

अथ
म्यादादानुभव रत्नाकर ।

अर्थात्
अपने अनुभवकी सत्यवार्ता
रूपी गत्नोका यजाना

जो

श्रीमत्परम पूज्य सहुरु जैन धर्मो-
पदेशक श्रीश्री श्री १०८ श्री श्री
श्री चिदानन्दजी महाराजकी
कृपाकटाक्षसे प्रश्नोत्तर द्वा-
रा समर्पित हुआ ।

जो

उक्तमहाराज की आज्ञासे लोकोपजागर्थ
उनके आज्ञाश्रित लक्ष्मीचन्द मणोत
भजमेर वालेने

मुवई

खेमराज श्रीकृष्णदासके
श्रीविकटेश्वरछापेखानेमे
मुद्रितकराया

कालगुन सं० १९५१ सन् १९०५ ५०

महाशयो ।

यह पुस्तक श्री १०८ स्वामी चिदानन्दस्वामीजीने समस्त जेन मत बलभियोके स्याद्वाद प्राप्त्यर्थ निर्माण किया और उनके शिष्य लक्ष्मीचमणोत अजमेरनिवासीजीने छपाकर प्रकाशित किया ॥

इसके सिवाय उक्त स्वामीजीने “दयानन्दमतनिर्णय” अर्थात् नवी आर्यसमाज भ्रमोच्छेदन कुठार भी देश सुधारके लिये रचनाकर अप शिष्योंकी परमप्रीतिसे छपवानेकी चेष्टाकर रहे है, यह भी शीघ्र दृष्टिगोचर होवेगा ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

लक्ष्मीचदमणोत

नयाबाजार

अजमेर

प्रस्तावना ।

भो पाठकगणो! स्याद्वादानुभवरत्नाकर नाम का ग्रंथ कि जो यथा नाम तथा गुण करिके सयुक्त है, ऐसे उत्तमोत्तम महाग्रंथके कर्ता महा मुनि महात्मा और पूर्ण अध्यात्मी श्री श्री श्री १००८ श्री श्री श्री चिदानन्दजी महाराज है जो सदा आत्म कल्याण करनेके और किसी वस्तु का अभ्यास नहीं करते और रात्रीको जङ्गलादि मे रहते है और आत्मध्यान मे मग्न होकर रात्री वित्ताते है ऐसे २ अनेक आत्मार्थ के कार्यों से अपना अमूल्यसमय कि जिसका मूल्य ही नहीं है और जो गये के राद पश्चात् कभी आताभी नहीं है सफलताके साथ वित्ताते है ॥

— सिवाय इसके कृपा कर्म आदि मे भी इस प्रकार कष्टताके साथ प्रवर्तित है कि जिसमे इस पञ्चम कालमे अन्य मुनि आदिको के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् अतिकठिन है यथा एक पात्र रखना अर्थात् उसी पात्रमे आहारादि लाना और सर्व को एकत्र करके भोजन करना परन्तु भोजन अर्थात् आहारभी एक ही दफै करना नतु दूसरी वक्त, इस प्रकार प्रति दिन आहार करना और उसका लाना भी १२ दूषणो करके रहित है अर्थात् जैसे शास्त्र मे कहा है उसी ही विधिपूर्वक आहार कर्म करते है और शीतकालमे जैसे और साधु आदि उन का कम्बल तथा वनात आदि वस्त्र रखते है तैसे यह मुनिमहाराज नहीं रखते किन्तु दो चद्दर और एक लोवड़ी ही रखते है उसके सिवाय कोई भी अन्य वस्त्र ओढ़ने के वास्ते कितना ही शीत क्यों न पड़े नहीं रखते और प्रायः करके पान भी कई महीनो तक रखते है और भव्यप्राणियोको शास्त्र कारहस्य समझाकर उनको आत्मस्वरूप इस प्रकार दरसाते है कि जिसका वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् अतिकठिन है और व्याख्यान मे भी श्रीमुख से अध्यात्म ही निकलते है और श्रोत्रो कोभी श्रोत्र इन्द्रीसे इस प्रकार पान आदि कि मानों अध्यात्मरूपी अमृतरस का पान, इत्यादि अनेक कष्ट

कृपाओं और नियमों करके संयुक्त है कि जिनका वर्णन करना मुझ अल्प-
वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है ॥

अहो! इस ग्रंथ कर्त्ता की तीव्रता और वृद्धि की विचक्षणताको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भोले प्राणियों के हितके लिये यह ग्रंथ रचा और हरेक मतको उसीहीके मतानुसार निर्णय करके दिखाया, नतुः अन्य मतको स्वमतसे निर्णय करना, परन्तु किसी भी अन्य वा स्वमत के शास्त्रका रहस्य इस प्रकार समझते हैं कि भानो सरस्वती ही हृदय कमलपर स्थापित है और इनके रचित ग्रंथकी शोभा तो हम कहातक करें पाठकगण अभी निर्पक्षहोकर पठनपाठन से नकि प्रमल युक्ति निर्पक्षता शास्त्र रहस्य जानीकार और अध्यात्मी जान लेंगे मुख्य अभिप्राय इस ग्रंथ रचने का यही है कि भोले प्राणियोंको अपनी बुद्धयनुसार ज्ञान होकर सत्यासत्यका निर्णय, जीव अजीवका स्वरूप, निर्द्वेष पना और आत्मस्वरूपका जानना प्राप्त होजाय, यद्यपि इस ग्रंथमें अनेकानेक वारीकियाँ ऐसी हैं कि जिसको आजतक किसी भी पण्डितने नहीं खोली सोभी तुच्छ लेखनीय लिखी है और अनेकानेक अमूल्य रसों करके संयुक्त यह ग्रंथ सर्व पुरुषोंके लिये हितकारी है और इसके पठनपाठन से अल्पकाल में ही हरेक पुरुष सर्व मतों का निर्णय करसक्ता है ॥

इस ग्रंथके किञ्चित् विषय ये हैं—

प्रथम प्रश्नके उत्तरमें ग्रंथ कर्त्ताने अपने जीवन चरित्रका वर्णन साधारण तौरपर किया है ॥ दूसरे प्रश्नके उत्तरमें न्याय वैशेषिक वेदान्त आर्य समाजी ईसाई और मुसलमान उन्हींके शास्त्र और कुरान अजीब आदि पुस्तकोंसे उनके माने हुए पदार्थ वा ईश्वर कर्त्ता होनेके दूषण दिखाकर परार्थकी अशुद्धता बताई है अनेक ग्रंथ कर्त्ताओंने अपनी २ युक्तिसे दूसरेके मतका खडन किया है परन्तु इस ग्रंथ कर्त्ताने उन्हींके शास्त्रोंसे उन्हींके मतका खडन किया है और अपने शास्त्रको लेकर नहीं, इस लिये यह अपूर्व है, पाठकगण वाचकर देखें मैं पूरा-रव्यान नहीं कर सक्ता

क्योंकि देखने और सुननेमें बड़े अन्तर पड़ जाते हैं पश्चात् सर्वज्ञ मत अनादि सिद्ध किया है। तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जो जैनियोंमें दिग्म्बर आ-मना है उसमें और स्वेताम्बर आपनामे फर्क बहुत वातोका है परन्तु इस ग्रंथमें उनमेंसे पांच मुख्य वातोका निर्णय किया है १ केवलीका आहर करना २ स्त्रीको मोक्ष ३ वस्त्रमें केवल ज्ञान ४ जैनलिङ्गके अलावे अन्य लिङ्गकोभी मोक्ष ५ काल द्रव्यकी उपचारिता इन पांच वातोको सिद्ध करके केसर आदि चढ़ाना उनहीके शास्त्रानुसार किया है, इसके पीछे छुट्टियोंका मत दिसाय कर मूर्तिपूजन सिद्ध किया है, मूर्ति और तीर्थोदि को तो आर्य्यसमाज मत निर्णयमें सिद्ध किया है परन्तु ईश्वरकी मूर्तिसे पूजन इस जगह सिद्धकी है फिर गच्छादिककी व्यवस्था कही है, इसके बाद एक समाचारी शास्त्रानुसार सिद्धकी है चौथे प्रश्नके उत्तरमें प्रथमही विषय, विषय प्रयोजन और अधिकारीका वर्णन किया है उस अधिका-रीके विषय में अनेक बातें कह कर सिद्धान्त और कर्म ग्रंथका जो आप-कर्मबंधनमें विरोध था सोभी अनुभव युक्तिसे मिटाया है फिर परीक्षाके अस्तित्व कुदेवका स्वरूप कहकर सुदेवका स्वरूप दर्शाया है फिर ५७ बोल अर्थात् निश्चय, व्यवहार, नय, निक्षेपा, कारकादि अनेक रीतिसे आत्म-स्वरूप ओलखनेके लिये ऐसा समझाया है कि आजतक ऐसा वर्णन हरे-क ग्रंथमें न होगा फिर गुरुका स्वरूप और धर्मका लक्षण कहा है अव-सरकी जो अनित्यता कहते हैं उसमें कोई तो जगत्को मिथ्या कहता है कोई सत्य कहता है इसके ऊपर ६ ख्याति दिखाई है, उनमेंसे पांच-वा खडन करके सत्यख्यातिको सिद्ध की है सो इस ख्यातिका वर्णन-किया है क्योंकि भाषा ग्रंथमें ख्यातिका वर्णन आजतक किसीने-न किया होगा किसी संस्कृत ग्रंथमें होय तो मैं नहीं कह सकता-किन्तु इस ख्यातिकी हरेक मनुष्यको खबरभी न होगी इस अपूर्व-व्यक्तिको पाठकगण वांचेंगे तवहीं मालूम होगा, इसके बाद ६ द्रव्यका-स्वरूप कहा उसमेंभी जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतार कर भव्यजीवों-को आत्मस्वरूप दिसाया है, फिर समकित दृष्टिके कथनमें शास्त्रानुसार-मूर्तिपूजेके पूजनेकी विधी ब-कहकर उसमें एकान्त निर्जरा ठह-

राई है और जो अल्प पाप कहनेवाले है उनका अज्ञान दर्शाया है, फिर पञ्चखाणकी विधि कहकर गुणठाणेके कथनमें ज्ञानगुणठाणे आदि बतलाया है और गुणठाणा कृपा करने से आता है या गुणठाणे आये वाद कृपा करते है इस रीति के अनेक प्रश्नोत्तर है॥ पचमे प्रश्न के उत्तर में जैन मत की रीति से ही योग सिद्ध किया है उसमें स्वर साधने की विधि और आसनादि कहे है फिर प्राणायाम मुद्रा और ज्ञास्त्र की रीति से चक्रों का ध्यान करना और पासडी अक्षर आदि और उस ध्यान का फल अच्छीतरह से सुलासा वर्णन किया है फिर ग्रंथ कर्त्तापर प्रश्नों का आक्षेप किया है उनका ऐसी रीति से उत्तर दिया है कि जिसमें अहकार क्लेश नहीं इस रीति से पचमे प्रश्न का उत्तर पूरा करके ग्रंथकर्त्ताके बनाएहुए अध्यात्मी पद कवित्त और कुंडली दिसाई है और उनमें मन ठहरनेकी रीति भी दर्शाई है इस रीति में इस ग्रंथमें नानाप्रकार के अमोलक रत्नभरे हैं जैसा इस ग्रंथका नाम है तैसाही इसमें लेख है इस ग्रंथकी सम्पूर्ण शोभा करने की शक्ति मेरी बुद्धि में नहीं, पाठकगण इस ग्रंथको वाचेंगे तो फिर अन्य ग्रंथ रखने की अभिलाषा नहीं रहेगी और पढ़कर कल्याण प्राप्त करेंगे ॥

पाठकगण महाशयों को नम्रता पूर्वक किञ्चित् हाल विदित करता हूँ कि इस ग्रंथ में कई तरहके विघ्न हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिपति (प्रयत्नपुण्य) ने इस ग्रंथके आशय को नष्ट न होने दिया हा अलबत्ता चार फार्म अर्थात् ३२ पेज तक अनुमान १०० अशुद्धिया छप गई है सो शुद्धाशुद्धि पत्र में देखले और इन अशुद्धिया का रहने का कारण यह है कि जिस वक्त में यह ग्रंथ परिपूर्ण बन गया तब मैंने इस ग्रंथके आशय को देखकर सोचा कि यह ग्रंथ शीघ्र छपकर इस आर्य्यावर्त्त में प्रसिद्ध होयतो पाठक गणोंको बहुत लाभ होगा ऐसा समझकर प्रश्न कर्त्ताओंसे विन्तीकर छपाने का उद्यम किया और अजमेर में इस ग्रंथकी अपूर्व रचना (अर्थात् मतमतान्तर के विषय) का शोर हुआ कि यह अपूर्व ग्रंथ बन्द है सो इधर तो मैं छपाने का बन्दोबस्त कर रहा, परन्तु अनुमान २० तथा २२ वर्ष से दयानन्दमत अ

जो कि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हैं सो उन आर्य्य समाजियोंकी सत्यता और नियम उपनियम आदिका वर्णन तो इसी ग्रंथ कर्त्ताने एक "दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्य्यसमाज भ्रमोच्छेदन कुठार" नाम का ग्रंथ रचा है उसमें वर्णन किया है सो इस ग्रंथ रचने के बाद वो ग्रंथभी छपकर पाठकगणों के अवलोकन में आवेगा परन्तु इस जगह जो उन्होंने इस ग्रंथ में विघ्न किया है उसको किञ्चित् लिखताहूँ कि जिस वक्त में इस ग्रंथ के छपाने का प्रबंध करताथा उस वक्त में दयानन्द सरस्वतीजीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त ग्रंथ कर्त्ता के पास आयकर अपनी मायावृत्तिसे उस करुणानिधि ग्रंथकर्त्ता को अपने विश्वास में लेकर ग्रंथ छपाने को लिया और लिखापट्टी अन्यके नाम से कहाई सो सँवत् १९५० आसोज सुदी में ग्रंथ छापनेको लिया और तीन सासका करार किया परन्तु आपाढ़ तक उसके छापनेका कुछ प्रबंध उनसे न हुआ और आर्य्यसमाजका खंडन देसकर अन्तरंगमें द्वेषबुद्धिसे धार्मिकयन्त्रालयके मेम्बरोसे मिलकर ग्रंथको नष्ट करनेके वास्ते उस छापनेमें दूसरीवार लिखापट्टी करायकर छापनेका बन्दोबस्त किया सो उस जगहभी उन्होंने २० पृष्ठ छापकर झगड़ा उठाया और मूपक वृत्तिमें उस ग्रंथमें अनेक तरहके शब्द काटफांस अपनी बुद्धि अनुसार कर दिये आखिरको उस ग्रंथके नष्ट करनेको उनका जोर न चला क्यों कि इस वर्त्तमानकालमें महारानी विक्टोरियाका प्रबल प्रताप होनेसे कि सिट और बकरी एक जगह पानी पीते हैं उनका कुछ जोर न चला आखिरको सँवत् १९५१ कार्तिकके मासमें पुस्तक लोटा दी तब मैंने प्रतासे छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी मुम्बईको रवाने की और उनकी मूपकवृत्तिका खयाल न किया कि उन्होंने कापीमेंसे शब्दोंको अदल बदल करदिया है परन्तु जब मुम्बईमें २ फार्म अर्थात् १६ पृष्ठ छपगये तब उनके प्रूफ और कापी अजमेरमें आये तब उसको देखा तो पहिले ही कापीसे अर्थात् खर्चा लिखा गयाथा उसमें शब्दोंका फर्क देखा तो उसीवक्त मुम्बईमें तार दिया कि छापना बन्द करो और पीछेसे उस पुस्तकका हाल उस छापेवाले महाशयको पत्रद्वारा लिखा और आर्य्य-

समाजियोंकी सत्यता और उनके यन्त्रालयमें १२ मासतक रहना सर्व वृत्तान्त मालूम हुआ, परन्तु हाल मालूम होनेके फार्म औरभी छाप दिये थे सो यह सर्व अशुद्धिया शुद्धाशुद्धिपत्रसे करके पढ़ें ताकि ग्रथका रहस्य मालूम हो और इस वेंकटेश्वर छो मुम्बईके अधिष्ठापक सेमराज श्रीकृष्णदासजीको धन्यवाद देताहू कि इस महाशयको यथावत् हाल मालूम होनेके पेश्तर तो चार फार्म निकल गये परन्तु तिसके बाद इन महाशयने जो समाजियोंने मूषकवृत्तिसे काटफास की थी उसको अपने प्रथसे शुद्ध करके छपाना प्रारभ किया सो अबभी जो उस काटफासके होनेसे वा दृष्टि दोषसे मात्राकी वा कमती बेसी होय ते पाठकगण महाशय सँभालकर बाचे और सवर दें कि दूसरी वार छापने में गलती न रहै और जो इसमें अशुद्धिया होगई है उनके वास्ते क्षमाकरे॥२॥

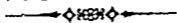
आपका कृपामिलापी

लक्ष्मीचन्द मणोत

नयावाजार

अजमेर

स्याद्वादानुभव-अनुक्रमणिका ।

प्रश्नकर्ताकी तरफसे मगल समेत प्रशस्ति करके प्रश्न किये हैं	१ से ३ तक
मगलसमेत ग्रंथकारका जीवनचरित्र	४ से ९ तक
द्वितीय प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।	
वैशेषिक मतनिर्णय	१० से २९
दान्त मत निर्णय	२९ से ५३
प्यानन्द मत निर्णय	५३ से ७९
सुसुलमानका मत निर्णय	७९ से ८७
इसाई मत निर्णय	८६ से ९४
जिनधर्म अनादिसिद्ध	९५ से १००
तीसरे प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।	
दिगम्बर मत निर्णय	१०० से ११७
दूडिया मत निर्णय	११७ से १३०
अब इस जगह जिस पृष्ठपक्तिसे शुरू हुआ और जिस पृष्ठपक्तिसे समाप्त हुआ सो पृष्ठ पक्ति लिखते हैं सो पाठक गणोंको रचाल रहे	पृष्ठ पक्ति पृष्ठ क्रम
गच्छादिकोंके भेद और गच्छोंकी जुदी २ अपना जिसमे तपगच्छ और खरतल गच्छके आपसमें कई बातोंके फर्क प्रश्न उत्तरकी रीतिसे दिखाये हे सो	१३१ • १३२
अब आत्मारामजीके लिखनेके अनुसार प्रश्न किया है उसके उत्तरमें आत्मारामजीकी कई बातें शास्त्रसे विरुद्ध और कर्ता का अभिप्राय बिना जाने जो अर्थ किया है सो उनकेही किये हुए ग्रंथकी साक्षीदेकर अनेक बातें दिखाई हे	१३९ २
अब कानमें सुहृत्ती गेरकर वाक्षान देना और चारयुई चौथकी पछमछरी और साधवीको वाक्षान देना और शास्त्रोंकी साक्षीसे पेशतर एक समाचारी इत्यादि अनेक बातें सिद्धकरी है	१४०
चौथे प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।	
अनुबन्धादि चतुष्टयमें अधिकारीके लक्षणमें प्रसंगगत जो कि सिद्धान्त और कर्म ग्रंथमें विरोध लोगोंको मालूम होता है सो इस विरोधको भिटाया है इत्यादि अनेक बातोंसे अनुबन्धादि चतुष्टय पूर्णकिया है	
फिर कुदेवका लक्षण	
देवका वर्णन किया है तिसमें ५७ बोलके ऊपर देवका उतरा है और फिर २ दो बोल निश्चय व्यवहारके योग्य होय उपादेय उत्तरमें भी दिखाया है सो इन बोलके निक्षेपा पक्ष कर्तादि अनेक व्यवस्था दिखाई हे	
गुरुके स्वरूपमें अनेक तरहसे गुरुका प्रतिपादन	
असत्य ख्याति १ आत्माख्याति २	
इ १ चारों ख्यातियोंका स्रण्डन	

अनिर्वचनीय व्याप्तिका स्रण्डन सत्य रयातिसे क्रिया हे सत्य
व्याप्तिका वर्णन क्रिया है और सत्य व्याप्तिके विना अन्य
व्याप्तिसि जगत्की निरवृत्ति हीवे नहीं ऐसा अनेक रीतिसे
दिखाया है

१०८ १५ २१९ १।

फिर जैनमतकी रीतिसे जो जिन मतमें पदार्थ है उनका वर्णन
और उसमें जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतारकर जीवको
सिद्ध किया है इत्यादि अनेक बातें ह

०१९ १४ २०८

कार्य, कारण, साध्य, साधन इत्यादि विषयमें समगत दृष्टि
और देग वृत्तिकी करनी कही है जिसमें मंदिर जीके दर्शन
वा पूजनकी विधी श्राद्धदिन कृतके अनुसार मंत्र सहित पूज-
नकी विधी कही है और एकांत निर्जरा ठहराई है और पञ्च
खान आदिकी विधी कहकर फिर माघकीभी दिनभरकी कृत्य
कहकर गुठाने आदिकोमें जो जली जेवरी और जीर्णवस्त्र
आदिका विसम्बाद है उसमें अभिप्रायको कहकर ज्ञान गुठाने
दर्शन गुठाने चारित्र गुठाना और गुठाना क्रियासे आता है वा
आनेकेबाद क्रिया करते हैं इत्यादि अनेक बातें कही हैं

०२८ ९ २५२

पांचवे प्रश्नके उत्तरकी अनुक्रमणिका ।

पेड़तर हठयोग शब्दका वर्णन अर्थ करके फिर आसन आदिकों
की विधी और स्वासप्रथम उठनेकी जगह और फिर स्वर अ
थौत् तत्त्वोंके साधनकी विधी और नेती धोती आदिक १०
क्रिया इत्यादि अनेक बातोंका वर्णन किया है-

२५२ ० २६०

पाणायाम करनेकी रीति और करनेका मुरय प्रयोजन और बीचमें
कई तरहके शका समाधान करके कुम्भक और मुद्रा आदिक
का वर्णन इत्यादि अनेक रीतिसे है

२६० २ २६६

फिरचक्रोंका वर्णन किया है जिसमें चक्रोंकी पासडी और जो २
अक्षर पासडियोंके हैं उनका चिह्न बतायकर ध्यानकी रीति
कही है

२६६ २६ २६१

प्रयत्नकी ऊपर प्रश्नसे आक्षेप किया है उस आक्षेपके उत्तरमें
जो निषेध ही करके यथावत् बात कही और अपनी न्यूनता
हरण रीतिसे दिखाई है

२६९ ३५

फिर अध्यात्मके पद कि जिसमें मन आदि ठहरनेकी रीति और
आत्म स्वरूप वा अपना अनुभव कहा है

२८२ ०

पांचवे प्रश्नका उत्तर पूर्ण किया है फिर जिन शस्त्रोंने प्रश्न
विषयाया उठाने प्रथकी प्रशसा और प्रथको धर्मवाद
दिया है

२८८ ० २

स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

उपोद्घात ।

छप्पय ।

मंगलमय मंगलानन्द,—प्रद परम शान्त जू ॥

सिद्धि शिरोमणि वीर, तरन तारन अशान्त जू ॥ १ ॥

जिनवर पंकज चरण, शरण गहि रहत दिवस निशि ॥

ध्यान क्रियादत्त चित्त रसत, इन्द्रिय सदा वशि ॥ २ ॥

ऐसे सतगुरु पूज्यश्री,—चिदानन्द महाराज ॥

तिन्हें विनय युत वन्दना, करि हम पृछत आज ॥ ३ ॥

श्रीमहाराज !

वर्तमान समयके नाना प्रकारके मतमतान्तरोके भेद और वाद विवाद सुनकर हम टीन जिज्ञासुओंके चित्त मलीन और विश्वासहीन हो गये । जिधर गये जिधर देखा जिधर सुना और जिससे पूछा यही कहते सुना कि, हमारा मत ईश्वरीय और सत्य तथा अनादि है, और सम्पूर्ण मतानुयायी अपनेही मतसे मोक्षका प्राप्त होना कथन कर अन्योन्य मतोंकी निन्दा करते और उनको असत्य बताते हुए पाये गये, जब यह देखा कि अपने तर्क सब धटे और सबे कहते हे सत्या मानते हे तो इससे अनुमान क्रिया कि कोई सत्यवादी नहीं, क्योंकि जब अपने मुख अपनाही विरद बखान कर रहे हे, तो किस २ को सच्चा कहा जावे । दूसरी बात यह हे कि यदि सबके वचन माननीय ठहराये जायें तो यह भ्रम रहता हे कि इनमें परस्पर द्वेषने प्रवेश कहासे किया ? कारण यह कि सबके भेद नहीं होना चाहिये और यदि सबही ठीक मार्गपर हे तो जिसका जिसपर विश्वास हे वही ठीक हे । तो फिर दूसर मतोंका खण्डन, और अपनेका मण्डन करनाही ठीक नहीं ॥ प्रायः देखा गया हे कि जब ये मतवाले अपने मतकी सिद्धि करते हे, तो दूसरे मतोंके दोष दिखलाकर ऐसी ऊटपटाङ्ग गाथा गाते हे कि जिससे पूरा २ खण्डन तो होता नहीं केवल फूट फैलती हे—पर्याय खण्डन वही समझा जाता हे कि जिसका खण्डन किया जाय उसीका परस्पर विरोध प्रबल युक्ति और प्रमाणोंसे दिखलाकर भली भाँति प्रतिपक्षीका मुख बन्द कर दिया जाव । आज वर्तमान समयमें इस खण्डन मण्डनके झगड़े रगड़े ऐसे बढ गये

हे कि जिनका वर्णन करना ही कठिन है ॥ अस्तु इन झगडाते ऐसा चित्त हटने कि सत्य धर्मका अभावही समझने लगे-परन्तु फिर जब आपके पधारनेके समाचार आपकी प्रशंसा सुनी तो आपके दर्शन करनेकी लालसा हुई, और यथावकाश आने लगे । इस अल्पकालीन श्रीमद्भारतके सतसङ्घे यह अनुमान हुआ कि आपसे क्या हमारी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी और आपका सदाचार और निष्पक्ष व्यवहार ऐसा देखा गए कि यद्यपि आप जैन धर्माचार्य्य हैं तथापि वैश्व शैव शाक्तादि किसी मतावलम्बीके को दोष नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रावक (सरावगी) ओषवाळ सबपर समान और सबके साथ उचित प्रेमका जा यत्नाव आपका है, वह हमारी आशाळताएँ पूरी करनेके लिये पवित्र निर्मल जलके समान हुआ, उपदेश जो आपकी ओरसे अवगत दिया गया वहभी अपूर्व है, क्योंकि सबसे प्रथम आप दश घातकी सांगन्य लिखाते हैं, घत, चोरी, मास, मदिरा (शराव), परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, शिक्कार और अपने उपदेशका किसीसे प्रगट करनेका त्याग तो प्रायः सज्जी करता है पर विलक्षणता आपके उपदेशमें पाई गई यह है कि, एक तो आप यह फरमाते हैं कि जबतक हम कहते इस साधु वृत्तिमें रहे अर्थात् धन और स्त्रीका ससर्ग न रखें तबतक तो हमका गुरु मानना और भिक्षा देना और दूसरे यदि हमारी किसी साधुसे किसी कारणसे मत बनत हो जाय तो उससे द्वेष न कर जैसा हमें मानते हो वसा उतभी मानों । जहाम्ह हमने इन सब बातोंको विचार कर देखा वही उत्तम और उपयोगी दीख पड़ी । यहाँ सबही बातें उत्तम तथापि अंतिम उपदेश, जिसके विरुद्ध कहना सब मत धारियोंका मुख्य सिद्धांत है अति विचित्र है कि जो किसीके मुखसे नहीं सुना गया और जिसने पूरक बीजकीही जला डाला-

अब हमारी अभिलाषा है कि, श्रीमुखसे कुछ धर्ममर्म श्रवण कर, अपनेकी कृपा करें-इसलिये आप हमपर अनुग्रह कीजिये । साथही इसके हमारी यहभी अभिलाषा है कि, जो वाक्य श्रीमुखसे प्रगट होवे लेखनी बद्ध होजाय ताकि उनसे अन्यान्य जिससे कि भय जीवोंकोभी लाभ पहुँचे । आपने जो यह कहा कि, लिखनेका अभ्यास हमारा न्यून है सा इस विषयमें हमारी यह प्रार्थना है कि, हममेंसे जिस २ का जैसा अवकाश मिलेगा वह इस कार्यको किया करेगा और इस प्रकार हमारा मनोरथ और आपका परिश्रम सफल होगा ॥ इसलिये हम विनय पूर्वक निम्नलिखित प्रश्नका उत्तर चाहते हैं और वह प्रश्न यह है-

प्रथम प्रश्न-हे स्वामिन् ! पहले आपका कौनसा देश क्या जाति और क्या नामया सो सब वृत्तांत अपनी उत्पत्ति आदिका कहिये तथा साथही यहभी कृपाकर बतलाइये कि किस प्रकारसे आपकी वैराग्य उत्पन्न होकर यह गति प्राप्त हुई ?

द्वितीय प्रश्न-वर्तमान कालमें जो मत मनांतर है सो सब अपनेकी सत्य और दूसरोंको असत्य कहते हैं सो आप कृपा करिके प्रसिद्ध मतोंके जो उपदेशक जगह २ उपदेश देते हैं उन्हींके शास्त्रानुकूल उनसे पदायोंका सत्यासत्य निर्णय कर दीजिये जिससे हमभी उन मतोंमें जानकार होजाय किन्तु उन्हींके समुख होकर आपका कहना ठीक है ?

तृतीय प्रश्न—जैन मतमें भी कई भेद १ दिगम्बर जिसके कई भेद हे २ स्वेताम्बर इसमें भी कई प्रकारके भेद हे । जैसे प्रतिमाको नहीं माननेवाले बाईस टोला, तेरह पन्थी और मन्दिरके माननेवाले जिनमें भी गच्छादिकके कई भेद हे और सब अपनेको जैनीही कहते हे परन्तु इनमें परस्पर भेद होनेसे सबके जैनी होनेमे शङ्का होती है और आगे समाचारी एकथी कि जुदी २ थी इसलिये शुद्ध जैनी कौन सी कृपा करिके प्रमाण सहित बतलाइये?

चतुर्थ प्रश्न—वीतरागका जिनधर्म स्याद्वाद रीतिसे अनंत धर्म वस्तु, कारण, कार्य, साध्य, साधन, वीतरागकी आज्ञा, गुरु, शुद्ध उपदेशादि चिह्नोसे जिन मार्गकी उत्सर्ग अपवाद करके समकितकी प्राप्तिका मूल कारण हमारे लिये कहिये?

पञ्चम प्रश्न—हठयोग किसको कहते हे ओर उससे क्या प्राप्त होता है और वह जिन मतमें हे या नहीं और जो जिन मतमे हे तो इस योगकी प्रवृत्ति क्यों नहीं । तथा दूसरा जो राजयोग हे वह क्या है और उसका फल क्या है तथा वर्तमान कालमें हे वा नहीं सोभी हमे समझाइये?

आपके चरणसेवक प्रश्नकर्ता—

कल्याणमल ओसवाल भडगत्या अजमेर, हीराचन्द सचेती ओसवाल अजमेर, सोभाग-मल वेद मोहता ओसवाल अजमेर, देवकरण वेद महता अजमेर, हमीरमल साह ओसवाल अजमेर, नस्थमल गादिया ओसवाल रतलाम, जवाहरमल कारिया ओसवाल रतलाम, इस्तीमल मूहता ओसवाल मेडता निवासी रतलाम, भगवानचन्द अग्रवाल वासल गोती आगरा, र्पचन्द धारीवाल ओसवाल अजमेर, सोभाग्यमल र्पावत् ओसवाल अजमेर, कन्हैयालाल सर अलवर, लक्ष्मीचद भणौत ओसवाल अजमेर, धीसूलाल गुर्जरगौड ब्राह्मण अजमेर

अथ स्याद्वादानुभवरत्नाकर

ग्रन्थारंभः ।

दोहा—सम्यक् दर्शनमे नमू शासनपति श्रीवीर ।

स्याद्वाद प्रभु सुमरता, मिटे सकल भवपीर ॥ १ ॥

गौतम स्वामी सुमिरिके, नमि सुधर्म पद माथ ।

आगम अनुभव कहत हूं, स्याद्वाद गुणसाथ ॥ २ ॥

पुनि गुरु चरण मनायके, श्रुति देवी मनलाऊ ।

स्वपर समयहि जानके, वस्तु धर्म गुण गाऊ ॥ ३ ॥

सर्व मित्र मिल प्रश्न किय, सुनि उपजो आनन्द ।

पूछो मारग मोक्षको, तजि भवसागर फन्द ॥ ४ ॥

सुनो मित्र उत्तर कहू, सुनत टलें भ्रम जाल ।

श्रद्धा भाषण अरु क्रिया, कर सब होहु निहाल ॥ ५ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तर—भादवानुप्रिय । प्रथम प्रश्नका उत्तर सुनो—कि^१ में जिल
बलीगढ (नील) राज देशमेंया उस कोपलके पास एक दरदवाँ गज कसबा अर्थात्
व्यापारियोंकी मडीयी उसमें एक लोहियोंकी जाति अगरवाले सवत् १७९४ की सालमें
गुजराती लोगोंके गच्छके श्रीपूज्य नगराजजीने प्रति बाधर उन अग्रवाले लोहियोंके
जेनी स्वैताम्बर आमनावाले बनाये यती लोगके सियलाचार होनेसे दूडिया मतमें प्रवृत्त
हो गयेथे उनमें गर्भ गोत्ररु धारण करनेवाला एक उत्पानदास नाम करके वैश्य उस
वस्तीमें प्रसिद्ध और सबको माननीयथा उसकी स्त्रीका नाम ललितकुंवरि या जिसने
एक देवकुंवरि नाम कन्या प्रथम हुई थी और उसके पश्चात् दो लडके उत्पन्न हुये, परन्तु
वे दोनों अल्प कालहीमें मर गये तब वे पुत्रकेलिये अनेक प्रकारके यत्न करने लगे
घोडे दिन पीठ मेंने उनके घरमें जन्म लिया परन्तु में अनेक प्रकारके गीनोंसे प्राय दु खी
रहता था इसलिये मेरे माता पिता कई मिथ्या दवी देवताओंकी पूजने लग जो कि इस
शरीरका आशु र्म प्रबलथा इस कारण कोई राग अधिक प्रबल नहीं हुवा मुझको मारो

१ यह रू नाम करके प्राप्त है अर्थात् अलाहा, बोल, कापल आदि ।

हुये कपड़े पहनाये जातेये, इसी कारण मेरा नाम फकीरचन्द रक्खा गया, मेरे पीछे उनके एक पुत्र और हुआ जिसका नाम अमीरचन्दया जब मे कुठ बडा हुवा तो एक पाठशालामे बैठाया गया और कुछ दिनमे होशियार होकर अपनी दुकानोंके हानि लाभ और व्यापार आदिको भली प्रकारसे समझने लगा। स्वामी सन्यासियो और वैरागियोके पास अकसर जाया करताया और गाजा, तमाबू आदिका व्यसन भी रखताया गगास्नान और राम कृष्णादिकोंके दर्शन करना मेरा नैत्यक कर्मया और हरेक मतकी चर्चाभी किया करता था एक समय एक सन्यासी मुझको मिला और उसने कहा कि, कुछ दिन पीछे तुमभी साधु होजाओगे, मेने यह उत्तर दिया कि मे बंधा हुवा हू और पैदा करना मुझे याद है फकीर तो वह बने जो पैदा करना न जाने इतनी बात सुनकर वह चुप हो गया पर कुछ देर पीछे फिर वाला कि होनहार (जो हंनिवाला है) मिटनेका नहीं तुमको तो भीख (भिक्षा) माग कर खानाही पडेगा तब तो मुझको उन लोगोंकी सङ्गतमे कुठ भ्रम पड गया पर जो बातें उसने कहीथी उनको हृदयमे जमा रक्खी अब टूँडियोकी सगति अधिक करने लगा और इससे जेनमतमें श्रद्धा बंधी परन्तु मंदिरके मानने अथवा पूजनेसे चित्त उखड गया थोडे दिन बीतनेपर एक रत्नचन्दजी नामक साधु जिनको हम विशेष मानतेये उन्हीके पोते चेले चतुर्भुजजी उस बस्तीमे आये और "दशवेकालकसूत्र वांचने लगे मे भी वहां व्याख्यान सुननेको जाया करता था तो एकदिन सुनाताकि, जिस जगह स्त्रीका चित्र हो वहा साधु नहीं ठहरे कारण कि, उसके देखनेसे विकार जागता है यह बात सुनकर मेने अपने चित्तमें विचार किया कि जो साधुको स्त्रीके देखनेसे विकार पैदा होता है तो भगवान् को देखनेसे हमको शक्तिरूप अनुराग पैदा होगा इतना मनमे धारकर फिर दूँडिये चतुर्भुजजीसे चर्चा की तो उन्होंने भी शास्त्रके अनुसार मूर्त्तिपूजा करना गृहस्थीका मुख्य कर्त्तव्य बताया, और मुझको नियम दिलाया परन्तु उस देशमे तेरहपथियोका बहुत चलन था इस लिये उनके मन्दिरमे जाताथा और उन्हीकी सगति होने लगी जिससे तेरहपथी दिगम्बरियोकी श्रद्धा बैठने लगी कारण यह कि, भगवान्ने अहिंसा धर्म (अहिंसापरमोधर्मः) कहा है सो मूर्त्तिका दर्शन करना तो ठीक है परन्तु पुष्पादिक चदानमें तो हिंसा होती है ऐसी श्रद्धा हो गई इसी हालमे उस सन्यासीकाभी कहना मिलने लगा और बधनसेभी छूटने लगा तब तो मुझको निश्चय हुवा कि मे किसी समय मे साधु हो जाऊंगा कुछ दिवस पीछे एक दिन मेरे पिताने मुझे कुछ कहा सुना जिसपर मेने यह कहा कि मुझे तो (यथा नाम तथा गुणः) प्रगट करना है इसीलिये आपके जालमे नही फँसता मुझे तो फकीर बनना है फकीरोंको इससे क्या मतलब, उनका कहना न मानकर मे विदेश (परदेश) को चला गया ओर कई महीने तो कानपुरमे रहा तत्पश्चात् प्रयाग, काशी आदि नगरोंमें होकर पटने जाकर रहा कुछदिन पीछे वहाके सदर मुन्सिफसे जो दिगम्बरीया मेरी मुलाकात हो गई उसके वसतिसे मे दो वर्षतक वहां रहा इसी असेमे वे और शहरको गये तो मेभी उनके साथ गया वहा वीम पथियोका अधिक जोर था सो उनकी सगत्से कुठ शास्त्रभी उनके देखे उासेसे दधानतराय दिगवरीकी बनाई हुई पूजन जिससे तेरह पथकी ज्यादा प्रवृत्ति हुई उसमें लिखाया कि भगवत्की कसर चन्दन पुष्पादिक अष्ट द्रव्यसे पूजा करना यह देखकर मेरी श्रद्धा शुद्ध हो

गई कि भगवत्का पुष्पादिकसे पूजन करना चाहिये ऐसा तो मेरे चित्तमें जड़
 गया परन्तु दिग्भ्रमर मतकी कई बात मेरे चित्तमें नहीं बैठी जिनका वर्णन तीस
 प्रश्नके उत्तरमें करूंगा इसके बाद उन सदर मुन्सिफकी बदली पुर्नियाकी हो गई इ
 में भी वहासे कलकत्तेको चला गया दो चार महीने निठाला पठा रहनेके
 बगाली लोगोंके 'हाउस' में रुई व सिरकी दलाठी करने लगा और बगाली लोगोंके
 सोहबत पायकर जातिधर्मके सिवाय और धर्मका लेशमी नहीं रहा कई तरहके आच
 रण ऐसे हो गये कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कारण कि कर्मोंकी विविधता
 है उन दिनोंमेंही मेरे हाथ एक शोरा रिफाइन करनेकी कल लगी थी उसमें दस्त
 लीका रुपया जियादह पैदा होने लगा जिसका यह प्रभाव हुआ कि यह कामोंमें
 और दिल जियादा शुका सिवाय नरकके कर्म बंधनके और कुठन या सों रविनारके दिन मा
 करनेको बाहिर गयाया वहा खाना पीना और नशे आदिके पीछे नाच रंग हो रदाया उन
 समय मेरे कोई शुभरर्मका उदय हुआ कि जिससे तत्काल मेरे मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ
 तो तुरन्त उस रगम भग डाल अपने घर चला आया दूसरे दिन प्रातः काल जो कुछ भाग
 असबाबया सो लुटा दिया फिर उस बगालीके पास गया जिसका मैं काम करताया और
 जाकर कहा कि मुझसे अब तेरा काम नहीं हागा मैंने ससारको छोड़ दिया और मैं सत्सु
 बनता हू हा तूने मेरे भरोसेपर यह काम कियाया इस लिये एक और मातिपर दलाल मेरे
 साथ है जो मैं उससे तुम्हारा सन बन्दोखस्त (प्रणय) करवा देता हूँ यह सुनकर वह
 बगाली बहुत मुस्त और लाचार हाने लगा मैं उसको समझाकर दूसरे दलालके पास लेया
 और दिन भरमें उसका सब काम दुरुस्त कराकर सबत् १९३३ की साल जेठके महीनेमें
 सायकाल (शाम) के समय कलकत्तेसे रवाना हुआ उस समय जो २ लोग मेरे साथ
 खाना, पीना नशा आदिक करतेथे वे सब साथ होगये और मेरा इरादा पैदल चलनेकाया
 पर उनके जोर डालनेसे बर्दवानका टिकट मेने लिया उसी समय मेने अपने घरवालाको
 चिट्ठी दीकि मैं अब फकीर हो गया हूँ तुम्हारी जातिकुल सब छाड़ दिया और जैसा कहताया
 कर दिखलाया है, जब मैं सत्सु हुआ तब एक लोटा जिसमे आषंभर जल समावे दो
 चहर एक लगेदी और दो हाई तोले अमल (अफीम) इसके सिवाय कुछ पास नहीं
 रक्ता और चित्तमें ऐसा विचार लिया कि जबतकये अफीम पासमें है तब तक तो स्वाकगत
 पदचात् ये न रहनेके और कदापि लेकर नहीं ग्रहण करूंगा तमासु जो पीताया उसी समय
 छोड़दी और भाग (विजया) गाजके लिये यह नियम कर लिया कि वही मिल जाय तो
 पीलेना । बर्दवान उतर कर वैरागियोंके साथ मागकर खाने लगा दो तीन दिन पीछे वह
 अमल खो गया उसी दिनसे खाना बन्द कर दिया, दो तीन दिन पीछे सन्यासियोंके साथ
 चल दिया पर यह विचार करतारहा कि कोई २ मुझे मेरा मत पूछेगा तो मैं क्या बता
 उगा मेने साचा कि यती लाग तो परग्रहधारी और छ. न्यायका आरम्भ करते हे और
 इंदिया लोग जिन मादरकी निन्दा करते हे इस लिये इन दोनोंका भेष लेना ठीक नहीं
 और तीसरे भेदकी हमको सचर नहीथी इसी लिये यह विचार किया कि जो पूछे उसे यह
 कहना कि जैनके मिथुन है ऐसा निश्चय करके उनके साथ फिर मकसदाका

दो चार दिवस पीछे मन्दिरकी सुनी और दर्शन करनेकी गया और फिर बालूबरबडी पो सालमें शिवलालजी यती उस जगहके आदेशीये उनसे भेट हुई, और उनके पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह दिया तो उन्होंने यह कहा कि जिस मार्गमें समेगी लीग पीछे कपडेवाले साधु हे और उनमें कितनेही पुरुष शास्त्रके अनुसार चलने और पालनेवाले हे सो उनका सयोग मारवाड या गुजरातमे तुम्हारे वनेगा परन्तु अब आपाठका महीना आगया इस लिये चौमासा यहाही कीजिये वपाके पश्चात् आपकी इच्छानुसार स्थानपर आपका वहां पहुचा देंगे उनके अनुग्रहसे मेने चार महीने वहाही निवास किया, सो एकवार भोजन किया करता दूसरी वार गाजापीनेको बाहर जाता यह बात वहाके सब लोग जानते हे सिवाय यती लीगोंके और किसी साधुगण गृहस्थी वा सेठके पास जानेका मेरा प्रयोजन (इत्तिफाक) न हुवा और इसी लिये उन यती लीगोंकी सोहजत शास्त्रोंकी कई प्रकारकी बातें और रहस्य समझमे आये चौमासा बीतने पर मेने वहासे चलनेका विचार किया तो शिवलालजी यती बहुत पीछे पड़े कि आप रेल मे बैठकर जाइये नही तो रास्तेसे बहुत परिश्रम उठाना पड़ेगा, पर मेने उत्तर दिया कि मे पदलही जाऊगा क्योंकि एक तो मुझे देशाटन (मुल्कोंकी सेर) करना हे और दूसरे यात्रा करनी हे, मेरी ऐसी धारणा हे कि अन्न और वस्त्र तो गृहस्थी से लेना पर किसीभी कामके लिये द्रव्य कदापि नही लेना इसलिये मेरा पदल जाना ही ठीक होगा आप इसमें हट न करिये, फिर मे मकसूदावादेसे चला कर्मोंकी विचित्रतासे वैराग्य कर्म और चित्त चञ्चल तथा विकारवान् होनेलगा तो मेने यह पण करलिया कि जबतक मेरी चञ्चलता न मिटे तबतक नित्य दो मनुष्योंको मास और मछलीका त्याग कराये विन आहार नही लेऊ, इसी हालतमें शिखरजी तीर्थपर आया वहा यात्राकी और एक महीने तक रहा, बीस इक्कीस वार पहाडके ऊपर चढकर यात्राकी तथा श्री पारसनायजीकी टोकपर अपनी धारणा प्रमाण वृत्ति धारणकी तब पीछे वहासे आगे चला और ऊपर लिखे नियमानुसार ऐसा नियम कर लिया कि जबतक चार आदमियों को मास और मछलीका त्याग न कराऊ तबतक आहार नही करूगा । देश देशातरोंमें भ्रमण करता और नानकपथी, कवीरपथी आदिसे वादविवाद करता गयाजीमें पहुचा वहासे राजगिरिमे पहुचा और पचपहाडकी यात्राकी, उस जगह कवीरपथी और नानकपथी बहुत थे जिनसे मिलता हुआ पावापुरीमें पहुचा और शासनपति श्री वर्द्धमान स्वाभीजीकी निर्वाण भूमिके दर्शन किये तो चित्तको बहुत आनन्द हुआ और इच्छा हुई कि कुछ दिन इस देशमें रहकर ज्ञान प्राप्त करू, दो चार दिन पीछ जब मे विहारमें गया तो ऐसा सुना कि राजगिरिमें बहुतसे साधु युक्ताओंमें रहते हे इसलिये मेरी भी इच्छा हुई कि उनसे अवश्य करके भिन्न ऐसा विचारकर उन पहाडोंकी और रवाना हुआ, फिर दिनमें तो राजगिरिमें आहार पानी लेता और रातको पहाडके ऊपर चला जाता सो कई दिन पीछे एक रात्रिमें एक साधुको एक जगह बैठा हुआ देखा, मे पहले दूर बैठा हुआ देखता रहा थोड़ी देरमें दो चार साधु और भी उसके पास आये उनकी सब बातें जो दूरसे सुनी तो सिवाय आत्मविचारके कोई दूसरी बात उनके मुँहसे न निकली तो मे भी उनकेपास जाबैठा थोड़ी देरके पश्चात् और तो सब चलेगये पर जो पहले बैठाया वही

बैठा रहा, मैंने अपना सब वृत्तान्त उससे कहा तो उसने धैर्य दिया और कहने लगा तुम घरवालों मत जो कुछ कि तुमने किया वह सब अच्छा होगा उसने इष्टयोगकी सारी रीति मुझे बतलाई, वह मे पाचवें प्रश्नके उत्तरमें लिखता, एक बात उसने यह कही कि जिस रीतिसे मैं बतलाऊ उस रीतिसे श्रीपावापुरीमें जो श्रीमहावीर स्वामीकी निर्वाण भूमि है वहा जाकर ध्यान करोगे तो किंचित् मनोरथ सफल होगा पर इष्ट मत करना उस आयास से चले जावोगे तो कुछ दिन बाद सब कुष्ट ही जायगा और जो तुम इस नवकारको इस रीतिसे करोगे तो चित्तकी चञ्चलता भी मिटजायगी और हम लोग जो इस देशमें रहते हैं सो यही कारण है कि यह भूमि बड़ी उत्तम है जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम जैनके साधु हो? परतु लिंग तुम्हारे पास नहीं उसका क्या कारण है तो कहने लगा कि भाई! हमको श्रद्धा तो श्रीवीतरागके धर्मकी है परन्तु तुमको इन बातोंसे क्या प्रयोजन है जो बात हमने तुमको कहदीनी है यदि तुम उसको करोगे तो तुमको आपही वीतरागके धर्मका अनुभव होजायगा किन्तु हमारा यह कहना है कि परवस्तुकी त्याग स्ववस्तुको ग्रहण करना और किसी भेषधारीके जालमें न फँसना इतना कहकर वह वहासे चला गया मेरी वहासे सबेरा होनेपर नीचे उतरा और आस पासके गावोंमें फिरता रहा पीछे दो तीन महीनोंके विहारमें जाकर श्रावकोंसे प्रवध करके पावापुरीमें चौमासा क्रिया सोवन पाठे जो कि पावा पुरीका पुजारीया उसकी सहायतासे जिस मालियेमें कपूर-चदजीने ध्यान कियाया उसीमें मैंभी ध्यान करने लगा दशदिन तक मुझको कुछ नहीं मालूम हुवा और ग्यारहवें दिन जो आनन्द मुझको हुवा सो मे वर्णन नहीं कर सकता मेरे चित्तकी चञ्चलता ऐसे मिट गई जैसे नदीका चहा हुवा पूर एक सग उतर जाय बाद उसके ध्यानमें विघ्न होने लगे सो कुछ दिनके बाद ध्यान करना तो कम किया और " गुरु अवलम्ब विचारत आतम अनुभव रसो मोह छावाजी । पावापुर निर्वाण यानमें नाम चिदानन्द पायाजी " इस नामको पायकर चौमासके बाद वहासे विहार कर घूमता हुवा बनारस (काशी) में आया और जगहकी भी यात्रा करी और उसी जगह रहताया वहा कुछ दिन पीछे कैसरीचन्द गडिया जोधपुरवाला मुझे भिला उसने मुझसे पूछा कि आप किसके शिष्य हो और आप विधरसे आये? मेने कहा कि मैं श्रीशिवजी रामजीका शिष्य हूँ तब उसने यह कहा कि महाराज! मे तो श्रीशिवजी रामजीके सब शिष्योंसे वाकिफ हू आप कबसे हुये तब मैंने उत्तर दिया कि भाई! मे उनकी सुरतसे तो वाकिफ नहीं पर नामसे गुरु मानता हू तब वह जबरदस्तीसे मुझको मारवाडमें ले आया और फिर उसकी आज्ञा ले जयपुर उतर गया वहा मुझे श्रीसुखसागरजी मिले आठ दिन वहा रहा और फिर अजमेर होकर नये शहर पडुचा वहा श्रीशिवजी रामजी महाराजके दर्शन किये उस समय मोहनलालजीभी उस जगहये फिर श्रीशिवजी रामजीने अजमेर आकर मुझे फतेमल भडगत्याकी कोठीमें दीक्षादी सवत् १९३५ का आपाठ शुद्धी बीज मंगल वारके दिन उस समय जब श्रीशिवजी रामजी महाराजने सर्व ऋत मुझको उच्चारते समय मुझसे पूछा कि मे तेरेको सर्व ऋत समायक उच्चारण जाचो जीवकी करता हू उस समय बहुत शहरोंके श्रावक श्राविका चतुर्विदासिंह मौजूद था जब मैंने कहा कि महाराज साहब

मेरेको इन्ट्रीका विषय भोगनेका जावोजीका त्याग है परन्तु प्रवृत्तिमार्ग अथवा कारण पढेतो गृहस्थियोंसे कहकर कर्म कराय लेना (इसका वृत्तान्त चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखुगा) फिर मुझको दिक्षा देकर उन्होने नये शहरमें चोमासा किया परन्तु मेरी उनकी प्रकृति नही मिलनेसे मैं अजमेर चला आया पश्चात् चोमासाके श्रीसुखसागरजी महाराज जयपुरसे आये और मेे उनसे मिला और उन्होने मुझसे कहा कि भाई छः महीनेके भीतर जोग नही बहे तो समायक चारित्र गल जाता है जब मेे उनकी आज्ञासे श्रीभगवान् सागरजीके साथ जाकर नागौरमें योगविद्या और बडी दिक्षा की उस समय मोहनजीभी मौजूदथे बडी दिक्षाका गुरु मेे श्रीसुखसागरजी महाराजको मानता हूँ फिर वहासे फलोदी जाकर चोमासा क्रिया और उस जगह सारस्वतभी की, फिर नागौरमें चतुरमासा किया और उस जगह मेने चट्टिकाभी देखी और फेर अजमेरमें आयकर वेदभी पढे और धर्मशास्त्रभी देखा बखान वानाभी वाचने लगा तथा श्रावकोका व्यवहार उनकी करने लगा मेे अनेक स्वामी संन्यासी और ब्राह्मण लोगोंसे जो कि विद्वान् थे मिलता रहा और स्वमतके जती वा समेगी लोगोंसे वा दृष्टियोंसे सबसे मिलता रहा परन्तु उनके आचरण देखे (तिनका हाल तो तीसरे वा चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहूंगा लेकिन यहा कुछ कवित्त कहता हूँ ॥)

कवित्त—चौथे चले छव्वे होन, छवेनकी बड़ाई सुननिश्चयमें दुवे वसे दुवेही वनावे है । पक्षपातरहितधर्मभापोसर्वज्ञआप, सोतो पक्षपातकरि सवही धर्मको डुवावेहै ॥ पंचमकालदोपदेतईद्रिनकाभोगकरे, भीतर न रुचि क्रिया वाहरदिखलावेहै । चिदानन्द पक्षपातदेखी अव मुल्कबीच समझै नही जैन नाम जैनको धरावेहै ॥ १ ॥ पांचसात वरस क्रियाकरिके उत्कृष्टी आप वनियेको वहकाय फिर माया चारी करतहै । मंत्र यन्त्र हानि लाभ कहै ताको बहु मान करे झूठ सुन आये तो आगे लेन जातहै ॥ सुध प्रणति साधु रंजन ना करसके लोगोंको याते कोई मतलब विन कवहुं पास नहि आवतहै । चिदानन्द पक्षपात देखी इस मुल्क बीच समझै नहीं जैन नाम जैनका धरावे है ॥ २ ॥ पचम काल दोप देत जेना उन्मत्त भये थापत अपवाद करै मौडैकी कहानी है । द्विई विधि धर्म कह्यो निश्चय व्यवहार लियो कारण अपवाद ऐसी प्रभु आपही बखानी है ॥ प्रायश्चित्त करै गुरु संग शुद्ध होय चित्त चारित्र धरे श्रद्धा और ज्ञान यही स्यादवादकी निशानी है । चिदानन्द सार जिन आगमको रहस्य यही आज्ञा विपरीत बोही नरककी निशानी है ॥ ३ ॥

दिक् इति अलम् विस्तरेण—इति श्रीमजैनधर्माचार्य्य मुनिचिदानन्द स्वामि विरचिते स्यादादानुभवरत्नाकरे प्रथम प्रश्नोत्तर समाप्तम् ।

अथ द्वितीय प्रश्नका उत्तर—जो तुमने मत मतान्तरके वावत पूछा उसमें क्रिया वादी अक्रिया वादी अज्ञान वादी और विनय वादी इनके तीनसौ त्रैसठ ३६३ भेद होते हैं सो अगाड़ीके गीतार्योंने कई ग्रंथोंमें उनकी प्रक्रिया लिखी परन्तु मे जो कि वर्तमान कालमें नैयायक वैशेषिक सारथी वेदान्ती, मीमांसक बौध चारवाक्य अर्थात् नास्तिक मत प्रसिद्धमें है इनमभी वैशेषिक और वेदान्ती दयानन्द सुसलमान और ईसाई ये मत प्रसिद्ध हैं इन पांचोहीके जो भेद हैं उन्हीको मे तुम्हारे लिये वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यान कर सुनो प्रथम नैयायिक सोलह पदार्थ मानते हैं सो वे वैशेषिकके पदार्थोंमें अन्तर भाषित हो जाते हैं इसलिये वैशेषिक कणादमुनिके रचेहुवे सूत्रोंमें जितने पदार्थ हैं उनका नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय है—१ पृथ्वी, २ अप, ३ तेज ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिग (दिशा) ८ आत्मा, ९ मन, यह नव द्रव्य मानते हैं और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुर, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार ये चौबीस गुण हैं, और उत्क्षेपण १ अवक्षेपण आकुचन प्रसारण गमन पाच कर्म हैं और सामान्य नाम जातिका है जैसे द्रव्यमे द्रव्यपन, गुणमें गुणपन ऐसे जाणो, और नित्य द्रव्योंमें रहकर उनकी जुदे बतलाने वाले विशेष पदार्थ हैं और नित्य सम्बन्धकी समवाय कहते हैं इस रीतिसे नैयायिक इतनी वस्तुओंको मानते हैं सो उनका मानना ठीक नहीं है, गुणकी जो जुदापदार्थ मानते हैं सो बिना गुणके तो द्रव्य बनताही नहीं है और कर्मकी जो पदार्थ माना है सो यह तो जीवोंके विभावका फल कर्म होता है सो कुछ पदार्थ नहीं और सामान्य विशेष दोनों कुछ पदार्थ नहीं हैं एक विवक्षा मात्र है, समवाय जो है सो तो गुण गुणोका सम्बन्ध है, सो सम्बन्धको पदार्थ मानना ठीक नहीं है, जब तुम्हारे पदार्थही ठीक नहीं ऐसेही द्रव्यादिकभी ठहरते नहीं हैं क्योंकि जो द्रव्य तुम मानते हो सो तो जीवोंका अशुभ कर्म होनेसे, १ पृथ्वी २ तेज, ३ अप ४ वायु होता है इनको द्रव्य मानना यह कोई सर्वज्ञका वचन नहीं है और दिशाको जो पदार्थ मानते हो सो वह तो आकाशकेही अन्तरभाव है इसलिये पदार्थ मानना ठीक नहीं है अस्तु अब यह बात और समझो कि आदिके चार द्रव्य प्रमाणरूप सो नित्य हैं और कार्पर्यरूप अनित्य हैं और पाचवे द्रव्यसे आठवें द्रव्यतक व्यापक और नित्य हैं और मन द्रव्य प्रमाणरूप है, इन नौ द्रव्योंमें चौबीस गुण रहे हैं सो द्रव्योका तो आपसमें सयोग सम्बन्ध होता है और कार्पर्यरूप द्रव्य अपने कारण द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैं और सामान्य नाम, जाति, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनोंमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैं और विशेष नित्य द्रव्योंमें समवाय सम्बन्धसे रहे हैं अब हम तुममें पूछें हैं कि ये पदार्थ कोई प्रमाणसे सिद्ध हैं वा प्रमाण बिनाही सिद्ध हैं जो कहो कि प्रमाण बिनाही सिद्ध हैं सो ऐसे तुम्हारे कहनेको तो तुम्हारे वरकेही मानेगे बुद्धिमान् तो कोई नहीं मानेगा जो कही कि प्रमाणसे सिद्ध है तो ये मानेहुवे पदार्थ प्रमेय हुवे तो प्रमेय इस पदका अर्थ प्रमाणका विषय ऐसा है तो हम पूछें हैं कि प्रमाणसे पैदा होवे है कि प्रमाणको पैदा करे है तो तुमको कहनाही पडेगा कि प्रमाणसे प्रमाण पैदा होती है तो यह सिद्ध हुवा कि प्रमाण तो प्रमाणको पैदा करे है और प्रमाण पदार्थोंकी सिद्ध करे है तो हम पूछें हैं कि

प्रमाण और प्रमा यह दोनों पदार्थोंके अंतरगत है अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि माने पदार्थोंके अंतरगतही है क्योंकि तुम्हारे माने पदार्थोंसे कोई वस्तु नहीं तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत हुई तो प्रमाकोभी प्रमेय माननाही पड़ेगा हम पूछे है कि प्रमा जो प्रमेय हुई तो इसको विषे करनेवाली पदार्थोंसे माननी चाहिये जो कहो कि माने पदार्थोंसे पदार्थ नहीं तो वहभी प्रमा इन पदार्थोंके अंतरगतही है उस प्रमाको प्रमेय कहनाही पड़ेगा इस प्रकार तो प्रमा मानते मानते अनवस्था होगी इसलिये प्रमाको प्रमेय नहीं माननी चाहिये तो यह सिद्ध हुआ कि प्रमा प्रमेय नहीं है और प्रमासे सन पदार्थ प्रमाके विषय हुए इसलिये प्रमेय है तो हम पूछे है कि प्रमा प्रमाणसे होवे है वा स्वतःसिद्ध है जो कहो कि प्रमाण विनाही सिद्ध है तो प्रमाणसे सिद्ध न हुई तो प्रमा अप्रमाणिक हुई तो अप्रमाणिक प्रमासे सिद्ध सारे पदार्थ अप्रमाणिक हो गये जो कहोगे कि प्रमा प्रमाणसे पैदा होवे है तो हम पूछे है कि प्रमाण तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत है वा नहीं कहनाही पड़ेगा कि माने पदार्थोंके अंतरगत है तो प्रमाणकोभी प्रमेय कहनाही पड़ेगा जो प्रमाणको प्रमेय कहोगे प्रमाण प्रमाका विषय है यह सिद्ध हो गया तो प्रमाण प्रमाके विषय होनेसे प्रमाण प्रमाको पैदा करनेवाला मानो तो सर्वथा असङ्गत है जो जिसका विषय हो सो उसको पैदा नहीं करे जैसे घट नेत्रोंका विषय है तो घट नेत्रोंको पैदा नहीं करे जो कहो कि प्रमा तो प्रमाण और विशेष इन दोनोंसे पैदा होती है यह अनुभव सिद्ध है तो हम कहे है कि प्रमाणका प्रमेयपणाही गया क्योंकि प्रमाणकी विषय करनेवाली प्रमा तो केवल प्रमाणरूप विषयसे ही पैदा हुई इसलिये प्रमा नहीं जो ये प्रमा नहीं हुई तो इसका विषय प्रमाण जो है सो प्रमेय न हुआ इसलिये माने पदार्थोंके अन्तर्गत प्रमाणको प्रमेय सिद्ध करनेवाली प्रमाका प्रमापणा सिद्ध होनेके अर्थ प्रमाण मानना ही पड़ेगा अब इस प्रमाणको भी माने पदार्थोंके अन्तर्गतही मानना पड़ेगा तो अनवस्था होगी इसलिये प्रमाणकोभी प्रमेय नहीं मानना चाहिये जो प्रमाण प्रमेय न हुआ तो प्रमाण सिद्ध न हुआ इसलिये अप्रमाणिक हुवे जो कहो कि इस सामान्य कथनमे तो अर्थकी विधि समझ मे आई नहीं इस लिये विशेष कथनसे समझाइये तो तुम्ही ही कहो कि तुम्हारे माने पदार्थ कौन प्रमाणसे सिद्ध है और तुम प्रमाण कितने मानते हो जो कहो कि हम १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द यह चार प्रमाण मानते है तहां घट आदिक पदार्थोंका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानते है और धूम हेतु देख करके परवर्तम अप्रिका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे माने है और गोसाहस्य ज्ञानसे गवयको उपमान प्रमाणसे माने है और गोलोको ऐसा शब्द सुनके जो ज्ञान होवे है उस ज्ञानको शब्द प्रमाण से माने है सो घटादिकके समान तो सारे पदार्थोंका ज्ञान हीय नहीं इसलिये माने पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सिद्ध नहीं है और कोई हेतु देख करके इनका ज्ञान होवे नहीं इस लिये यह अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नहीं है और यह कोईके सदृश्य नहीं है इसवास्ते उपमान प्रमाणसेभी सिद्ध नहीं है अब शेष रहा शब्द प्रमाणसे सारे माने पदार्थ सिद्ध है शब्द प्रमाणसे शब्दा प्रमा हीय है सो प्रमा माने पदार्थोंको विषय करे है इसलिये सारे पदार्थ प्रमेय है तो यह सिद्ध हुआ कि शब्द प्रमाणसे तो शाब्दी प्रमा और शाब्दी प्रमास

पदार्थोंकी सिद्धि है इसीलिये माने पदार्थ शब्दप्रमाण सिद्ध होनेसे प्रमाणिक सिद्ध है तो इस जगहभी जैसे प्रमाण और प्रमासे पदार्थ सिद्ध नहीं हुये वैसैही इस जगहभी जिस रीतिसे पहले विरूप क्रिये है उस रीतिके विरूप करनेसे शब्द प्रमाण और ज्ञादी प्रमा सिद्ध न हुई इसके सिद्ध न होनेसे तुम्हारे माने पदार्थ सिद्ध न हुये तो तुम्हारे सिद्ध सारे पदार्थ अप्रमाणिक हुये तो यह कथन सर्वथा अप्रमाणिक है जो कहो कि पदार्थ सामान्य सिद्धि न हुये तो हम विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे हम कहते हैं कि यह कथन तुम्हारा तुम्हारे मतसेही सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि तुमनेही ऐसा माना है कि प्रथम सामान्य रूप करिके पदार्थोंका ज्ञान होता है पीछे विशेष जिज्ञासा होती है तो जो पदार्थ सामान्य सिद्ध न हुये तो विशेष रूप करिके जाननेकी इच्छा नहीं होती तो विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेगे सो सम्भवही नहीं ? खैर जो तुम कहो कि हम पदार्थ सिद्ध करेंगे तो कहो आदिके चार द्रव्य पृथ्वी, १ जल, २ तेज, ३ वायु, ४ परमाणुरूप तो नित्य कहे हैं और कार्यरूप अनित्य कहे हैं वहा परमाणु माननेमें क्या प्रमाण है जो कहो कि परमाणुका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये परमाणु माननेमें अनुमान प्रमाण है तो यहभी कहो कि तुम प्रमाण किसको मानों हो जो कहो कि जालीके प्रकाशमें सबसे सूदम जो रज मालूम होती है उसके छठे भाग (हिस्सा) को परमाणु मानते ह, तो हम कहते हैं कि तुम उस छठे भाग परमाणुको जिस अनुमानसे सिद्ध करते हो सो अनुमान कहो परतु प्रथम प्रकाशमें जो सबसे सूदम रज मालूम होती है सो छ परमाणुओसे पैदा हुवा द्रव्य है उसरा नाम क्या है सो कहो तो अणुक ऐसा कहोगे नो उसकी उत्पत्ति तुमने कैसे मानी है सो कहो जो तुम कहोगे कि प्रथम सृष्टि के आदिमें परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुमें क्रिया होनी है पीछे दोनों परमाणुओका सयोग होता है पीछे द्रव्यणुक उत्पन्न होता है पीछे तीन द्रव्यणुकोसे एक द्रव्यणुक पैदा होता है उसका प्रत्यक्ष होता है तो हम पूछते हैं कि तुम्हारे मतमें कार्य कितने कारणोंसे पैदा होता है तो तुम कहोगे कि न्यायशास्त्रमें तीन कारणोंसे सब कार्य पैदा होते हैं तिनमें एक समवायि कारण है दूसरा असमवायि तीसरा निमित्त कारण है जैसे कपाल घटका समवायि कारण है और दोनों कपालोंका सयोग घटका असमवायि कारण है और कुम्हार दड चक्रादि घटके निमित्त कारण है तो हम पूछें हैं कि सृष्टिके आदिमें परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुमें जो प्रथम क्रिया पैदा होती है यह तुमने माना है तो वह क्रियाभी पैदा हुई इसलिये कार्य माननाही पड़ेगा जो वह क्रिया कार्य हुई तो उसके कारण तीनोंही होंगे तो परमाणु तो उस क्रियाका समवायि कारण होगा और परमेश्वरकी इच्छा उसकी निमित्त कारण होगी और असमवायि कारण यहा कोई नहीं धन सक्ता है तो कारण एकभी न होनेसे कार्य पैदा होता नहीं तो परमाणुमें प्रथम क्रिया मानना सिद्ध न हुई जो परमाणुमें प्रथम क्रिया सिद्ध न हुई तो उस क्रियासे दो परमाणुका सयोग पैदा होता है सो न हुवा जो सयोग न हुवा तो द्रव्यणुक पैदा न हुवा तो तीन द्रव्यणुकोसे एक द्रव्यणुक होता है सो न हुवा शेष तो ऐसे कार्य द्रव्य मात्र सिद्ध न हुवा तो कार्य द्रव्यों की उत्पत्तिके अर्थ परमाणु माना सो तुम्हारे मतसेही उसकी कल्पना व्यर्थ हुई अब हम यहभी पूछते हैं कि तुमने कार्य द्रव्योंकी उत्पत्तिके अर्थ परमाणु स्वरूप मूल समवायि

कारणकी कल्पना की है तो यह कहो कि तुम कार्य्य द्रव्य किसको मानो हो जो कहो कि हम घटादि पदार्थको कार्य्य द्रव्य कहते हे तो हम पूछे हे कि अवयवि द्रव्य और कार्य्य द्रव्य एकही हे अथवा विलक्षण हे जो कहो कि एकही तो उस कार्य्य द्रव्यका उपादान कारण अवयव होगा तो हम पूछे हे कि तुम्हारा माना कार्य्य द्रव्य अवयवरूप कारणोका समुदाय हे अर्थात् अवयवोका समूहरूप हे अथवा अवयवोसे जो कार्य्य होता हे सो अवयवोसे विलक्षण पैदा होय हे जो कहो कि अवयवोका समूहही कार्य्य हे तो हम पूछते हे कि तुम समुदाय पदार्थ किसको कहते हो ? जो तुम कहो कि समुदाय पदार्थ जुदा तो हे नही किन्तु प्रत्येक अवयवरूप हे तो हम कहे हे कि समुदाय जो प्रत्येकरूप होय तो प्रत्येक अवयवमे समुदायकी बुद्धि होनी चाहिये इसलिये समुदायको प्रत्येकरूप मानना असङ्गत हे और दूसरा दोष यहभी हे कि समुदाय प्रत्येकरूप होय तो घटका प्रत्यक्ष नही होना चाहिये क्योंकि तुम घटको परमाणु समुदायरूप कहोगे समुदाय तुम्हारे मतमें प्रत्येकरूप हे तो घट प्रत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटका प्रत्यक्ष होता हे सो नही होना चाहिये और प्रत्येक परमाणु बहुत हे और घट प्रत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटरूप कार्य्य बहुत मानना चाहिये और परमाणुरूप हुये इस लिये नित्य मानने चाहिये जो नित्य हुये तो कार्य्य द्रव्य मानना असङ्गत हे जो कहो कि जैसे दूर देशमें स्थित एककेशका प्रत्यक्ष नही होता हे तोभी केशोके समूहका प्रत्यक्ष होता हे तैसेही एक परमाणुका प्रत्यक्ष नही होता हे तोभी परमाणुसमूह जो घट उसका प्रत्यक्ष होता हे तो हम कहे हे कि केशोका प्रत्यक्ष तो समीप देशमें होता हे औरका तो तुम्हारे मतमें प्रत्यक्ष हे नही इसलिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विषम होनेसे घटका प्रत्यक्ष कहा सो असङ्गत हे । औरभी सुनो कि जिस देशमे स्थिति एककेशका प्रत्यक्ष नही होता हे उस देशमें स्थित केशों समूहका प्रत्यक्ष होय हे सो नही होना चाहिये क्योंकि तुम समूहको प्रत्येकरूप मानो हो सो केशोका समूह प्रत्येक केशस्वरूप हुवा और प्रत्येककेशका प्रत्यक्ष होना नही इसलिये केशोका समूहकाभी प्रत्यक्ष नही होना चाहिये वाउसी देशमे केश समूह बहुत दीखने चाहिये क्योंकि तुम समूहको प्रत्यक्ष मानो हो तो केशोका प्रत्यक्ष दीखे हे सो समूह प्रत्येक स्वरूप हे और प्रत्येक केश बहुत हे इसलिये केश समूह बहुत दीखने चाहिये अब विचार दृष्टिसे देखो कि केश समूह प्रत्येक केशकेरूप तो हुवा नही और तुम समूहको प्रत्येकसे जुदा मानो हो इस लिये केश समूह प्रत्येक केशसे जुदा हो सकते नही तो केश समूह सिद्ध न हुवा तो केशरूप दृष्टान्तसे घटमे प्रत्यक्षपना सिद्ध किया सो नही हो सके जो कहो कि कार्य्यकी अवयव समूह मानना असङ्गत हुवा क्योंकि समूहको प्रत्येकरूप माननेसे तो हम ऐसा मानेगे कि अवयवरूप कारणसे जो कार्य्य होता हे सो अवयवरूप कारणोसे विलक्षण पैदा होता हे ऐसा माननेमें यह गुणभी हे कि कार्य्य और कारणका लोरुमे जुदा व्यवहार हे सो बन जायगा तो हम पूछे हे कि उपादान कारणसे कार्य्य विलक्षण मानो हो तो तुम आरम्भवाद मानोहो वा परिणाम वाद मानोहो जो पूछो कि आरम्भ वाद क्या और परिणाम वाद क्या ? तो हम कहते हे कि आरम्भ वाद मतवाले ऐसा कहते हे कि उपादान कारण अपनेसे विलक्षण कार्य्यको पैदा करता हे आप अपने स्वरूपसे बना रहता हे जैसे तंतुरूप

उपादान कारण आपसे विलक्षण पट स्वरूप कार्यको पैदा करता है और आप तब अपने स्वरूपसे रहते हैं सो तब पटके शरीरमें मालूम होता है, ये आरम्भवादमते है इस मतमें तब आपसे पट स्वरूप कार्यका आरम्भ किया इसलिये तब औरभी कारण हुये और पटकार्य आरम्भ हुआ और परिणामवाद मत जिनका है वे ऐसा कहें है कि उपादान कारणहीका कार्य स्वरूप परिणामकू प्राप्त हो जाता है और कार्य अवस्थामें अपने स्वरूपसे नहीं रहता है जैसा दहीका उपादान कारण दुग्ध है सोही स्वरूप परिणामको प्राप्त होता है और दधि (दही) अवस्थामें दुग्ध अपने स्वरूपसे नहीं रहता है इससे ही दहीके स्वरूपमें दुग्ध नहीं मालूम होता है यह परिणामवाद मत है इस मतमें दुग्धरूप कारण दहीरूप परिणामको प्राप्त हुआ सो दुग्ध परिणामी कारण हुआ और दही रूप कार्य दुग्धका परिणाम हुआ ऐसे उपादान कारण मात्रको परिणामवाद माने और आरम्भवाद मतमें आरम्भ माने है अब कहो तुम कौनसा मानोगे जो कहो कि अवयवरूप कारणसे विलक्षण कार्यकी उत्पत्तिमें आरम्भवाद मत मानते है तो हम कहते है कि आरम्भवाद मतमें अवयवरूप कारण कार्यको पैदा करे है सो कार्य अपने कारणोंमें जुदाही मानना पडेगा तो कारण जैसे कार्यको आपसे जुदाही पैदा करे है यहभी मानोगे जैसे कारणके गुण कार्यमें आपसे जुदे आपके सजातीय गुणोंको पैदा करे है यहभी तुमको माननाही पडेगा तो हम तुमको पूछे है कि घटके अवयव दो कपाल है तो यही घटके उपादान कारण होंगे अब कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है वा दोनों कपाल मिले घटका कारण है जो कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक कपालसे घटरूप कार्य होना चाहिये जो कहोकि प्रत्येक कपालसेही घट होता है तो हम कहें है कि प्रत्येक कपाल दो है सो दो घट होने चाहिये दो घट होंवे तब तुम्हारा यह नियम बने कि परमाणुका स्वभाव यह है कि आपके समान जाती और आपमें अधिक ऐसे परमाणु को कार्यमें पैदा करे है परन्तु यह नियम तब बने कि वे दोनों घट अपने कारण कपालोंकी अपेक्षा कुछ परमाणुवाले होंवे देखो कल्पना करो कि मानो कपाल १० दश अगुल है तो उससे घट पैदा हुआ तो घटमें २० बीस अगुलसे अधिक परमाणु ज्ञात होना चाहिये क्योंकि १० अगुलसे कुछ अधिक तो होगा घटका परमाणु और आरम्भवाद मतमें कारण आपके स्वरूपका त्याग नहीं करके कार्यके शरीरमें मौजूद रहे है सो १० अगुल हुआ कपालका परमाणु ऐसे घटमें २० बीस अगुलसे कुछ अधिक परमाणु ज्ञात होना चाहिये और दो घट दो कपालोंसे बने नहीं इसलिये प्रत्येक कपालकी कारण मानों दो सो असंगत है जो कहो कि उपादान कारण तो प्रत्येक कपालही है परन्तु अवयव सयोग कार्य द्रव्यका असमवायि कारण होता है सो अवयव सयोग १ एक कपालसे होवे नहीं सो दूसरे कपालसे अवयव सयोगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेकेलिये द्वितीय कपाल है और उपादान कारण एक कपाल है इसलिये एकही घट कार्य हुआ और द्वितीय कपाल तो केवल असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ अपेक्षित है इसलिये दो घट होनेकी आपत्ति दी सो असंगत है अर्थात् कुछ विचार तो करो कि द्वितीय शब्द तो सापेक्ष है क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा द्वितीय होता है और किन गमना अ

यात् एक पक्षको सिद्ध करनेकी कोई युक्ति है नहीं सो तुम असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ जिस कपालकी अपेक्षा की है उस कपालको तो हम घटका उपादान कारण मानेंगे और तुम्हारे मानें उपादान कारणको उसकी अपेक्षा द्वितीय मान करके अवयव संयोगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेवाला मानेंगे तो एक घट तो प्रथम प्रक्रिया जो तुमने कही उससे सिद्ध हो गया और दूसरा घट हमारे कही दूसरी प्रक्रियासे सिद्ध होगा प्रत्येक कपालको कारण माने तो दो कपालोंसे दोही घट होने चाहिये और पहले कहे तुम्हारे नियमसे प्रत्येक घटमें एक कपालके परिमाणकी अपेक्षा दूनेसे अधिकही परिमाण मालूम होना चाहिये इसलिये प्रत्येक कपाल घटका कारण माननाही असंगत हुआ जो कही कि, दोनों कपाल मिले घटका कारण मानेंगे तो हम तुमको पूछें है कि दोनों कपाल मिले घटके उपादान कारण है तो दोनों कपाल मिले इसका अर्थ क्या है जो तुम कही कि संयोगमाला ऐसा अर्थ है तो हम कहे कि जैसे कपालोंमें कपालोंका रूप विशेषण है वैसे संयोगभी कपालोंका विशेषण हुआ तो तुम कपालोंके रूपको घटका कारण नहीं मानों हो तैसे संयोगकोभी घटका कारण नहीं मानसकोगे क्योंकि तुमने पाच प्रकारकी अन्यथा सिद्धि मानी वो अन्यथा सिद्धि जिसमें रहे उनको अन्यथा सिद्धि बता करके कारण नहीं माने है वहा दूसरा अन्यथा सिद्ध कारणके रूपको कहा है तदा कारणके रूपको अन्यथा सिद्ध इस प्रकारसे बताया है कि जो अपने कारणके साथही कार्यके पूर्ववर्ती होय और अपने कारण विना जो कार्यके पूर्ववर्ती नहीं हो सो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होय है सो रूपके कारण होंगे दण्डकपाल चक्र चीवरादिक उनके साथही रूप घट कार्योंके पूर्ववर्ती हो सके है और उनके विना घटकायाके पूर्ववर्ती हो सके नहीं इसलिये दण्डकपाल इत्यादिकका रूप घटकार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं तो हम कहे है कि कपालोंका संयोगभी अपने उपादान कारण जो कपाल उनके साथही घटकार्य पूर्ववर्ती हो सके है उनके विना पूर्ववर्ती हो सके नहीं इस लिये कपालोंका संयोग घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं मानसकोगे जो कही कि यह कथन अनुभव विरुद्ध है क्योंकि दोनों कपालोंका संयोग हेतुही घटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष दीने है इसलिये दोनों कपालोंका संयोग घटका कारण नहीं मानें यह नहीं हो सके तो हम कहे है कि कपालोंके संयोगकोही घटका कारण मानो कपाल तो अन्यथा सिद्ध है जो कही कि कपाल तो घटका कारण है यह कौनसा अन्यथा सिद्ध होगा तो हम कहे है कि कपालोंकी तीसरा अन्यथा सिद्ध मानो क्योंकि जिसको औरके प्रति पूर्ववर्ती जान करके कार्यके प्रति पूर्ववर्ती जाने वो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है जैसे आकाश शब्दका समवाय कारण है इसलिये आकाशको शब्दके प्रति पूर्ववर्ती जान करकेही घटके पूर्ववर्ती जानते है इसलिये आकाश घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है तैसेही कपालोंकी जो संयोग उसका समवाय कारण कपाल है इसलिये कपालोंको संयोगके पूर्ववर्ती जान करकेही घटके प्रति पूर्ववर्ती जाने है इसलिये घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुआ सो घटका कारण नहीं हो सके और जिस प्रक्रियासे घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुआ उसीमे क्रियासे उठ बुलाल इत्यादिनभी अन्यथा सिद्धही होंगे तो तुमने जिनको घटके

कारण कल्पना कियेये सो अन्यथा सिद्ध होनेसे कारण नहीं होसके जो कारण नहीं हो सके तो कार्यको कैसे पैदा करे तो कार्य मानना सिद्ध न हुआ औरभी सुनो कि तुम ऐसा मानो हो कि कार्य और कारण एक देशमें रहे तब कारण कार्यको पैदा करे है और एक देशमें न रहे तो कारण कार्यको पैदा कर सके नहीं इसलिये वनमें कहीं पड़ा हुआ जो दूढ़ उससे कार्य पैदा नहीं होते है और घट जहा रहते है वहाही दूढ़ रहे तब दूढ़ घटको पैदा करे है इसलिये दूढ़ और घट इन दोनोंको एक जगह रखनेके अर्थ ऐसा कहा है कि कपालोंमें घट तो समवाय सबध करके रहे है और दूढ़ जय भ्रमत कपाल द्वै सयोगवत् सबध करके कपालोमे रहे है तो दूढ़ और घट एक देशमें रह गये इसलिये दूढ़ स्व रूप कारणसे घट कार्य हुआ और तुम इतना तो विचार करो कि यह सबध तो घृत्युभयात्मक है अर्थात् इस सबधको यह सामर्थ्य नहीं है कि सर्व कारणको कपालमें रख देवे ऐसे सम्बन्धसे तुम कारण और कार्यको एक जगह रखोगे तो तुम्हारा परमेश्वर और उसकी इच्छा, ज्ञान, यत्न और दिशाकाल जीवोंके अदृष्ट घटका प्रागभाव और प्रतिबन्धकका अभाव ए नव सत्या तो साधारण कारण और कुलाल दूढ़ सूत्र, जल चक्र इत्यादिक निमित्त कारण और कपाल समवाय कारण और दोनों कपालोका सयोग असमवाय कारण है यह सब कपालों में स्थित मानने पडेगे तो घटकार्य हीगाही नहीं क्योंकि कुलाल चक्रादिकके भारसे कपालोंका चरणही हो जायगा अब जो कपालही न रहे तो घट कैसे होय इसलिये कार्य मानना असंगत है और जो पहिले कहा कि कपालोका सयोग होतेही घट दीखे है सो कपालोंके सयोगको कारण न मानागे तो अनुभव विरोध हीगा तो हम क्या कहें तुमको तो वहा कुलाल चक्र दूढ़ आदिक पर्यन्त कपालोंमें दीये है हमको दीये नहीं इसलिये तुम्हारी दिव्य दृष्टिकी हम क्या शोभाकर परन्तु पयाघटकी स्त्रीयाँभी ऐसा कहती होंगी कि न्यायकों वेशपिकोंने पदार्थका निर्णय करनेकेलिये ऐसी तरक की है कि मानी पहाडको खोद करके ऊदरे (चूड़ों) के पगोंकी निकासना इससे तुम्हारी तर्कको देखकर हम तुम्हारे अनुभवकी बात नहीं करते है कारणके पदार्थके निर्णयमे तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुचती अनुभवका विचार तो बहुत दूर है अब इतना तुमकूँभी विचार करना चाहिये कि कपालोसे घट पदार्थ जुदा होय तो आरभ वाद मतमें दोय सेरके दो कपालोंका बनाया घट चार सेर होय क्योंकि दो सेर भार तो कारणोंका और दो सेर भार घटका होगा ऐसे घट चार सेर होना चाहिये इसलिये उपादान कारणसे विलक्षण कार्य मानना असंगत हुआ जो कही कि आरम्भवाद मतसे स्वरूप सिद्धि न हुआ तो हम परिणाम वाद मत मान करिके घट कार्यकू कारणसे जुदा सिद्ध करेगे क्योंकि उपादान कारण नहीं तद्विरुद्ध परिणामवादात् तत्र नोय त्रै इत्यादि ।

कैसे होसकेगे क्योंकि कारण तो है दूध और कार्य है दही वह दूधही दही अवस्थाको प्राप्त हुवा तो हम कहे कि हमारे कारणकू कार्यसे जुदा करनेसे कुछ प्रयोजन नही कार्यकी सिद्धिसे प्रयोजन है सो कार्य सिद्धि होगया हमतो अवस्था भेदसेही कार्य और कारण इनको जुदे मानें हे, और प्रकारसे जुदे माने नही तो हम कहे हे कि ऐसे परिणाम वाद मतसे कार्य सिद्ध करो हो तो तुम्हारा नेयायक मतमे जो आरभ वाद मानाथा सो तो मिथ्या हुआ अब तुम सारूप्य मतके परिणाम वादसे कार्य सिद्ध करोही तो इसकाभी विचार करो कि इस मतमे दही दूधका परिणाम हे दूध कारण है और दही कार्य है तो जैसे दुग्ध सो दही होय हे वैसे दहीसे छाछ (मट्टा) और माखनभी होय है, परन्तु दूध होवे नही वेसेही जो घटभी कपालोंका परिणाम होयतो कपालोंसे जैसे घट होयहे वैसे घट कपाल होने नही परन्तु जब कपालोका सयोग नष्ट होय हे तब घटकी तो प्रतीति होय नही और कपालोंकी प्रतीति होयहे इसलिये परिणामवाद मत माननाभी अशुद्धहीहै जो यह मत अशुद्धहुवा तो इससे कार्य माननाभी असगत होगया अब हम यह और पूछे हे कि परिणामवाद मतमें दूधतो उपादान कारण है और दही उसका परिणाम है सो कार्य है तो यह कहे कि जब दुग्धको दही अवस्था होयहे तब प्रथम दुग्धके सूक्ष्म अवयवोका दही रूप परिणाम होयहे वा स्थूल दूधही दहीरूप परिणामको प्राप्त होयहे जो कहे कि दुग्धके सूक्ष्म अवयवोका प्रथमदही दहीरूप परिणाम होयहे तो हम कहे हे कि दुग्धके अवयवोंका जो सयोग उसका नाश प्रथम माननाही पडेगा क्योंकि परिणाम वादमे कार्यकी अवस्थाभये कारण अपने स्वरूपसे रहे नही इसलिये पीछे सूक्ष्म अवयवोंमें दही रूप परिणाम माननाही पडेगा पीछे सूक्ष्म अवयवोके नाना सयोग मानने पडेंगे पीछे महा स्थिररूप कार्य मानोंगेतो जब सूक्ष्म अवयवका सयोग नष्ट हुवा तब अवयवोके मध्यमें जहा जहा अक्वाश माना जो अक्वाश मानातो यह तुम निश्चय करके जानो पूर्णपात्रसे दुग्धका कुछ भाग बाहर निकलना चाहिये सो निकले नही इसलिये दुग्धके सूक्ष्म अवयवोका दही रूप परिणाम मानना असगत है जो कहे कि स्थूल दूधही दही रूप परिणामको प्राप्त होयहे तो हम पूछेहे कि दुग्धको सावयव मानोंहो अथवा निरवयव मानो हो जो कहे कि सावयव माने तो कहे कि अवयवोंमें परिणाम होकर अवयव दुग्धमे परिणाम होय है अथवा अवयवी दूधमें परिणाम होकर अवयवोंमें परिणाम मानो हो अथवा अवयव और अवयवी इन दोनोंमें एकही समयमे परिणाम मानोहां जो कहे कि अवयवोंमे परिणाम होकर अवयवी दुग्धमे परिणाम मानेहे तो हम कहेहे कि अवयवोंमें परिणाम मानकर अवयवी दुग्धमें दही-रूप परिणाम मानना असगत है क्योंकि जो प्रथम अवयवोंका दहीरूप परिणाम हुवातो क्रमसे हुवा अथवा क्रम बिनाही हुवा जो कहे कि क्रमसे हुवा तो प्रथम कौनसे अवयवसे परिणामका प्रारभ होगा तो विनिगमना नही होणसे कोई अवयवसो प्रारभ नही मान सकोगे तो अवयवमें क्रमसे परिणाम मानना सिद्ध न हुवा जो कहे कि क्रम बिनाही अवयवोंमें परिणाम मानेहे तो हम कहे हे कि तुम्हारे कोई विनिगमनातोहे नही इस लिये अवयवी दुग्धमें परिणाम मान करिकेही अवयवोंमें परिणाम मानो जोकहेकि ऐसेही मानेंगे तो यहाभी विनिगमना नही होनेसे इससे विपरीतही मानो हम तेमे कहेगे कि

हम अवयव और अवयवी इन दोनोंसे एक समयमें परिणाम मानेंहे तो हम कहेंहे कि परिणामवाद मतमें अवयवीरूप कार्य अवस्थामें अवयवरूप कारण अपने स्वरूप रहे नहीं इसलिये यह कथनभी असंगत है जो कहो कि यह कथन असंगत हुआ तो हमारा पहिला माना हुआ स्थूल दूधमें दहीरूप परिणाम सिद्ध होगया तो हम कहेंहे कि दूधमें निरवयव होनेसे नित्य पणकी आपत्ति हुई और प्रमाण तथा आकाश इनकी तरह अमृत्यक्ष होनेकी आपत्ति हुई इसलिये परिणाम वादसेभी कार्य मानना असंगतही है अब न तो परमाणु स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध हुआ न घटादि स्वरूप सिद्धहुवा सो नित्य और अनित्यरूप करके माने जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सिद्ध न हुये अब कहो तुम आकाश कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि आकाश नित्य है और व्यापक है और नित्यरूप है इसलिये आकाशका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये अनुमानसे आकाश सिद्ध होयहे तो तुम्हारा अनुमान कहो कि जिससे आकाश सिद्ध होय जो कहो कि जैसे स्पर्श चक्षुसे जाननेके अयोग्य होता हुआ बाहिरकी इद्रियों करिके जाणाजाय ऐसी जातिवाला गुण है तैसे शब्दभी इसलिये गुण है ऐसे अनुमानसे शब्द गुण सिद्ध हुआ और जैसे सयोग गुणहे इसलिये द्रव्यम रहे है तैसे शब्दभी गुणहे इसलिये द्रव्यमे रहे है इस अनुमानसे शब्दका द्रव्यमे रहना सिद्ध हुआ पीछे निर्णय किया तो शब्द पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनका गुण सिद्ध न हुआ और दिशाकाल आत्मा मन इनकाभी गुण शब्द सिद्ध न हुआ इसलिये इस गुणका आधार आकाश सिद्ध हुआ सो हम कहेंहे कि ऐसे आकाशकी सिद्धि "विश्वनाथ पञ्चाननभट्टाचार्य" ने अपने बनाये मुक्तावली नाम ग्रयमें लिखीहे सो ही तुमने मानी है परतु विचार करो कि स्पर्शके दृष्टातसे शब्दकी गुण माना तो स्पर्शकी विषये दृष्टान्तसे गुण मानोंगे जो कहो कि रसके दृष्टान्तसे स्पर्शकी गुण मानोंगे तो हम रसमें ऐनेही पूछगे अन्तमें मल दृष्टातकी गुण सिद्ध करनेकी समर्थ कोई नहीं होगा जो मूल दृष्टान्त नहीं सिद्ध हुआ तो शब्द कभी गुणपणा सिद्ध न हुआ जो शब्द गुण न हुआ तो उसके रहनेके अर्थ आकाशका मानना असंगत हुआ जो कहो कि शब्दमें गुण पणा सिद्ध न हुआ तो शब्दतो श्रोत्रसे प्रत्यक्ष सिद्धहे इसलिये शब्दका आधार आकाश सिद्ध होगया तो हम कहेंहे कि तुम करणके छिद्रमें वर्त्तमान आकाश की श्रोत्र कहोहो और शब्दका आश्रय मान करके आकाशकी सिद्ध करोहो तो शब्दकी तो प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके अर्थ श्रोत्ररूप आकाशकी अपेक्षा होगी और आकाशकी सिद्ध करनेके अर्थ शब्दकी अपेक्षा होगी इसलिये आकाश और शब्द दोनों अयोग्य सावेश होनेसे इनमें एकभी सिद्ध नहीं हो सके, जो कहो कि शब्दको तो हम स्पर्शके दृष्टान्तसे गुण सिद्ध करे ह, क्योंकि हमारे मतमें शब्द गुणहे, और स्पर्शकी गुण माननेमें तो किसीकीभी विवाद नहीं, इस लिये स्पर्शकी गुणसिद्ध करना आवश्यक नहीं, तो हम कहेंहे कि तुम जो गुण मानों हो, सो व्यवहारसे मानों हो, वा सकेतसे सानोहो जो कहो कि व्यवहारसे माने ह, तो यह कथन तो असंगत है, क्योंकि व्यवहारमें सत्यभाषण धीरपणा, उदारपणा, दया, शीलपणा, तप, दान, गान, इत्यादिकोंकी गुण मानें हे, और मद्यका मद्य, वेद्याके कर्चोका स्पर्श सुम्यन समयमें इसके अधरोंका सयोग इत्यादिको को गुण नहीं मानें हे

जो कहो कि हम संकेतसे गुण मानते हे तो तुमही कहो कि तुमारा संकेत शास्त्र सिद्ध हे वा नही, जो कहो कि शास्त्र सिद्ध हे तो तुम कहो कि कौन शास्त्रकी मानते हो, जो तुम कहो कि हम श्रुति सिद्धमाने हे क्योंकि श्रुति नाम वेदका हे इसलिये वेद हमको प्रमाण हे तो तुम्हारेको वेद प्रमाण हे तो हम कहे हे कि वेदमे तो कही भी रूपादिकोको गुण नाम करिके कहे नही जब तुम्हारे माने वेदसे सिद्ध न हुवे तो अप्रमाणीक होनेस शब्दमे गुण पणा मानना असंगत हुवा इसलिये शब्दका आश्रय आकाशस्वरूप द्रव्य मानना असंगत हे और देखो कि लोकमे भी यह पृथ्वीका शब्द हे, यह जलका शब्द हे यह वायुका शब्द हे और यह अग्निका शब्द हे ऐसा व्यवहार हे और यह आकाश का शब्द हे ऐसा तो कोई नही कहता इसलिये शब्द आकाश का गुण नही हो सके यह तुम्हारा आकाशका मानना असंगत हुवा अब जैसे आकाश सिद्ध न हुवा तैसेही काल और दिशा भी सिद्ध न होगी क्योंकि देखो शिरोमणिभट्टाचार्यनेभी पदार्थ तत्त्वनामग्रथमे “ दिक्कालनेश्वरादति रिच्येत ” ऐसा लिखा हे इसका अर्थ यह हे कि दिश और काल यह ईश्वरसे जुदे नही हे और यह भी लिखा हे कि “ शब्द निमित्त कारणत्वेन कल्पितस्य ईश्वरस्यैव शब्द समवायिकारणत्वम् ” इसका अर्थ यहहे कि शब्दका निमित्त कारणमाना जो ईश्वर सोही शब्दका समवायिकारण हे इससे यह सिद्ध हुवा कि आकाश भी ईश्वरसे जुदा नही हे इस में विशेष विचार देखनेकी इच्छा होय तो पं० रघुदेवजीकी की हुई पदार्थतत्वकी टीका हे वसमे देखो इसलिये आकाश काल और दिशा यह मानना असंगत हे अब कहो तुम आत्मा किसको कहो हो जो कहो कि हम आत्मा दोप्रकारकी माने हे तदा एक तो परमात्मा हे और दूसरा जीवात्मा हे तदा परमात्मा तो एकही हे और जीवात्मा प्रतिशरीर जुदा हे और व्यापक हे और नित्य हे और परमात्माभी व्यापक हे और नित्य हे और परमात्मा में सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा यत्न, ये आठ गुण हे और जीव में आठ, तो परमात्मामें गुण वताये सो रहे हे और सुख दुःख द्वेष धर्म अधर्म भावना नाम सस्कार ये छः गुण सर्व मिलकर चतुर्दश गुण रहेहे और परमात्मामें ज्ञान, इच्छा, यत्न नित्य हे और जीवमें ये गुण अनित्य हे और परमात्मा कर्ता हे और भोक्ता नही हे, और जीवात्मा कर्ता भी हे और भोक्ता भी हे, तो हम पूछे हे, कि ईश्वरको तुम कौन प्रमाणसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध करे हे तो हम पूछे हे कि बाह्य इन्द्रियोसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय हे वा मनसे जो कहो कि बाह्यन्द्रियोसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय हे तो ये कथन असंगत हे क्योंकि तुम बाह्यन्द्रियोसे सावयव द्रव्यका प्रत्यक्ष मानो हो ईश्वर तुम्हारे मतमे निरवयव द्रव्य हे जो कहो कि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय हे तोभी कथन असंगत हे क्योंकि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय तो ईश्वरमे सुरादिककी तरह अनित्यपणा मानणा पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे मतमे सुख अनित्य हे और मनसे जाना जायहे जो कहो कि अनुमानसे ईश्वरको सिद्ध करे हे तो तुम्हारा अनुमान ऐसा हे कि जैसे घट कार्य हे इसलिये कर्तासे पैदा हुवा हे तैसेही पृथिव्यादिक भी कार्य हे इस लिये कर्तासे पैदा हुये हे इस अनुमानसे पृथिव्यादिकमें कर्तासे पैदा होना सिद्ध करो हो क्योंकि ओर तो कर्ता पृथिव्यादिकका कोई वनसके नही इस लिये इनका कर्ता ईश्वर मानो हो तो हम पूछे हे कि तुम कर्ता किसको कहो हो जो कहो कि कृतिका

पैदा करें हे तो इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुआ कि परमात्माके निजरूप करतापणा नही हे मायारूप उपाधिकी दृष्टिसे ईश्वरमे कर्तापणाई और लेखितरीयोपनिषदमे लिखाई कि " सो ऽनामयत बहुस्या प्रजापेय " इसका अर्थ यहै कि वह इच्छा करताहुवा मनुव होऊ तो इसश्रुतिका यह तात्पर्यहुवा कि परमात्माही बहुत जगत् रूप करके पैदा हुवा और मुण्डकोपनिषदमे लिखा है कि " तदेतत्सत्य यया मुदीप्तात् पापवादिस्फुल्लिगा " सहस्रशः प्रभवते सरूपास्तथा क्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रजायते तत्र चेवा मिलियते । इसका अर्थ यह कि सो यह सत्या है जैसे प्रज्वलित अग्निसे विस्फुल्लिंग अर्थात् तणगाता हजारों पैदा होय हे सद्यः तैसे परमात्मासे नाना प्रकारके सौम्य भाव पदार्थ पैदा होय है उसी मे प्रवेश करजाय ह इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुआ कि जैसे अग्निसे उत्पन्न अग्निके वण जो हे सो अग्निही हे तैसे परमात्मासे उत्पन्न जो जगत् सो परमात्माही हे और उन्ही श्रुतियोंमे ऐसा लिखा है कि उसी परमात्मानेही जीव ही करके देहमें प्रवेश किया जीव शब्दका अर्थ प्राणोका धारण करनेवाला ऐसा हे इस लिये शरीरमे प्रवेश किया परमात्माने जीव नामकी पाया अत्र जो श्रुतिके कथनसे परमात्मामें ज्ञान इच्छा यत्न मानोतो श्रुतिसे ही जीव और जगत् इनको परमात्माही मानों इसीलिये हम तुम्हारे को कहेंहे कि सर्वज्ञ वचनकी मानो तो परमानटसे पूर्ण होजावो परंतु जिनके अज्ञानके सस्कार दृढहे तिनको ऐसा मानना कठिन है कदाचित्त कोई शुभ कर्मके उदयसे कोई प्रकाशमे मानभी लेवेती ऐसा जानना अत्यन्तही कठिन है अब कही तुमने तुम्हारे मरजीके माफिक परमात्मामें ज्ञान इच्छा यत्न माने सो इनको नित्य कैसे उदोहो जो कहो कि जीवके ज्ञान इच्छा यत्न अनित्य है इसलिये परमेश्वरमे जीवकी अपेक्षा यहही विलक्षण पणाई कि इसमे यह गुण नित्यहे तो हम कहें हे कि तुम ईश्वर नया बनाते हो वा ईश्वर जैसा है तैमा वर्णन करो हो जो कही कि हम तो ईश्वर बनाते नही किन्तु ईश्वर हे तैसा वर्णन करेंहे तो हम कहेंहे कि तुमही विचारकरी एकमे बहुत ही जाऊ यह इच्छा ईश्वरमे प्रलय समयमें कैसे वण सकें जो प्रलयसमयमें यह इच्छा ईश्वरमें रहे तो प्रलय होवेही नहीं क्योंकि श्रुति परमेश्वर की सत्य सकरूप वर्णन करेंहे इस लिये प्रलयकालमें सृष्टि होजाय जो कही कि प्रलय कालमें सारे पदार्थोके अभाव रह है इस लिये अभावोकी सृष्टि मान लेवगे तो हम कहें हे कि प्रलय कालमें तो अभाव और भाव तुम्हारे मानें दोनोही रहें नहीं क्योंकि सृष्टिका पूर्वकाल और सृष्टिका उत्तर काल इनका नाम प्रलय है तो सृष्टिके आदिकी ये श्रुति है कि " सदेव सौम्येद मय आसीत् " इसका अर्थयैहे कि पूर्व कालमें हे सौम्य ये जगत् सत्नामपरमात्माही हुवा तो इस श्रुतिमें एव शब्दहे इसका अर्थ भाषाके माहिही ऐसा हे तो इस शब्दके यह स्वभाव है कि यह शब्द जिस शब्दके आगाही होय उस शब्दका जो अर्थ उससे जुदे पदार्थोंकी निषेधको कहेंहे जैसे यहा घटहीहे इस वाक्यमे ही शब्द घट शब्दके अगामी हे तो घट पदार्थसे जुदे पदार्थोके निषेधको कहें हे तैसे सृष्टिके आदिकी श्रुतिमे यह शब्द अर्थात् " ही " इस अर्थका कहनेवाला एवशब्द सत् शब्दके अगामी है तो सत्से जुदे सर्व पदार्थोके निषेधको कहेगा तो प्रलयमें अभावोकी सृष्टि कैसे होसके और " सर्व आत्मान " समापिता निरजन पारसाम्य मुपैति ये प्रलय कालकी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि सार आत्मा अर्पण किन्ने परमा

त्माका पारसाम्य अर्थात् परमात्माका अभेद प्राप्त होयहे जो कही कि साम्य शब्द तो सादृश्यपने को कहे आप इसका अभेद अर्थ कैसे कही हो तो हम कहे हे कि साम्य शब्दका अभेद नहीं कहे किन्तु परमसाम्य शब्दका अर्थ अभेद कहे हे उससे भिन्न और उसके बहुत धर्मों करके युक्त होय सो तो सम और जोबोही होय सो परमसम जो कही कि यह अर्थ आप को न अनुभव से करोहो तो हम कहे हे कि सृष्टिके आदिकी श्रुतिके अर्थके अनुभवसे करोहे जो ऐसा अर्थ न करे तो सृष्टिके आदिकी श्रुति और प्रलयकी श्रुति इन दोनों श्रुतियोंकी एक वाक्यता अर्थात् एक अर्थ होय नहीं जो कही कि यह दोनों श्रुति तो भिन्न समयकी हे इसलिये एक अर्थ करना निष्फल हे तो हम कहे हे कि सृष्टिका आदि और सृष्टिका अन्त सृष्टिके न होनेमें बराबर हे जो कही कि आदि और अन्त कैसे बराबर होनेके तो हम कहेहे कि आदि अन्त व्यवहार तो आपेक्षिक हे सृष्टिके न होनेकेकाल तो दोनोंही हे जो कही कि आदि अन्त व्यवहार आपेक्षित हे तो आदि अन्तमें अन्तादि व्यवहारभी हीणाचाहिधे तो हम कहेहे कि देखो सृष्टिका पूर्व काल पूर्व सृष्टिकी अपेक्षा प्रलयकाल हे और इस सृष्टिकी अपेक्षा सृष्टिका आदिकाल हे ऐसेही भविष्यत् प्रलयमें समझो जोकही कि इस सृष्टिके पूर्वभी सृष्टिरही इसमें क्या हे प्रमाण तो हम कहे हे कि “ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ” श्रुतिका प्रमाण हे इसका अर्थ यह हे कि परमेश्वरने जैसे पहले जगत् रचा हे तैसेही जगत् रचदिया जो कही कि भविष्यत् प्रलयके पीछे भी सृष्टि होगी इसमें क्याप्रमाण तो हम कहे हे कि भूत प्रलयके पीछे यह सृष्टि हुई तैसेही सृष्टि भविष्यत्प्रलयके पीछे भी होगी ये अनुभवही प्रमाण हे अब विचार करिके देखो कि प्रलय कालमें परमात्मामें इच्छा सिद्ध न हुई तो ईश्वरकी इच्छा नित्य कैसे मानीजाय ईश्वरकी इच्छा नित्य सिद्ध न हुई तैसे ईश्वरका यत्नभी नित्य निद्ध नहीं होगा जो कही कि ईश्वरका ज्ञान भी इच्छा और यत्न इनकी तरह हे अनित्य मानणा पडेगा तो हम कहे हे कि परमात्माका ज्ञान अनित्य नहीं हे किन्तु नित्य हे जो कही कि न्याय शास्त्रका मत यह हे कि विषयके नहीं होनेसे ज्ञानका ज्ञानपना रहे नहीं तो प्रलय कालमें कोईभी भाव अभाव नहीं होनेसे ईश्वरका ज्ञान नित्य कैसे मान्या जाय तो हम कहे हे कि ईश्वरका ज्ञान प्रलय कालमें ईश्वरकोही विषय करेगा इसलिये विषयका न होना न हुवा इसलिये ईश्वरका ज्ञान नित्य हे जो कही कि परमात्माका ज्ञान परमात्माको विषय करे हे इसका प्रमाण क्या तो हम कहेहे कि गीताकी दशवी अध्यायमें अर्जुनने कहा हे कि “ स्वय मेवात्मनात्मान वेत्थ त्व पुरुषोत्तम ” अर्थ यहहे कि हे पुरुषोत्तम आपही आपसे आपको जानों हो जो कही कि इस कथनसे तो परमात्मा ज्ञान रूप सिद्धि होता हे क्योंकि इस कथनमें जानना और जानने वाला और जाण्यागया ये तीन्नु एक मालूम होय हे तो ईश्वरमें ज्ञान सिद्ध न हुआ किन्तु ईश्वर ज्ञानरूप सिद्ध हुआ तो न्याय शास्त्रमें ईश्वरकी नित्य ज्ञानका आश्रय कहा हे सो कैसे होसके इसका उत्तर क्या तो हम कहे हे कि इसका उत्तर तो न्याय शास्त्रके आचार्योंको पृछो उन्हेंनेही ईश्वरकी ज्ञानका आश्रय कहा हे अब देखो उनको इतना भी विचार न हुआके ईश्वरको ज्ञानका आश्रय मानेंगे तो ईश्वर जड सिद्धि होगा क्योंकि उन्हेंने ज्ञानको गुण माना हे और ईश्वरको द्रव्य माना हे तो ईश्वर चैतन्यसे जुदा पदार्थ होनेसे जड हो सिद्ध होय जैसे उनके मतमें ज्ञानसे जुदा पदार्थ होनेसे जीव जोहें सो जडहे

इसीसे मुक्त अवस्था जीवकी जडरूप करके स्थिति न्याय शास्त्रमे माने हे इस मुक्तिके विषयमें हम पदार्थ निरणय करके पश्चात् युक्तिका स्वरूप लिखेंगे इस जगह तो हमको परमात्मा ज्ञानरूप सिद्ध करना था सो हो गया अब हम यह और पूछे हे कि तुम परमात्मामें सुख नहीं मानोहो सो किस प्रमाणसे नहीं मानोहो जो कहे कि हमारे यहा श्रुति ऐसीहे "असुखम्" इसका अर्थ यह हे कि परमात्मामें सुख नहीं हे तो हम कहेहे कि "प्रज्ञान मानद ब्रह्म" ये बृहदारण्यककी श्रुति हे इसका अर्थ यहहे कि ब्रह्म जो परमात्मा सो नानरूप हे और आनदरूपहे तो परमात्मामे आनन्द सिद्ध होगया जोकहे "असुख" इस श्रुतिकी क्या गति होगी तो हम कह हे कि इस श्रुतिकी एक गतिता यह कि सुख नाम विषय सुखका हे तो असुख शब्द करके श्रुति परमात्मामे विषय सुखका निषेध कर हे जो कहे कि सुख आनन्द यह दोनों शब्द पर्याय वाची हे अर्थात् एकही अर्थके कहने वाले हों तो इस श्रुतिकी दूसरी गति यह हे कि परमात्मामे सुखके आधारपनेका निषेध करे हे अर्थात् परमात्माकी सुखरूप कहे हे ऐसे परमात्मा सच्चिदानन्दरूप सिद्ध हुवा जो कहे कि परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हुवा तो जीव सच्चिदानन्द कैसे होय यहतो अनित्य ज्ञानवाला हे नाना प्रकारके दुःखोंको भोगनेवाला हे तो हम पूछहे कि तुम जीवका स्वरूप जड मानोहो तो तुमने जीवका जडपणा देखा हे वा नहीं जो कहे कि जीवका जडपणा हमने देखा हे तो हम पूछहे कि तुमने जडपणा किस समयमे देखा हे जो कहे कि सुपुतिमे देखा हे तो हम कहे हे कि सुपुतिमें ज्ञान सिद्ध हो गया क्योंकि जो सुपुतिमें ज्ञान न होता तो जडपणाको कैसे जानते जो कहे कि नहीं देखा हे तो सुपुतिमें जीवको जड कहना असंगत हुवा क्योंकि जागनेके पीछे तुमको ऐसा ज्ञान होय हे कि म जड होकर सना रहा तो ये ज्ञान अनुभव हे अथवा स्मरण हे जो कहे कि अनुभवहे तो ये कथन असंगत हे क्योंकि अनुभव तो विषय मौजूद होय तब होय हे सो जागका जडपणा जाग्रत अवस्थामें मौजूद नहीं इस लिये जड होकर सुता रहे यह ज्ञान अनुभव होसके नहीं जो कहे कि स्मरण हे तो हम पूछे हे कि स्मरण अनुभव होय हे तिसकाही होय हे वा जिसका अनुभव न होय उसकाभी स्मरण होय हे जो कहे कि जिसका अनुभव न होय उसकाही स्मरण होयहे तो हम कहे हे कि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका स्मरण हाना चाहिये क्योंकि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव नहीं हे जो कहे कि अनुभव होय उसकाही स्मरण होय हे तो तुम्हारा जडपणा सुपुतिमें नहीं दीखा हे ये कथन असंगत हुवा क्योंकि जो सुपुतिमें जडपणेका अनुभव न होय तो जाग्रत अवस्थामे जडपणाका स्मरण कैसे हो सके इसलिये सुपुति समयमें तुम्हारे कथनसेही जीवमें ज्ञान सिद्ध होगया अब कहे तुम जीवके ज्ञानको अनित्य मानोहो तो जीवमें ज्ञानकी उत्पत्तिभी मानोहीगे तो हम पूछे हे कि तुम ज्ञानके कारण किनको मानोहो जो कहे कि ज्ञानका समवायीकारण ता जीव हे और असमवायीकारण जीवका और मनका सघाग हे और ईश्वरकी आत्मा हे लेंके ज्ञानके निमित्त कारण हे तो हम कहे हे कि सुपुतिमें ज्ञान होना चाहिये क्योंकि सुपुतिमें सारे कारण मौजूद हे जो कहे कि और कारण तो सब मौजूद हे परंतु चर्मक और मनका सयोग ज्ञान सामान्य अर्थात् सर्व ज्ञानका कारणहे सो सुपुतिमें वणसके नहीं

क्योंकि उससमयमें मन पुरीततिनाम नाडी जिसमें प्रवेश करजाय है उसनाडीमें चर्म नहीं है तो हम पूछेंहे कि जब मनपुरीततिमें प्रवेश करजायहै तब ज्ञान हींचे नहीं तो अज्ञान रहैगा तो अज्ञानका प्रत्यक्षतो तुम सुपुतिमें मानेंगेनही क्योंकि वाद्य प्रत्यक्षमें तुम इन्द्रिय और मन इनके संयोगको कारण मानेंगे और मानस प्रत्यक्षमें आत्मा और मन इनका संयोग और चर्म और मन इनका संयोग ऐसे दोय संयोगोंको कारण मानों ही तो अज्ञान वाद्यपदार्थतोहै नहीं इसलिये इन्द्रिय और मन इनके संयोगकी अपेक्षा तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें है नहीं तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें मानस प्रत्यक्षकी जो सामग्री उसकी अपेक्षा होगी सो वणसके नहीं क्योंकि यद्यपि पुरीततिमें मन प्रवेश कर गया तब आत्माका और मनका संयोग तो है परन्तु चर्मका और मनका संयोग नहीं मानों ही तो कहो तुम सुपुतिमें अज्ञान कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है तो सुपुतिमें अनुमान सिद्ध करेंगे तो हम कहें है कि तुम वह अनुमान कही परन्तु दृष्टान्त ऐसा कही कि जो तुम्हारे और हमारे दोनोंके सम्मत होय जो कही कि जैसे मूर्छा में द्वैतकी प्रतीति नहीं है इसलिये मूर्छा में अज्ञान है तैसे सुपुतिमेंभी द्वैतकी प्रतीति नहीं है इस लिये अज्ञान है इस अनुमानसे सुपुतिमें अज्ञान सिद्ध हो गया तो हम पूछें है कि तुम मूर्छा जो अज्ञान है उसकाभी प्रत्यक्ष तो मानेंगे नहीं इसलिये मूर्छा में किसके दृष्टान्तसे अज्ञानको सिद्ध करेंगे जो कहो कि सुपुतिके दृष्टान्तसे सिद्ध करेंगे तो हम पूछें है कि तुम्हारी सुपुतिको दृष्टान्त करेंगे वा अन्यकी सुपुतिकू दृष्टान्त करेंगे जो कही कि हमारी सुपुतिमें तो विवाद है इस लिये अन्यकी सुपुतिको दृष्टान्त करेंगे तो हम कहें है कि तुम्हारा अनुभव विलक्षण है कि अपनी सुपुतिको तो जानेंही और अन्यकी सुपुतिको जानो हो जो कहीकि अन्यकी सुपुतिका प्रत्यक्ष अनुभव तो हैनही इसलिये ऐसा अनुमान करेंगे कि जैसे चेष्टा करके रहित हू इसलिये सुपुतिवाला हू तैसे अन्य पुरुषभी चेष्टा करिके रहित है इस लिये सुपुतिवाला है ऐसे अनुमानसे अन्य पुरुषमें सुपुतिको सिद्ध करेंगे तो हम कहें है कि तुम्हारी सुपुतिका अनुभव मानों सुपुतिका तुम अनुभव नहीं मानेंगे तो इसको दृष्टान्तसे अन्यकी सुपुतिको कैसे सिद्ध करेंगे इसलिये अपनी सुपुतिमें अनुभव मानना ही पड़ेगा कारण सुपुतिमें अनुभव मानो तो उसकी नित्य भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने जो ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना है वो सुपुतिमें नहीं है अर्थात् चर्मका मनका संयोग सुपुतिमें है नहीं अब जो सुपुतिका अनुभव नित्य सिद्ध हुआ तो जिसकू जीव माना सो परमात्मा ही सिद्ध हुआ क्योंकि परमात्मा पहिले नित्य ज्ञान रूप सिद्ध हो गया है जो कही कि जीव नित्य ज्ञानवाला हुआ तो भी परमात्मासे तो भिन्न ही है ऐसे मानेंगे तो हम पूछें है कि तुम भेद कितने प्रकारके मानो हो जो कही कि भेद हम तीन प्रकारके मानें है तिनमें एक तो स्वगत भेदहै जैसे वृक्षमें पत्र पुष्पादिकके कमती ज्यादा होनेसे भेद मालूम होय है और दूसरा सजातीय भेद जैसे एक वृक्षम दूसरे वृक्षका भेद है और तीसरा विजातीय भेदहै जैसे वृक्षमें पाषाणादिक वा भेद है अब देखो कि जीव सारयव नहीं इस लिये जीवमें स्वगत भेद बनसके नहीं और जीव परमात्माने विजातीय नहीं इस लिये भी जीवमें विजातीय भेद नहीं है त्रिनु सजातीय

भेद है तो हम कहें है कि यह कथन तुम्हारा असंगत है क्योंकि किंचित् विलक्षणता बिना भेद हो सके नहीं जो किंचित् विलक्षणता बिनाभी भेद होय तो आत्मा भेद आपमें भी रहणा चाहिये इसलिये जीव परमात्मा ही है जो कहे कि जीव नित्य ज्ञानरूप है तभी ज्ञान का आश्रय है यही जीवमें परमात्मासे विलक्षणता है तो हम पूछें है कि तुम जन्य ज्ञानरूप कहे हो जो कहे कि पुरीतति नाडीमसे जब मन बाहिर आवे है तब आत्माका और मनका सयोग होय है उससे जो ज्ञान पैदा होय है सो जन्य ज्ञान है तो हम कहें है कि आत्माका और मनका सयोगती बनेही नही क्योंकि आत्मा और मन इा दोनो द्रव्योंको तुम निरवयव मानो हो और सयोगको तुम अव्याप्य वृत्ति मानो हो अर्थात् सयोगका यह स्वभाव है कि यह जहा होवे उसके एव देशमें तो आप रहे है और उसहीके अन्य देशमें सयोगका अभाव रहे है जैसे वृक्षमें वानरका (बंदर) सयोग है सो आत्मा देशमें है और भूदेशमें नहीं है अब जो आत्मा और मन इनका सयोग मानेंगे तो संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकंगा क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्मा और मन इनकी निरवयव मानी हो इसलिये इनमें देश बनसके नहीं अब जो आत्मा मनका सयोग नहीं होसका तो मनका मानना भी असंगत हुआ कि तुमने मनके सयोगसे आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है सो मनका सयोग आत्मामें बनसके नहीं इसलिये मनका मानना व्यर्थ है अब देखो कि जो तुम मनको द्रव्य मानते हो सो नहीं बनता क्योंकि आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ तुमने मनको माना है सो ज्ञान तो नित्य सिद्ध हो गया आत्मा इसमें जुदा सिद्ध हुआ नहीं और जो इस मानमेंही मनका सयोग मान करके कोई अनित्य ज्ञानकी उत्पत्ति करलेवो सो बने नहीं क्योंकि मनतो तुम्हारे मतमें द्रव्य है और ज्ञान जो है सो गुण है इनका सयोग बनसके नहीं द्रव्योंकाही सयोग होय है ये न्यायवालोंका नियम है इसलिये मनका मानना व्यर्थ है और कहे कि तुम चर्म और मनके सयोग करके आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानाहो तो यह कहे कि सुशुक्तिके अव्यवहित उत्तर क्षणमें प्रथम चर्मसे मनका सयोग कौनसे देशमें होय है चर्मतो पुरीतति के बिना सर्व शरीरमें है जो कहे कि मनका प्रथम सयोगका देशतो लिखा नहीं तो हम कहें है कि कोई देश मानलेवो तो मन तुम्हारे मतमें परिमाणु रूप है तो ये मन जिस देशमें चर्म सयुक्त होगा उसही देशमें आत्मामें ज्ञानका पैदा करेगा अथवा अन्य देशमें भी ज्ञानको पैदा करेगा जो कहे कि उसही देशमें ज्ञानको पैदा करेगा तो हम कहे है कि ऐसे मानणा तो असंगत है क्योंकि ज्ञानकी प्रतीति सर्वशरीरमें होय है जो नही कि अन्यदेशमें भी ज्ञानको पैदा करे है तो हम कहे है कि आत्मा तुम्हारे मतमें व्यापक है इसलिये घट देशमें भी ज्ञानकी प्रतीति होनी चाहिये ये जो कहे कि जितने देशमें चर्म है उतनेही में ज्ञानको पैदा करे है जैसे पृथ्वी घटके पैदा करनेके योग है परन्तु जितने देशमें स्निग्ध है अर्थात् चिस्नी है उसमेंही घट होय है तो हम कहे है कि पृथ्वीको तो तुम सावयव मानो हो इस लिये कोई देशतो घट होनेके योग्य मान सकोगे और कोई देश घट होनेके अयोग्य मान सकोगे आत्मा तो तुम्हारे मतमें निरवयव है इसके दोभाव कैसे हो सक इसलिये ऐसे मानणा भी असंगतही है जो कहे कि आत्मामें आरापित देशमानेंगे तो हम कहे है कि आरापित नाम तो मिथ्या है जो आत्मामें देश मिथ्या हुआ तो उस देशमें ज्ञानका मानणा भी मि

ध्याही होगा जैसे रज्जुमें सर्प आरोपित है तो उसमें नीलपणा आदि लेकरके सारे धर्म आरोपित ही ह अब कहां आत्मामें ज्ञान और देश इनका आरोप कौन करेगा अर्थात् आत्मा आरोप करेगा अथवा कहे कि दोनोंमें से चाहे जिसको आरोपका कर्ता मानि लेवेगे तो हम कहे हे कि न्यायके मतमें तो आत्मा और मन दोनोंही जड़ हे ये आरोपके कर्ता कैसे होसके अन जो आरोपका कर्ता कोई सिद्ध न हुवा तो आत्मामें आरोपित देश मानणा असंगत हुवा आरोपित देश मानणा असंगत हुवा तो उस देशमें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ मनका मानणा असंगत हुवा ऐसे पृथ्वीको आदि लेके मनपर्यन्त द्रव्योका मानणा असंगतही हे अन हम तुमको पूछेहे कि गुण जो तुम मानों हो सो प्रथमरूप किसको कहे हो जो कहे कि रूप शब्द करके कहाजाय सो रूप तो हम कहेहे कि रूप शब्द करके तो रूप शब्दभी कहाजाय हे इसलिये रूप शब्दको रूप मानणा चाहिये जो कहे कि रूप शब्दसे भिन्न ओर रूप शब्द करिके कहाजाय सो रूप तो हम कहे हे कि रूप शब्द करके तो रूप नाम जो पुरुष संभी कहा जाय हे और वो रूप शब्दसे भिन्नभी हे तो उस पुरुषको रूप मानना चाहिये और विचार करो कि व्यवहार ओर लक्षणतो पदार्थ होय तनही होय हे सो रूपके उपादान कारण तो हे पृथ्वी जल तेज और असमवायकारण हे उपादानोंके अवयवोका रूप सो न तो उपादान कारण सिद्ध हुवे और न उपादानोंके अवयव सिद्ध हुवे तो कारणोंके बिना रूपकी सिद्धि कैसे मानी जाय इसलिये रूपका-मानना असंगत हे ऐसेही रसना इन्द्रियो करके जानाजाय ऐसा जो गुण सो रस और प्राण इन्द्रियो करके जाना होय ऐसा जो गुण सो गंध ओर केवल त्वगिन्द्रिय करके जाना जाय ऐसा जो गुण सो स्पर्श इन लक्षणों करके इन रसगंध स्पर्शोंका मानणाभी असंगतही हे अब कहे तुम सख्या किसको कहे हो जो कहे कि वह एक हे येदोय हे इत्यादिक जो व्यवहार तिनका जो असाधारण कारण सो सख्या तो हम पूछेहे कि तुम असा धारण कारण किसको कहे हो जो कहे कि जो एक कार्यका कारण होय सो असाधारण कारण हे तो हम पूछे हे कि यह एक हे येदोय हे इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण सख्या हे अथवा नही तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि ये एकहे दोय हे इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण सख्या हे तो हम कहे हे कि सख्याको यह एकहे ये दोय हे इत्यादिक व्यवहारोका असाधारणकारण मानना चाहिये क्योकि यह तो अपने ज्ञानकीभी कारण हुई इसलिये यह एककी कारण न हुई किन्तु व्यवहार ओर ज्ञान दोनोंका कारण हुई जो कहे कि व्यवहार ओर ज्ञान दोनोंका कारण हुई तोभी व्यवहारकी कारण हुई इस लिये व्यवहारकी असाधारण कारण हे तो हम कहेहे कि तुमने परमेश्वर काल इत्यादिकको भी असाधारण कारण क्यो नही माने सो कहे यह परमेश्वर ओर काल इत्यादिकभी सर्व कार्योंके कारण हे तोभी एक एकके कारण होंगे जो कहे कि एक एक कार्यकी दृष्टि साधारण कारणोंकोभी असाधारण कहेंगे तो हम कहे हे कि सर्व कार्योंकी दृष्टिसे साधारण कारण मानोंगे और एक कार्यको दृष्टिसे असाधारण कारण मानोंगे तो स्वरूपसे कारण नही हे ऐसेभी कहना पड़ेगा तो सख्याकी स्वरूपसे कारण नही हे ऐसेभी कहना पड़ेगा तो सख्याकी स्वरूपकारण नही होने सख्याका मानना असंगत होगा तो परमात्माका

माननाभी असगत होगा क्योंकि परमात्माभी स्वरूपमें कारण नहीं है तो हम कहें हैं कि परमात्माही तो तुम्हारी मानी हुई श्रुति सत्यरूप वर्णन करे हे इस लिये परमात्मा तो है और सरयाको स्वरूपते कुछभी कही नहीं इसलिये संग्याको स्वरूपसे कुछभी कही नही इसलिये सख्याका मानना असगतही है ऐसीही यह इतने प्रमाणवाला है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परिमाण वाला और यह इससे जुदा है इस अव्यवहारका जो असाधारण कारण सो प्रयत्न और यह इससे संयुक्त है इस व्यवहारका जो असाधारण सा संयोग और ये इससे परे है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परत्व और यह इससे अपर है इस अव्यवहारका जो असाधारण कारण सो अपरत्व इनका माननाभी असगतही है और विभागका माननाभी असद्गतही है क्योंकि संयोगका नाशकरनेवाला जो गुण सां विभाग है जो संयोगही नहीं तो इस संयोगका नाश करनेवाला गुण मानना असगतही है अन कही कि तुम गुरुत्व किसको कहते हो जो कही कि प्रथम जो यत्न क्रिया तिसका जो असम वायि कारण सो गुरुत्व तो हम पूछे ह कि तुम असमवायिकारण किसको कहते हो तो तुमको कहनाही पडेगा कि कार्यके समवायि कारणमें समवायिसम्बन्धकरके रहे और उस कार्यका कारण हो सो असमवायिकारण तो हम कहेंहे कि कार्यतो हुवा और तुम्हारी मानी क्रिया उसके उपादानकारण होगी तो पृथ्वी और जल सिद्ध हुये नहीं तो आधार विना गुरुत्व गुणका मानना असगत हुवा ऐसीही द्रव्यत्वका माननाभी असगतही है क्योंकि आद्यस्य दनका अर्थात् प्रथम झरणका जो असमवायि कारण सो द्रव्यत्व ये द्रव्यत्वका लक्षण है तो झरणारूप जो क्रिया है सो यहा कार्य मानी जायगी उसके उपादान होगी तो पृथ्वी, जल, तेज, सोतो सिद्ध हुये नही इसलिये आधारविना द्रव्यत्वका मानना निष्फल है ऐसीही चूर्णके पिण्ड होणेका कारण गुण स्नेह मायाहै और यत्नमें उसकी स्थिति मानी है तो यत्न सिद्ध हुवा नही इसलिये स्नेहका मानना असगतही है और शब्दके गुणपणेका खण्डन आकाशके खण्डनमे विस्तारसे लिखा है इसलिये शब्दगुण का मानना व्यर्थ है और ज्ञान जो है सो परमात्मारूप सिद्ध हो चुका है इसलिये ज्ञानकी गुण मानना असगत है और सुखभी आत्मारूप है इस लिये इसको गुण मानना असगत है और आत्मा नित्यसुखरूप है इस लिये इसमें दुःख और द्वेष येभी बन सके नही और पहिले आत्मामें इच्छा और यत्न इनके सिद्ध नहीं होनेसे व्रत्तापिणा सिद्ध हुवा नही इसलिये इसमें धर्म और अधर्म मानना असगत है और सस्कार तुमने तीन माने ह १ वेग २ भावना ३ स्थितिस्थापक इनमें वेग तो तुम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इनमें मानोहो सो ये सिद्ध हुये नहीं और स्थितिस्थापकको तुम पृथ्वीमें मानोहो सो सिद्ध हुये नही भावना तुम अनुभवसे जन्य मानोहो और अनुभवको तुम जय मानोहो सो अनित्य ज्ञान सिद्ध हुवा नही और विषय कोईभी सिद्ध नहीं हुवा इसलिये इन तीनों प्रकारके सस्कारोका माननाभी असगत हुवा अथ जो कही कि गुणोका मानना असगत हुवा तो हम कर्मसे अर्थात् क्रियाकी सिद्ध करेंगे तो हम कहें हे कि तुम्हारी क्रियाका लक्षण यह है कि संयोगसे भिन्न और संयोगका असमवायिकारण होय सो कर्म तो जो संयोगही सिद्ध न हुवा तो उसका कारण कर्म माननाभी असगतही हुवा अब देखो जो तुमारे माने

हुये पदार्थ द्रव्य गुण कर्म कोई भी सिद्ध न हुआ जो कहो कि गौतम ऋषिजी सर्वज्ञ हुए थे और कणादि मुनिने भी पदार्थके निर्णयके अर्थ तप कियाया फेर तुमने इनके माने पदार्थोंको युक्ति और इनके माने प्रमाणसेही तुमने खण्डन करदिया तो पदार्थ तो हमारा सिद्ध न हुआ परन्तु मोक्ष उनका कदाहुवा सिद्ध होगया तो हम कहे है कि तुम मोक्ष किसको मानोहो और तुम्हारे ऋषियोंने मानी जो मोक्ष सो कहो जो तुम कहो कि इसीस गुणोंका ध्वंस अर्थात् नाश होना उसीका नाम मोक्ष है तो हम तुमको पृष्ठे है कि तुम्हारे सर्वज्ञोंने आत्माको मोक्षमें गुणोंके नाश होनेसे जड़ बनाया अर्थात् पापाण बनादिया जेसा तुम्हारे सर्वज्ञोंने पदार्थोंका निर्णय किया है तेसाही मोक्षभी हुआ परन्तु उनके चित्तमें विवेक शून्य विचार हुआ क्योंकि ऐसा कोई विवेकी पुरुष नहीं होगा कि अपने को आप सत्यानाशमें मिलावे क्योंकि इस तुम्हारी मोक्षमें जाकर जड़ बनना अर्थात् पापाणवत् होजाना इससे तो देवलोका आदिकभी अच्छे है इसीलिये श्रीहेमाचार्यकी कीहुई स्याद्वाद मजरीकी टीकामें ऐसा उपहास किया है कि "वृन्दावनमें रमणकरण गोपियोंके साथ रहनेकी वाञ्छा करता हुआ और वैशेषककी मानी मुक्ति गौतम ऋषि जानेकी इच्छा नहींकरता हुआ" अब देखो कि आत्मा ज्ञानरूप तो पहलेही सिद्ध हो चुकी है और सुखरूपभी सिद्ध होचुकीहै तो मोक्षमें जड़रूप आत्मा कैसे बनकेगी और जो तुमने कहा कि वे ऋषि सर्वज्ञ थे तो हम कहे है कि सर्वज्ञ होते तो कदापि ऐसा नहीं कहते कि पदार्थका निर्णय होनेसे तत्व ज्ञान होता है सो तत्व ज्ञान तो न हुआ परन्तु उलटा भ्रम ज्ञान तो फैल गया इस लिये वे सर्वज्ञ नहीं किन्तु आत्माके सर्व नाश करनेवाले थे जो तुम करो कि आत्माका नाश कैसे किया तो हम कहे है कि पक्षपात छोडकर विवेकसे विचार करो कि आत्मा ज्ञानमई आनन्दरूप परमात्म स्वरूपसे मोक्षमें विराजमान सिद्ध होना चाहिये तिससे उन्होने जड़ रूप बना दिया इसीलिये वे सर्वज्ञ नहींथे जो कहो कि ये तो सर्वज्ञ न ठहरे और इनके कहे हुये पदार्थ भी सिद्ध न हुये और मोक्ष भी सिद्ध न हुई तो दूसरा सर्वज्ञ कौन है सो कहो तो हम कहे है कि सर्वज्ञका वर्णन हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहेंगे अब ग्रन्थके बढ जानेके भयसे विस्तार नहीं किया कारण यह कि पाठक गण आलस्यके वश हो पढ न सकेगे

इति श्रीमज्जेनघर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वाभिविरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर
द्वितीय प्रश्नके अन्तर्गत न्यायमत निर्णय समाप्तम् ॥

वेदान्तमत मर्दन अर्थात् खण्डन ॥

अब वेदान्तकी प्रक्रिया दिखाते है, जा कि वे पदार्थ मानते है उनकी रीतिमें ही उनकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती "अध्याख्यो अपवादाभ्या निस्त प्रपञ्चो प्रपचते" ॥ दूसरे ऐसी श्रुति कहते है "एको देवः सर्वभूतेषु शूढः सर्वव्यापीसर्व भूतान्त रात्मा कर्माध्यक्ष, सर्व भूताधिवासः साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च" ॥

इसका अर्थ ऐसा लिखते हैं कि अव्यारोप करके अपवाद करना है जैसे एक हाथी या गज वाकूदका वनाय करके ओर उढाय देना है ऐसे ही ब्रह्मका जो प्रपञ्च सीनिस प्रपञ्च होना चाहिये तो अब तुमको पूछे है कि जैसे तुमने अव्यारोप करके अपवाद किया तो इम रीतिसे तो जो ब्रह्म नि प्रपचया उसका तुमने नि प्रपचपणा अव्यारोप किया उस अव्यारोपका जब अपवाद किया तो प्रपच सिद्ध हो चुका तो जगत् सिद्ध हो गया क्या कि जो अव्यारोप कियाया सो अव्यारोप तो अनहुई वस्तुका करते है अथवा किसी जिज्ञासके समझावने वास्ते किसीमे किसी वस्तुका अव्यारोप करके समझाते है सो तुमने भी उस ब्रह्म नि प्रपचका अव्यारोप अर्थात् मिथ्या आरोप कियाया उसका अपवाद करनेसे तो उस ब्रह्ममें प्रपच जो कहिये जगत् अनादि कालका सिद्ध हो चुका क्योंकि जिस ब्रह्मको तुम मानते हो जो वह अपने स्वरूपमें स्थित होता तो कदापि प्रपचमें नही पडता जो तुम कहा कि पहले ज्ञानवान था ओर पीछे ज्ञानका आवरण हुवा तो अब जो तुम्हारे महा वाक्योंसे ज्ञान होकर जगत् मिथ्या जानकर ब्रह्मरूप हो जायगा तो इम कहे है कि जैसे तुम्हारा पहले ब्रह्म नि प्रपचया अर्थात् अज्ञान नहीथा सो फिर पीछेसे अज्ञान हो करके जगत् रच लिया तो फेर भी ऐसा ही कर लेवेगा इस लिये तुम्हारे मतमे श्रुति, स्मृति, उपनिषद आदिक सर्व निष्फल होंगे इसी लिये हम तुमको कहते है कि जगत् अनादिसे है ब्रह्म जो कहिये आत्मा प्रपचमे सिद्ध हो गया ओर देखो तुम्हारेभी यही सिद्धान्त है कि पट्र वस्तु अना है क्योंकि यह वदन्तियोंका सिद्धान्त है कि १ ब्रह्म, २ ईश्वर, ३ जीव, ४ अविद्या, या अज्ञान, ५ अविद्याका अर्थात् अज्ञानका चेतनसे सबध ६ अनादि परस्पर इन वस्तुओंका भेद यह पट्रवस्तु स्वरूपसे अनादि है जिस वस्तुकी उत्पत्ति होवे नही सो वस्तु स्वरूपसे अनादि कहिये है इस लिये यह छ' वस्तु स्वरूपसे अनादि है अब देखो तुमही विचार करो कि अविद्याका चेतनसे सबध अनादि मान करके फिर तुमही कहां हो कि ब्रह्म नि प्रपचया सो यह तुम्हारा कहना ऐसा हुवा कि "मन्मुखे जिह्वा नास्ति" ऐसा तुम्हारा वचन हुवा अब देखो दूसरा विचार करो जो तुम "एकोदिवः" इत्यादि श्रुतिका अर्थ ऐसा कहो हो कि स्व प्रकाश परमात्मा एक है सो सर्व भूतोंमें गूढ है अर्थात् गुप्त है सर्वमें व्यापक है सर्व भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मका अध्यक्ष है अर्थात् साधक है, सर्व भूतोंका आधार है, साक्षी है, ज्ञान रूप है, केवल है निर्गुण है, तो यह श्रुति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादन करे है और दूसरी श्रुति यह है कि "एक एवहि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एकधावहु धा चैव दृश्यते जल चन्द्रवत्" इसका अर्थ यह है कि सर्व भूताका आत्मा एक ही है सर्व भूतोमे स्थित है जलमें चन्द्रमाकी तरह एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीखे है तो प्रथम श्रुतिमें निर्गुणकारके परमात्माका गूढ यह विशेषण है और गूढ शब्दका अर्थ गुप्त है तो ब्रह्ममें आवरण सिद्ध होगया और दूसरी श्रुतिमे जल चन्द्रके दृष्टान्त करके ब्रह्मका एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीखना वर्णन किया है तो ब्रह्मज्ञान रूप है और साक्षी है अर्थात् ब्रह्म जो है सो द्रष्टा है और दृश्य नही है और इम श्रुतिमें एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके ब्रह्मका दीखना वर्णन किया है तो और प्रकार करके तो ब्रह्मका दीखना वनसके नही इसलिये जीव और ईश्वर जो है सो ब्रह्मके आभास है जैसे जलमे चन्द्रमाका आभास होय है जो कहे कि यहा जलकी तरह वोन है

तो हम कहे है कि एक तो श्रुति यह है कि “अजामेका लोहितशुक्लकृष्णवर्णावहीः प्रजाः सृजमानाम्” ॥ और दूसरी श्रुति यह है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुष्य ईयते” ॥ तो प्रथम श्रुतिमें तो मायाका वाचक अजा शब्द है तथा एक वचन है और दूसरी श्रुतिमें मायाभिः यद्वा बहु वचन है । तो मायाके अंशोंकी दृष्टि करके तो बहुवचन है और अशिरूप जो माया तिसर्की दृष्टिमें एक वचन है ये जो माया सो जलकी तरह है तो अशिरूप जो माया सो तो समुद्रकी तरह है और अशरूप जो माया सो तरंगोंकी तरह है और जैसे समुद्र एक है तैसे तो अशिरूप माया एक है और जैसे तरङ्ग बहुत है तैसे अशरूप माया बहुत है उसको ही अविद्या कहे है उस मायामें जो आभास है सो तो ईश्वर है और अविद्यामें आभास जीव है और माया और अविद्या यह अनादि है ईश्वर और जीव आभासरूप है और माया कल्पित है इसमें माया और अविद्या यह स्वतःसिद्ध है इसमें श्रुतिप्रमाण है कि “जीव-शावाभासेन करोति मायाचाविद्याच स्वमेव भवति” इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके करे है और माया और अविद्या आपही होय है तो यह सिद्ध हुआ कि सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म अविद्या करके आवृत्त है सो अविद्या अनादि है और जीव और ईश्वर अविद्या कल्पित है तो हम तुमको पूछे है कि तुम्हारी श्रुतिमें तो जीव और ईश्वर आभास कहे है तो देखो जिसजगह आभास होता है उस आभासको मिथ्या कहते है क्योंकि जिसजगह सत्य हेतु होता है उस जगह तो सत्य वस्तु है और जिसजगह असत् हेतु होता है उस जगह असत् वस्तु कहते है तो अब तुमही अपने हृदयमें नेत्रमीचकर विचार करो कि तुम्हारे उस आभासके विलासमें जोकि वेदान्तियोंके ग्रंथोंको देखो तो तुमको आपही इनके जालकी घबर पड जायगी देखो कोई तो जीव ईश्वर इनको आभास मान करके मिथ्या कहे है और कोई २ आभास शब्दका अर्थ प्रतिप्रिम्ब मानकरके जीव और ईश्वर इनको तो सच्चिदानन्दरूपही कहे है और प्रिम्बत्व प्रतिप्रिम्बत्व जो वर्म तिनको कल्पित मान करके मिथ्या कहे है और कोई ऐसे कहे कि निरवयवका प्रतिप्रिम्ब होवे नहीं इसलिये जैसे महाकाशमें गृहाकाश और घटाकाश ये कल्पित है तैसे ईश्वर और जीव यह कल्पित है और कोई यह कहे कि अविद्यासे ब्रह्मही एक जीव है जैसे कुन्तीका पुत्र करणदी, राधेका पुत्र हुवा है और यी जीव हुवा है जो ब्रह्म उसनेही ईश्वर और जीव यह कल्पित किये है जैसे निद्रामें पुरुष ईश्वरको तथा अनन्त जीवोंको कल्पित करे है तो स्वप्नके कल्पित ईश्वर तथा जीव यह जैसे ईश्वराभास और जीव आभास है तैसेही आभास ईश्वर जीव है अब विचार करके देखो जो ईश्वर और जीव ब्रह्म अर्थात् आत्मासे भिन्न कुछ होते तो यह वेदान्ती आपसमें विवाद नहीं करते परन्तु ये आपसमें विवाद करके अपने अपने मत सिद्धकिये चाहें इसलिये ऐसा सिद्ध होवे है कि इन्होंनेही अनहुवे जीव और ईश्वरको कल्पित किया है सो इनकी कल्पना करना असिद्ध हुई और हम जाने है कि ऐसेही अज्ञानियोंके वास्ते कठोपनिषद्की यह श्रुति है कि “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमाना । दन्द्रम्यमाना. प्रीरयति म्हा अन्धेनैव नीय मानायथाधा” ॥ इसका अर्थ यह है कि अविद्याके मध्यमें वर्तमान और आपमें हम धीर है हम पण्डित है ऐसे आभिमान करे वे अत्यन्त कुटिल है और अनेक प्रकारकी जो गति तिसकी प्राप्त होतेहुए दुःखों

करके व्याप्त होते हैं जैसे अन्धके आन्ध्रसे चले अध, सैर । अब हम तुमको यह भी कहते हैं कि ईश्वर और जीवको आत्मासे भिन्न माननी लेवो तो भी तुमारे कहनेसेही वो ईश्वर, वा जीव आत्मासे अभिन्नही ठहरता है तुम ऐसा कहते ही कि ईश्वरकी भे ब्रह्म हू ये असंग्रह ज्ञान है और जीवको म ब्रह्म यह ज्ञान है नहीं और ब्रह्मको नहीं जानो यह ज्ञानही इस लिये जीव अविद्या अभिमानी है तो हम तुमको पूछे हैं कि तुम जीव समष्टिकोही ईश्वर माना हो वा जीव समष्टि से विलक्षण मानो जो कहो कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो हम पूछे हैं कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो जीव समष्टिकों सर्वज्ञ मानोगे जो जीव समष्टि सर्वज्ञ मानो तो हम पूछे हैं कि यह सर्वज्ञता प्रत्येक जीवकी है वा सर्व जीवोंकी मिली सर्व ज्ञताही जो तुम कहो कि प्रत्येक जीवमें तो सर्वज्ञता नहीं है यह अनुभव सिद्ध है कि तु जीव समष्टिमें सर्वज्ञता होसके है क्योंकि जैसे एक २ शास्त्रके पठेहुये छः पुरुष है तथा प्रत्येक पुरुष पट्टशास्त्रज्ञ नहीं है तोभी पट्टसमुदाय जो है सो पट्ट शास्त्रज्ञ कहाये है तैसेही सर्वज्ञता ईश्वरमेंभी है तो हम तुमको पूछे हैं कि प्रत्येक जीवको तो तुम अल्पज्ञता मानो हो और समुदायमें सर्वज्ञता मानो हो और छः शास्त्रोंका दृष्टान्त देकरके जो सर्वज्ञता सिद्ध करी सो दृष्टान्त विषय है क्योंकि पट्टशास्त्रका विषय जुदा है जिसका विषय जुदा है उसकी समु दायकी एका होना नहीं घनसके विचार करके देखो नीम, आम, नीम, जामुन, अमरुद, अनार इन छवोंके समुदाय मिलकर एक रस होना ऐसेही प्रत्येक जीव अल्पज्ञ अविद्याभि मानीको प्रत्येक जीव माना है कि जिसको ऐसा ज्ञान है कि भे ब्रह्मको नहीं जानू हूँ ऐसी समुदायकी जो तुम सर्वज्ञ मानो हो तो हम कहें हैं कि धन्य है । अद्वैतवादी वेदातिथों की ऐसी मूर्ख मण्डलीको परमेश्वर मानरक्खा है अजी विचारतो कुछ करो कि एकही मूर्ख अनन्त अनर्थोंका हेतु होय है तो मूर्खमण्डलीरूप ईश्वर कितने अनर्थोंका हेतु होगा ऐसा परमेश्वर माननेका इनको यही है कि इनको आत्मज्ञानका शुद्ध अनुभव न होगा इस जन्ममें ये ऐसेही भटकते रहें तो अब जो कहो कि ईश्वरमें सर्वज्ञता है सो विलक्षण है तो हम कहें हैं कि मायाकी वृत्तिरूप कहेंगे तो माया जो है सो अविद्या समष्टिरूप माना हो तो अविद्या समष्टिकी वृत्तिरूपही होगी तो ईश्वरकी सर्वज्ञता पूर्वकही सर्वज्ञतासे विलक्षण न हुई किन्तु तद्ग्रही हुई जो कहो कि ईश्वरके उपाधि तो माया है सो शुद्ध सत्त्वप्रधान है और जीवके उपाधि अविद्या है सो मलीनसत्त्वप्रधान है मायामें जो आभास सो ईश्वर और अविद्यामें जो अभास सो जीव है तो शुद्धसत्त्वप्रधान माया ईश्वरकी उपाधि है सो उस उपाधिकी शुद्धतासे ईश्वर सर्वज्ञ है और मलीनसत्त्वप्रधान अविद्या जीवकी उपाधि है तो उस उपाधिकी मलीनतासे जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वरमें जो सर्वज्ञता है सो शुद्धसत्त्वप्रधानमाया तिसकी वृत्तिरूप है इसलिये विलक्षण है और माया और अविद्या इनमें सत्त्वकी शुद्ध और अशुद्धता इनकरकेही भेद है और वस्तुगत्या यह दोनों एकही है प्रत्येक अशकी दृष्टिसे इसको अविद्या माने है और अज्ञ समुदायकी दृष्टिसे माया माने है तो हम कहें हैं कि तुम इस कथनका विचार तो करो कि जैसे एक नीमका पेड़ कड़वा है तो हजार दो हजार नीम मिलकर उन पेड़ोंको समुदाय मिलकर वो कड़वापन मट्टर एक मीठापन होनाय ऐसा कदापि नहीं होगा तैसेही प्रत्येक अज्ञ मलीन ह

उनका समुदाय शुद्ध कैसे होसके इसीलिये साख्यमतवाले ऐसा कहते है कि " ईश्वरा सिद्धे, " यह साख्य सूत्र है इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कोईभी युक्तिसे सिद्ध नहीं होता तो अब हम कह दे कि तुम्हारी माया और अविद्याका कल्प हुआ ईश्वर और जीव तो सिद्ध न हुआ अब तुम यह औरभी कहो कि अद्वैत क्योंकर सिद्ध करते हो सो कहो जो तुम कहो कि "एगोदेवः" इस श्रुतिका लेकर एक ब्रह्मका सिद्ध करा हो तो हम तुमको पूछे दे कि ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थ हैही नहीं। ऐसा तुम्हारा सिद्धान्त है तो माया और अविद्या कहासे उत्पन्न हुई ? जो कहो कि ब्रह्मने उत्पन्न करी तो ब्रह्मको तो तुम निर्गुण मानत हो तो निर्गुणमें उत्पन्न करनेका गुण क्योंकर संभव हो सकता है जो तुम कहो अज्ञान अविद्या माया उत्पन्न की हुई नहीं है तो तुमने अपने हाथसेही अपने अद्वैत मतकी जड़की उखाडके फक दिया दूसरा भाविचार करो कि अद्वैतकीभी सिद्ध करना और पडवस्तुका अनादि मानना अनादि शब्दका अर्थ तो तुम यही करोगे कि जिसक उत्पन्न होनेकी काइ आदि नहा अर्थात् उत्पन्न हुआही नहीं सनातनस है तो जन तुम्हारे ब्रह्म ईश्वर जीव और अविद्या अर्थात् अज्ञान और चेतनका आपसमे सवध और इन पाचोका परपर भद इसकी अनादि मानते हो तो अब तुमही विचारकरो कि एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीह और अपनही सिद्धान्तमे छः वस्तु अनादि मानना यह वचन तुम्हारा कहना कसाहुवा कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरी माता बाज थी एसाहुवा अब देखो हम तुमको जगत्के मध्य पूछते है कि जगत् क्या चीज है और जगत् कसे हुवा ? जो तुम कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछे है कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है ऐसा कैसे माना जाय देखो इससमयके कैसे २ विचित्र पदार्थोकी रचनाका है तो यह रचना ज्ञानसे हुई है अथवा अज्ञानसे हुई है तो ऐसा कोईभी विवेकी पुरुष नहीं होगा सो अज्ञानसे कहेगा किन्तु ज्ञानसेही कहेगा तो हम वेदान्ती लोगोकी बुद्धिको धन्यवाद देते है कि देखो यह लोग कैसे बुद्धिके तीरण है कि जगत्को अज्ञानसे कल्पित माने दे तो अब हम तुम्हारेको यह बात और पूछे है कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है तो किसक अज्ञानसे कल्पित है जावके अज्ञानसे कल्पित है वा ईश्वरके अज्ञानसे वा ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है जो कहो कि जीवके अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहे है कि अनन्त जीवोके कल्पित अनन्त जगत् मानोगे तो यह जगत् जो तुमको आर हमको दीखे है सो किसजीवका कल्पित जगत् है यह कहो तो विनगमना नहीं होनेसे किसीभी एक जीवके अज्ञानसे कल्पित नहीं मान सकोगे और जो ऐसे कहो कि ईश्वरके अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहे है कि ईश्वरको तो तुमभी अजानी नहीं मानोहो इसलिये ईश्वरके अज्ञानसे जगत् कल्पित है ऐसे मानना असङ्गत है और जो यह कहो कि ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है क्योंकि जीव और ईश्वर यह तो जगत्के अन्तर्गत है इसलिये ये तो आपही अज्ञान कल्पित है तो हम पूछे है कि ब्रह्ममे अविद्या जो है सो कल्पित अथवा स्वभावसिद्ध है जो कहो कि स्वभावसिद्ध है तो हम कहे है कि स्वभावसिद्धकी निवृत्ति होवे नहीं इसलिये इनके माने ज्ञानके साधन सर्व व्यर्थ होंगे क्योंकि ज्ञान साधनोसे ज्ञान पैदा करनेका प्रयोजन इनके येही है कि अविद्या निवृत्ति होय सो अविद्या स्वभाव सिद्धि मानो तो स्वभाव सिद्धकी निवृत्ति हावे नहीं जो स्वभाव सिद्धकीभी निवृत्ति होय तो ब्रह्मके

सच्चिदानन्द स्वभावकी निवृत्तिभी होनीही चाहिये इस लिये ब्रह्ममे अविद्याको स्वतःसिद्ध मानना असंगतही है जो कहो कि कल्पित है तो हम पूछे है कि ब्रह्ममे अविद्या जो है सो अज्ञानसे कल्पित है वा ज्ञानसे ? जो कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछ ह कि ब्रह्ममे अविद्या जीवानान कल्पित है अथवा ईश्वराज्ञान कल्पित है अथवा ब्रह्माज्ञान कल्पित है जो कहो कि जीव अज्ञान कल्पित है तो हम पूछे है कि जीव ओर ईश्वर यह अविद्या कल्पित है यह तुम्हारा मत है तो यह कहो कि जीवकी कल्पक जो अविद्या तिस ब्रह्ममे अविद्या जो है सो कल्पित है वा जीवकी कल्पक जो अविद्या तिससे भिन्न जीवमे ब्रह्म वृत्ति जो अविद्या तिसकी कल्पक अविद्या मानोहो जो कहो कि ब्रह्ममे जो अविद्या ह सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है तो हम पूछे है कि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या ये भिन्न है वा एकही ह ? तो तुम यहही कहोगे कि एकही है क्योंकि वेदात्त वादी जीवको ब्रह्माश्रित जो अविद्या तिससेही कल्पित माने है तो हम कहें है कि ब्रह्माश्रित जो अविद्या सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है यह कथन असंगत हुवा क्योंकि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या ता एकही हुई इसीलिये आपसेही आप कल्पित है ये अर्थ सिद्ध हुवा तो ऐसे मानना अनुभव विरुद्ध ह आपसे आप कल्पित होय तो जगत् का कल्पक ईश्वर तुम मानो हो सो बन सके नही और जा यह कहो कि जीवमे ब्रह्मवृत्त जो अविद्या ताकी कल्पक अविद्या जीवकी कल्पक अविद्यासे भिन्न माने है तो हम कहें है कि रज्जु का जो अज्ञान तिसकरके कल्पित जो सप उस रूपमे जा अज्ञान उस अज्ञान करके रज्जुमे अज्ञान कल्पित ह ऐसा अर्थ सिद्ध हुवा तो तुम ही विचार दृष्टिसे देखो इत कल्पनासे अविद्या ब्रह्म सिद्ध होय है वा असिद्ध होय है अतः जो ये कहो कि ईश्वर क अज्ञान मे कल्पित है ता हम कहें है कि ये कथन ता सर्वथा असंगत है, क्योंकि देखो ! निश्चल दामजीने "विचारमागर"की चतुर्थ तरङ्गमें लिखा है कि जैसे जीवमुक्त विद्वानको आत्म की विषय करनवाली अन्त करणकी "अह ब्रह्मास्मि" एसी वृत्ति होय है तैसे ईश्वर को भी माया की वृत्ति रूप 'अहब्रह्मास्मि' ऐसा ज्ञान होय है और यह कही है कि आवरण भङ्ग इस का प्रयोजन नही है ता यह सिद्ध होय है कि ईश्वरको अज्ञानका आवरण नहींहै अब जो ईश्वर मे अज्ञान है ही नही तो ब्रह्ममे अविद्या ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है ये कैसे होसक परंतु हम यहां यह ओर पूछे है कि विद्वान् को जो "अह ब्रह्मास्मि" ये वृत्ति होयहै तो यह वृत्ति अन्त करणकी परिणामरूप होगी ता अन्त करण जो है सो सावयव है तो ये वृत्त भी सावयवही होगी जो वृत्ति सावयव भई ता अवयवीरूप वृत्तिमे आवरण भङ्ग करता हा ण से वृत्तिर अयवभी आवरण भङ्ग मानणेही पड़ेगे जैसे सूर्यमे तमोनटकता होणस तेज' पिडकरूप जो सूर्य तिस अवयवो को आवरण भङ्गकता सिद्ध होगई तो एत ही मायाकी वृत्तिर अवयवरूप हांगे वे जिन को तुम व्याप्ति अज्ञान मानों हो उनको आवरण भङ्गकता होगी तो ब्रह्म मे आवरण कैसे सिद्ध होगा इसका समाधान क्या है सो कहो ? क्यों कि इम प्रश्नका तात्पर्य ये है कि ईश्वर मे ता तुम अविद्या मानोही नही क्योंकि ईश्वर को तुम सर्वत्र मानो हो अतः उममे अविद्याका आवरण मानो नही तो उसमे जो सर्वत्रता सा मायाकी वृत्तिरूप मानाहो सो उस मायाको शुद्धसत्त्वप्रधान मानाहो और उस

मायाको व्यष्टि अज्ञानकी समाष्टिरूप मानो हो तो वह माया उपाधि जिसमें रहेगी उसमें स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहेगा जो माया में स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहा तो उसमायाकी अशरूप है जीवकी उपाधि तो उसमें भी स्वभावसिद्ध आवरणका अभाव मानना पड़ेगा तो हम कहें कि ब्रह्म में जीव वा ईश्वरसे कल्पित अविद्या माननी बनसके नहीं जो कहो कि ब्रह्ममें अविद्या ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछे कि उस अविद्याका कल्पक अज्ञान उस अविद्यासे भिन्न है वा उस अविद्या रूप है जो कहो कि उस अविद्यासे भिन्न है ता हम कहें कि उस अविद्याके कल्पक अज्ञानकोभी कल्पित ही मानोगे तो अनवस्था होगी जो कहो कि वो अज्ञान है सो कल्पित अविद्या रूपही है तो हम कहें कि इससे तो ऐसा सिद्ध होय है कि अविद्या स्वतः सिद्ध होगई स्वतः शब्दका अर्थ स्वाभाविक है ये अपना जो भाव तो इसका अर्थ निपकृष्ट अर्थ होगया कि स्व सत्तासे जन्य होय सो स्वाभाविक तो स्व सत्ताशब्द करके अविद्यावाली हुई तो हम पूछे कि अविद्याके ब्रह्मका सत्ता करके सत्तावाली मानो हां वा इसमें जो सत्ता है सो ब्रह्म सत्तासे भिन्न है जो कहो कि अविद्या जो है सो ब्रह्मसत्तासे सत्तावाली है तो हम कहें कि य तुम्हारी मानी अविद्या ब्रह्मरूपही भई ब्रह्मसे विलक्षण नहीं हुई नसे घट जो है सा पृथ्वी की सत्ता से सत्तावाला है तो घट पृथ्वी है जो कहो कि घट जो है सो पृथ्वी है तोभी पृथ्वीसे जलानयनादिक कार्य होवे नहीं जार घटसे जलानयनादिक कार्य होवे ह तैसे ही अविद्या जो है सो ब्रह्म ही है तो भी ब्रह्म से जगत् होने नहीं और अविद्या से जगत् होय है ऐसे मानोगे तो हम कहें कि इतना अंतर मानो कि जैसे घट जो है तो कुम्हारके ज्ञानसे मट्टीके घटकी उत्पत्ति होती है रज्जु सर्पकी तरह भ्रम ज्ञान तैसे नहीं है तैसे ही अविद्या जो अज्ञान है सो भी परमात्मा जो सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मके अलौकिक ज्ञानसे जो अनादि उसी रीतिसे मानो तो सारे विवाद मिटजाय क्योंकि छः वस्तु तुम भी अनादि मानते हो जो तुम कहो कि हमारे तो अद्वैत ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थही नहीं है तो हम तुमको कहें कि तुम ब्रह्मके स्वरूपभूत अलौकिक ज्ञानसे रचित मानलो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि अविद्याको ब्रह्मरचित मानो तो कार्यकी उत्पत्ति उपादान कारण बिनाही माननी पड़ेगी सो बनसके नहीं क्योंकि घट आदिक कार्य जो है सो मट्टीरूप उपादान कारण बिना और निमित्तकारणबिना घट उत्पत्ति होय नहीं इसलिये निमित्तभी कार्य होवे नहीं अब जो अविद्याको ब्रह्म रचित मानो तो ये ब्रह्म अविद्याका उपादान कारण मानो तब तो निमित्त कारणके बिना निरनिमित्त उत्पत्ति माननी पड़ेगी और जो ब्रह्म अविद्याका निमित्त कारण मानो तो निर उपादान कार्यकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी और उपादान कारण और निमित्त कारण इन दोनों कारणोंके बिना कार्य होवे नहीं य अनुभव सिद्ध है इसलिये ब्रह्मसे अविद्याकी उत्पत्ति मानना असङ्गत है तो हम तुमको पूछे कि अहो अद्वैतवादियो ! जगत्को ईश्वर करके रचित मानो तो तदादीय कारण वैसे बने हे सो कहो जो कहो कि हम माया विशिष्ट चेतनको ईश्वर माने हे और ईश्वरसे जगत् रूप कार्यकी उत्पत्ति माने हे तदा ऐसे कहे कि ईश्वर जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरको जगत्का कारण माने तदा जैसे घटादिक कार्यके कारण कु-

छाल और मृत्तिका ये भिन्न निमित्त उपादान कारण बने हैं तो वन सके नहीं किन्तु उपाधि प्रमानना करके तो उसही ईश्वरको जगत्का उपादान कारण माने हैं और उसी ईश्वरको चेतनप्रधानता करके निमित्तकारण माने हैं और हम यह दृष्टान्त देते हैं कि मकड़ी अपने रचित तन्तुकी कारण होय है तो शरीररूप उपाधियों प्रधानता करके तात्पर्य तन्तुकी उपादान कारण होय है और चेतनप्रधानता करके यही मकड़ी स्वयं तन्तुकी निमित्त कारण होय है तो ये मकड़ी रचित तन्तुकी अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध हुई है तब ही ईश्वर जो है सा जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो हम तुमकी इतना और पूछें कि जीव और ईश्वर इनकी अविद्याके कार्य माना हो तब निमित्त कारण और उपादान कारण किमको मानो हो ? तुम यह श्रुति प्रमाण दत्त है कि "जीव रावाभासेन करोति" इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनकी आभास करके अविद्या करे है जीव और ईश्वर य अविद्या रचित है यह अर्थ श्रुति सिद्ध हो गया तो हम इसके कारणोंका विचार करते हैं तो जीव और ईश्वर इनके कारण होय होंगे ? तो ब्रह्म अविद्या तो इनकी तुम उपादान कारण ही माना हो तब ब्रह्मकी तो विवर्त उपादान मानो हो और अविद्याको परिणामी उपादान मानो हो और निमित्त कारण यदा कोई पतझड़ नहीं इसलिये यदा निर्निमित्तही जीव ईश्वरकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी तो हम कहें कि यदि नियम तो रहा नहीं कि निरनिमित्त कार्य होंगे नहीं इसलिये अविद्यारी उत्पत्ति भी निमित्त ही मानो, अथ देखो जो तुम ब्रह्म अविद्यासे उसकी उत्पत्ति मानकर जा अद्वैतको सिद्ध करो हो तो तुम्हारा पद्वस्तु अनादि मानना य वचन अथवा हागा और जो पद्वस्तु अनादि मानो तो अद्वैत सिद्ध कदापि नहीं हागा अथ इन दोनों वचनाका परस्पर विरोध होनेसे एकवचनकी भी प्रतीति विवेकी पुरुष न करेंगे और भी देखो कि ब्रह्मके अतिरिक्त जगत् आदि कुछ भी पदार्थ नहीं जगत् आदिक मय आत्मासे उत्पन्न हुआ, तो हम पूछें कि इसमें प्रमाण क्या है तो तुम इस श्रुतिको कहो हो कि "आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद्वायु" इत्यादि श्रुतिको प्रमाण देवो हो तो इस श्रुतिको अर्थ यह है कि आत्मामे आकाश पैदा हुआ और आकाशसे वायु पैदा हुई जो ऐसा अर्थ है तो हम तुम्हारेको पूछें कि आकाश तुम किसका कहो हो तुमकी कहनाही पड़ेगा कि आकाश नाम अवकाश अर्थात् जगह देनेका है तो अब तुमही नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि आकाश तो पीछे उत्पन्न हुआ तो आत्माबिना अवकाशके किसे जगह ठहरी बिना आकाशके आत्माका ठहरना ऐसा हुआ कि जैसे कोई विचार शून्य पुरुष कहने लगा कि मेरे सुखमें जीव नहीं है अथ न तो तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हुआ न तुम्हारा अविद्या कल्पित जगत् सिद्ध हुआ किन्तु ये जगत् अनादि स्वतः सिद्ध हो गया अथ देखो जो तुम जगत्की रज्जु सर्पका दृष्टान्त देखर मिथ्या कहते हो तो जगत् मिथ्या नहीं ठहरता है जो तुम कहा कि जगत् सत् असत्से विलक्षण है इसलिये मिथ्या है जैसे सत् असत्से विलक्षण रस्सीसे सर्प पैदा होता है जो तुम ऐसा कहो हो तो हम तुमसे पूछें कि तुम्हारी अनिर्वचनीय रूपातिकी व्यवस्था क्या है ? सो कहो तो तुम अपनी रूपातिकी व्यवस्था इतरातिसे बहोंगे कि अतः करणकी श्रुति नेत्रद्वारा निकलक विषयाकार होय है निम्ने आवरण भग फलर विषयका प्रत्यक्ष ज्ञान दोग है और जदा सर्व भ्रम होय

है तहां अन्तःकरणकी वृत्ति निकलके विषय सम्भव होय है परन्तु तिमिरादि दीप प्राति-
 बन्धकहै इसलिये वृत्ति जो है सो रज्जुसमानाकार होवे नहीं इसलिये रज्जु चेतनात
 अविद्याम क्षोभ हो करके वो अविद्याही सर्पाकार होजाय है वो सर्प सत् होय तो रज्जुके
 ज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं और जो वो सर्प असत् होय तो बन्ध्या पुत्रकी तरह प्रतीति
 होवे नहीं इसलिये वो सर्प सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय है उसकी जो रूपाति कहिये प्रतीति
 अथवा क्यन सो अनिर्वचनीय रूपाति कहिये है और जैसे सर्प अविद्याका परिणामहै तैसे उसका
 ज्ञानभी अविद्याहीका परिणाम है अन्तःकरणका परिणाम नहीं क्योंकि जैसे रज्जुज्ञानसे
 सर्पकी निवृत्ति होय है तैसे उसके ज्ञानकी भी निवृत्ति होय है वो ज्ञान अन्तःकरणका परि-
 णाम होय तो उसका बोध होवे नहीं इसलिये वो ज्ञानभी अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जूपहित
 चेतनाश्रित अविद्याका जो तमोग उसका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनाश्रित जो अवि-
 द्या उसके सत्वाशका परिणाम उस सर्पका ज्ञानहै और अविद्यामें जो क्षोभ सो उस
 सर्पका और उसके ज्ञानका एकही निमित्त है इसलिये भ्रमस्थलमें सर्पादि विषय और उनका
 ज्ञान एकही समयमें उत्पन्न होय है और रज्जुके ज्ञानसे एकही समयमें दोनों निवृत्ति होय
 है ये तो बाह्य भ्रमस्थलका प्रकार है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोग
 विषयाकार होय है और उसकाही सत्वाश ज्ञानाकार होय है इतना भेद है भ्रमस्थलमें सारे
 विषय साक्षी भास्य है और रज्जु आदिकमें सर्पादिक और उनका ज्ञानभ्रम कहिये है सो
 भ्रम अविद्याका परिणाम है और चेतनका विवर्त है उपादानके समान स्वभाववाला अन्यथा
 स्वरूप परिणाम कहिये है और अधिष्ठानसे विपरीत स्वभाववाला अन्यथास्वरूप विवर्त
 कहिये है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जूपहित चेतनहै रज्जु नहीं क्योंकि रज्जु तो
 आपही विवर्तहै कल्पित जो है सो कल्पितका अधिष्ठान बने नहीं और रज्जु
 विशिष्ट चेतनके सर्पका अधिष्ठान माने तो भी चेतनही अधिष्ठान है क्योंकि रज्जु आ-
 पही कल्पितहै इसलिये रज्जुभ सर्पाधिष्ठानता बाधितहै और तैसेही सर्पज्ञानका
 अधिष्ठान ज्ञानभीहै ऐसे भ्रमस्थलमें विषयका और उसके ज्ञानका अधिष्ठान उपाधि
 भेदसे भिन्नहै और विशेष रूप करिके रज्जुकी अप्रतीति अविद्यामें क्षोभद्वारा दोनोंकी
 उत्पत्तिमें कारण है और रज्जुका विशेष रूप करिके ज्ञान दोनोंकी निवृत्तिमें कारण है जो
 कहो कि अधिष्ठानके ज्ञान बिना मिथ्या पदार्थकी निवृत्ति होवे नहीं ये तुम्हारा सिद्धान्त
 है तो सर्पका अधिष्ठान रज्जूपहितचेतन है रज्जु नहीं इस लिये रज्जु ज्ञानमें सर्पकी
 निवृत्ति सम्भव नहीं तो इसका समाधान ये है कि रज्जु तो इनके मतमें अज्ञानका कार्य
 है इस लिये रज्जुमें तो आवरण रहे नहीं क्योंकि आवरण जा है सो अज्ञानकी शक्ति है
 और अज्ञान जडाश्रित रहै नहीं ये तुम्हारा मत है किन्तु जब साभास अन्तःकरणकी
 वृत्ति विषयाकार होय है तब वृत्तिसे रज्जूपहित चेतनाश्रित जो आवरण सो नष्ट होय
 करके अधिष्ठान चेतन तो स्वप्रकाशता करके प्रकाश है और आभास करके विषयका प्रकाश
 दाय है तो रज्जूपहित चेतन ही सर्पका अधिष्ठान है उसका ज्ञान वा ऐसे मानों इसलिये
 रज्जुके ज्ञानसे सर्प निवृत्ति सम्भव है जो कहो कि सर्प ज्ञानका अधिष्ठान तो साक्षी चेतन
 है उसका ज्ञान हुवा नहीं इसलिये सर्प ज्ञानकी निवृत्ति कैसे होगी ? तो हम कहें है कि चेतन

में स्वरूपसे तो भेद नहीं किन्तु उपाधिके भेदसे भेद है सोभी उपाधि भिन्न देशमें स्थित होय तब तो उपहितमें भेद होय है और उपाधि एक देशमें स्थित होय तब उपहितमें भेद होवे नहीं इसीलिये वृत्ति जब विषयाकार भई तब विषय और वृत्ति एक देशस्थित होनेसे विषयोपहित चेतन और वृत्त्युपहित चेतनका भेद नहीं इस कारणसे विषयाधिष्ठान चेतनका ज्ञानही वृत्त्युपहित चेतनका ज्ञान है ऐसे सर्प ज्ञानाधिष्ठानका ज्ञान होनेसे सर्प ज्ञानकी निवृत्ति सम्भव है अथवा जब अन्त करणकी वृत्ति मन्दान्धकारावृत्त रज्जुसे सम्बन्ध हो करके रज्जुके विषय आकारको प्राप्त होवे नहीं तब इदमाकार वृत्तिमें स्थित जा अविद्या सोही सर्पाकार और ज्ञानाकार होय है उस अविद्याका तमोश सर्पाकार होय है और उसका सत्वाश ज्ञानाकार होय है और वृत्त्युपहित चेतन होनेका अधिष्ठान है और वृत्ति विषय देशमें गई इसलिये विषयोपहित चेतन और वृत्त्युपहित चेतन य दोनो उपाधि द्वय एक देश स्थित होनेसे एक है तो वृत्ति जब विषयके विशेषाकारकी प्राप्त हुई और उससे विषयके अधिष्ठान चेतनका आवरण हुआ और विषयका विशेष रूप करके ज्ञान हुआ तो साक्षी चेतनका ही आवरण दूर हुआ इस लिये सर्प और उस ज्ञानकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानसे सम्भव है जो कही कि प्रथम पक्षका त्याग करके ये द्वितीय पक्ष कहनेमें तुम्हाग तात्पर्य क्या है ? तो हम कहें हे कि प्रथम पक्षमें विषयोपहित चेतनाश्रित अज्ञानका परिणाम सर्प है ऐसे माननेमें ये दोष है कि जहा बहुत पुरुषोंकी सप भ्रम होय तहा एक पुरुषको रज्जुके यथार्थ ज्ञान भये सर्वपुरुषोंका भ्रम निवृत्त होना चाहिये क्यों कि विषयाधिष्ठान चेतनाश्रित अविद्याका परिणाम जो सर्प उसकी निवृत्ति एक पुरुषको रज्जुका यथार्थ ज्ञान हुआ तिससे ही होगी और द्वितीय पक्षमें ये दोष नहीं है क्यों कि जिसकी वृत्तिमें स्थित अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञान निवृत्ति हुआ उसका भ्रम निवृत्ति हुआ और जिसकी स्थित अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञाननिवृत्ति होवे नहीं उसका भ्रम निवृत्त है और भ्रमस्थलमें विषय और ज्ञान ताका अधिष्ठान वृत्त्युपहित है और

मिथ्या वेदमिथ्या भय दुःखकृन् निवृत्ति करेहैऐसा विचारसागरके पञ्चम तरङ्ग मे लिखा है तो अब तुम ही विचार करो कि जो तुमने रज्जु सर्पकी प्रतिभासकी सत्ता मानीहै तो रज्जु प्रातिभासिक हुआ और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान ताकू मान्याहै तो इस अज्ञानके व्यवहार की सत्ता है इसलिये ये अज्ञान व्यवहारिकहै और रज्जु के ज्ञान से प्रातिभासिक सर्प की निवृत्ति मानी है तो ये रज्जुका ज्ञानभी व्यवहारिक है तो सर्प प्रातिभासिक कैसे हो सके ? जो सर्प प्रातिभासिक होय तो व्यवहारिक रज्जु का अज्ञान इस सर्प का साधक ही सके नही और रज्जुका व्यावहारिक ज्ञान सर्पका बाधक होसके नही ऐसे ही स्वप्नमें समुद्रों कि व्यावहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्न की साधकहै और व्यावहारिक जो जाग्रत् वा सुषुप्त ये स्वप्न के बाधक है तो स्वप्न प्रातिभासिक कैसे होसके ? और दखो कि ब्रह्म को तुम सर्वज्ञ साधक मानो हां तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत् की व्यवहार सत्ता है अब जो समानसत्ताकाही साधक होय तो ब्रह्म किसी का भी साधक नही होना चाहिये इस लिये सर्व की साधकता बाधकता को निर्वाह के अर्थ सर्व का एक ही सत्ता माना अब जो सर्व को प्रातिभासिक सत्ता मानोगे तब ता ब्रह्मको भी मिथ्या मानना पडेगा सो तो तुमको भी अङ्गीकार नही है और जो सर्वकी व्यवहार सत्ता मानो हो ब्रह्म व्यवहारिक पदार्थ सिद्ध हागा तो तुम व्यवहारिक पदार्थ को जन्य मानो हो तो ब्रह्म को भी जन्य मानना पडेगा तो य भी तुमको अङ्गीकार नही है इसलिये सर्वकी शास्वती सत्ता मानो इस सत्ता क मानणेमे ब्रह्ममें मिथ्यात्वकीभी अपात्त नही है और तेमही ब्रह्ममें जन्यता की भी आपत्ति नही है जोतुम कहो कि ऐस मानणेमें जगत् की नित्यताकी आपत्ति होगी क्योंकि शास्वति सत्ता माने ता जगत् भी नित्य हागा सो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जगत् की उत्पत्ति नाश प्रत्यक्ष सिद्ध है तो हमतुमको कहे दे कि उत्पात्त और नाश मानणा असद्गतहै क्यों कि हम पहले तुम की पट वस्तु अनादि तुम्हारेही सिद्धान्तमे मानी दुर्दका दृष्टान्त दवर खण्डनकर आये है उसको स्मरण करके सताप करो जो कहे कि जगत् की नित्यता मे हमारे अचापों की सम्मति नही है तो हम कहे है कि श्रीकृष्णजी महाराजन गीताके पञ्चदश अध्याय मे अर्थात् १५ (पट्टहवें) अध्यायमें ऐसा कहा है कि " ऊर्द्धं मूलं मधुशारवमश्वत्थ प्राहुरव्ययम् " ता यहा जगत् को अव्यय कहाहै अव्यय नाम नित्यकाहै और " ऊर्द्धमूलोऽश्वत्थः शाख एषोऽश्वत्थस्सनातन " यह कटापनिपट की श्रुति है इसमें ससार वृक्षका सनातन कहा है तो सनातन शब्दका अर्थये है कि सदा रहता ससार नित्य सिद्ध हो गया जो कहे कि ससार जो इसी भावरूप करके नित्य है इस लिये इसको अव्यय और सनातन कहा है तो हम पूछे है कि भावरूप करके नित्य उसका अर्थ यह है कि बीज अकुरा न्यापसे नित्य अयवा कोई इसस भिन्नभी प्रकार कहे ता तुम येही कहोगे कि बीज अकुरा न्यापसे नित्य है यही भावरूप करके नित्य इस वाक्यका अर्थ है तो हम कहे है कि इसका बीज जीव आत्मा है तो परमात्मारूप बीजसे तो ससाररूप वृक्षका उत्पन्न मानोहा परन्तु ससाररूप वृक्षसे परमात्मारूप बीजकी उत्पत्ति तुम मानो नही सोभी मानणी चाहिये क्योंकि येभी तुम अपने अनुभवसे समझो कि बीज और वृक्ष दोनोंकी समानसत्ता होय है इसलिये परमार्थसेही जगत् शास्वतरूप सिद्ध हागा जो जगत् शास्वतरूप सिद्ध हुआ

तो ये रज्जु सर्पके दृष्टान्तमें मिथ्या कैसे होंगा जैसे जगत् परमार्थसे सत्य है तैसेही रज्जु सर्प और स्वप्न पदार्थभी परमार्थ सत्य है जो कहे कि परमार्थ सत्य है तो इनकी निवृत्ति कैसे हो जाय है तो हम कहे ह कि तुम सारे जगत्की अज्ञान कल्पित माना हो तो आकाश आदिक निरवयव और अविनाशी कैसे प्रतीत होय है और घटादि पदार्थ चिरस्थापी कैसे प्रतीत होय है और चातुर्मास (वर्षा ऋतु) में अनन्त जीव गिग विणसी कैसे प्रतीत होय है जो कहे कि ये अविद्या मायाकी महिमा है तो हम कहे है कि यह परमात्मा सर्वत्र अलौकिक केवल ज्ञानकी महिमा है कि जिनने अपने ज्ञानसे जैसी रचना देखी वैसीही रचना भव्य जीवाके लिये वर्णनकी है जिनकी तुम रज्जु सर्पादिक उहो हो और प्रतिभासित मानाही व शीघ्रही निवृत्त हो जाय है और तुम्हारे मान व्यावहारिक सर्पका जैसे मरनेके पश्चात् शरीर प्रतीति होय है तैसे रज्जु सर्पका शरीर प्रतीत होय नहीं और स्वप्न पदार्थकोभी तुम प्रतिभास मानोहो और स्वप्नके पुरुषका शरीर मरनेके अनन्तर प्रतीति होय नहीं और मरु भूमि अर्थात् मारवाड़के जलकी तुम प्रतिभासक मानोहो और भ्रम निवृत्तिभी हा जाय है तो भी तुमको उसकी प्रतीति होता रहे और इसी विचित्रताकी तुम्हारे बाह्य नेत्र मदकर ज्ञानरूपी चक्षुसे विचार करके देखो आर सर्वज्ञके कहेहुये वचनके ऊपर प्रतीति करो तो तुम्हारा उसी समय अज्ञान दूर होकर तुम सच्चिदानन्दरूप सांद्र अनन्त सुखको प्राप्त हो जावो जा तुम ऐसा कहे कि सर्व ये मिथ्या है ऐसी दृष्टिसे मुक्ति प्राप्त होय है इस कारणसे जगत्की मिथ्या कहे है तो हम तुमको पृष्ठ है कि तुम्हारा जगत्का मिथ्या कहनेमें अभिप्राय क्या है ? तो तुमयही कहोग कि ज्ञानके साधनोंमें वैराग्यभी बताया है ता वैराग्यकी कारणता है और दीप दृष्टि सा जगत्में मिथ्यात्व कहनेके बिना बनसक नहीं इस लिये शिष्यके ऊपर अनुग्रह करनेके अर्थ दयालु जो आचार्य तिन्होंने जगत् जो शास्त्ररूप है तो भी अविद्याकी कल्पना करके उसका कल्पित रचित बताया है क्योंकि पुरुष जिसको मिथ्या कल्पित मान लेवे है उसकी इच्छा करे नहीं जैसे मरुस्थलके जलकी मिथ्या जाननेवाला पुरुष जलकी इच्छा करे नहीं इसलिये शिष्यकोभी ये लाभ होय है कि वैराग्यके बलसे भोग दृष्टि निवृत्त हाकरके शिष्यकी बुद्धि अन्तरमुख होजायहै उस अन्तर मुखहोजाने से शुद्ध चिद्रूप आत्माका उसको साक्षात्कार जीवन मुक्तिका आनन्द प्राप्त होय है आचार्योका ये अभिप्राय है, जो तुमने ऐसा निर्णय किया है ता हम कह है कि आचार्योंन ऐसा लिखा है कि अधिष्ठानके ज्ञानसे कल्पित पदार्थका त्रैकालिक अभाव हाय है ता आचार्योंकी सर्व अधिष्ठान सच्चिदानन्द परमात्माका साक्षात्कार रहा है य ता तुम्हारे भी अभिमत है क्योंकि आपही उनके वचनोंको प्रमाण मानोहो अब आपही विचार करो जिन पुरुषोंकी जिस वस्तुका त्रैकालिक अभाव न होवे वे पुरुष उस वस्तुका कैसे मानसके इसलिये शिष्योंके अनुग्रहके अर्थही अलीक अविद्याको कल्पित करके उस करके कल्पित जगत् का बताय करके मिथ्या कहकरके शिष्योंको वैराग्य करावे है जो कहे कि जिस समय में उन आचार्यों को अज्ञान रहा उस समय में ही अज्ञान अलीक कैसे होगा तो हम कहे है कि उनके गुरुने अलीक अज्ञान कल्पित किया है ऐसा मानो ऐसे परम्परा गुरु जो है तिन में मूल गुरु परमात्मा है और वेद उसका उपदेश है तो वेदमें अविद्या वर्णन की है

अत्र अविद्या को अलीक नहीं मानो तो वेद अज्ञानीका किया हुआ उपदेश सिद्ध होगा जो ये उपदेश अज्ञानी का किया सिद्ध हुआ तो प्रलाप वाक्य होगा जो प्रलाप वाक्य होगा तो इस में आत्मविद्या के लाभका असम्भव होने से ब्रह्मविद्या की सम्प्रदायका उच्छेद होगा इसलिये अविद्या अलीक ही कल्पित है जो कहे कि अलीक अविद्या प्रथम तो कल्पित करणी और पीछे इसकी निवृत्ति करने में आचार्योंका अभिप्राय कहा है देखो ये शिष्टपुरुषो का वाक्य है कि "प्रक्षालनादि पङ्क्तस्य दूरादृक् स्पर्शनं वरम्" इसका अर्थ यह है कि कर्दम को स्पर्श करके प्रक्षालन करे इसकी अपेक्षा कर्दमका स्पर्शही नहीं करे ये उक्तम है तो हम कहे हे कि जैसे भार धारण करके निवृत्त करने से पुरुष के अपना आनन्द अभिव्यक्त होय है तैसे सदा भाररहित पुरुष के आनन्द अभिव्यक्त होवे नहीं यह सर्वके अनुभव सिद्ध है इसलिये दयाल आचार्यों ने जगत् को अज्ञानकल्पित बताया करके मिथ्या कहा है और उनकी दृष्टि तो ब्रह्ममे ही है देखो आप उनका ये वाक्य है कि "देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनीतियत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः" इसका अर्थ यह है कि देहाभिमान निवृत्त होकर जब परमात्म ज्ञान ही जावे तत्र जहा जहा मन जावे है तहा तहाँ समाधि होय ह अर्थात् परमात्मा भिन्न दृष्टि उनकी नहीं होय है तो हम कहे हे कि जगत् में मिथ्यात्व की भावना करानेसे जैसे वैराग्य होय है तैसे परमात्म दृष्टि करानेसे भी वैराग्य होय है इसलिये जिस उपासकों की सर्वमें परमात्म दृष्टि है वो अत्यन्त विरक्त होय है क्योंकि विरक्तमे भोग्याभाव बुद्धिकारण है सो जैसे मिथ्यात्व बुद्धिसे होय है तैसे सर्व आत्मा भावसे भी होय है देखो ऐसे उपासकोंके अर्थ श्रीकृष्णजीने नवम अध्यायमें प्रतिज्ञा की है कि "अनन्या श्रित्तयतो मा येजना. पर्युपासते तथा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं षड्भ्यम्" इसका भावाय ये है कि सबमे भाव भेरा करके उपासन करै है उनका योगक्षेममें करूहू अलब्धका लाभ योग है और लब्धकी रक्षा जो है सो क्षेम है और येभी भगवान् ने कही आज्ञा नहीं की है कि सर्वमें मिथ्यात्व दृष्टि करनेवाले को भै योग क्षेम करूहू ऐसा नहीं कहाया इसलिये वैराग्यके अर्थभी सर्व आत्मदृष्टिकी कर्त्तव्य है अब हम ये पूछे हे कि तुमने जो रज्जु सर्प को भ्रम कल्पित कहा है और उसके दृष्टातसे जगत् को आत्मा में कल्पित बताया है तहाँ दृष्टान्त दाष्टान्त का साम्य कहा नहीं सो कही परन्तु पहले ये कही कि वृत्तिविषय देशमें गइ आर तिमिरादिक देशसे रज्जु समानाकार भई अर्थात् रज्जु के सामान्य अश के आकार को तो प्राप्त हुई और रज्जु के विशेष अश के समानाकार भई नहीं तब रज्जु चेतनाश्रित अविद्यामें तथा साक्षी चेतनाश्रित अविद्यामें क्षोभ हो करके अथवा इदमाकार वृत्तिमें स्थित अविद्या में क्षोभ करके उस २ अविद्या का तमोश तथा सत्वाश सर्वाकार और ज्ञानाकार परिणाम कृ सम कालमें प्राप्त होय है और रज्जु का विशेष रूप करिके अज्ञान अविद्यामें क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है और रज्जु का विशेष रूप करिके ज्ञान दोनों की निवृत्ति में निमित्त है ऐसे मान करिके सर्प और सप के ज्ञान को तुम ने भ्रम कहा है और रज्जु का जो विशेष रूप करिके ज्ञान तिसकरके सर्प और ज्ञान दोनों की निवृत्ति कही है परन्तु रज्जुसर्पमें तो इदन्ता प्रतीति होय है सो सर्प की तरह कल्पित है अथवा नहीं ये तुमने पूर्व कही नहीं सो कही जा

कहो कि रज्जु सर्प में इदन्ता कल्पित नहीं है कि तु रज्जु की ही इदन्ता सर्प में प्रतीति होय है और सर्पके विषय से अनिर्वचनीय इदन्ता रज्जु की इदन्ता के समान प्रातीय उत्पन्न होवे नहीं क्योंकि विचारसागरके पष्ठ तरङ्गमें ऐसे लिखा कि जहाँ दोय पदार्थ समीप देशस्य होव तदा प्रस्यलमें अन्यथा ख्याति मानणी और तदा अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानणी चाहिये अ कहो कि अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानेगे और इस स्थलमें अन्यथा ख्याति मानने तो तुम्हारे सिद्धांतमें हानि होयगी क्योंकि तुम्हारे मतमें अन्यथा ख्याति नहीं मानी है इससे तो न्यायके मतवाले माने है तो हम कहें है कि ऐसे स्थलमें हमारे मतमें अन्यथा ख्यातिका ही अङ्गीकार है परन्तु पूर्व दो प्रकारकी अन्यथा ख्याति कही है एक तो अय देश स्थित पदार्थ की अन्य देशमें प्रतीति ये अन्यथा ख्याति है और दूसरी अन्यथा ख्याति य है कि वन्यकी अन्य रूपसे प्रतीति इनमें प्रथम अन्यथा ख्यातिसे तो हम नहीं माने है और दूसरी अन्यथा ख्याति हम माने है क्योंकि सन्मुखमें पदार्थ तो सुक्ति है और रजतरा ज्ञान हाप है तो यहा तो हम दोनों ही अन्यथा ख्याति माने नहीं किन्तु अनिर्वचनीय ख्याति ही माने है इसमें कारण ये है कि नही होय उसकी भी प्रतीति यदि होय तो वध्या पुत्रकी भी प्रतीति होणी चाहिये परन्तु जहा समुख देशमें दोय पदार्थ होवें तिनमें एक पदार्थमें अय पदार्थका धर्म प्रतीति होय तदा अन्यथा ख्यातिका अङ्गीकार है जैसे स्फटिकमें जपा पुष्प सन्निधानसे रक्तताकी प्रतीति होय है तदा स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तता उत्पन्न होवे नहीं किन्तु जपा पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीति होय है ता अन्यथा अन्यरूप करे भान है इसलिये अन्यथा ख्याति है परन्तु स्फटिकमें जहा जपा पुष्पका सम्बन्ध होय तदा पुष्पकी रक्तताका भान स्फटिकमें होय है इसमें कारण यह है कि जहा अत उत्पन्नकी वृत्ति रक्त पुष्पाकारहोय है तदाही वृत्तिका विषय रक्तपुष्प सम्बन्धी स्फटिक है इसलिये पुष्पकी रक्तताका स्फटिकमें प्रतीति होय है ऐसे ही जहा रज्जुमें सर्प भ्रम होय है तदा तो अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं क्योंकि भिन्न देश स्थित होनेसे रज्जुका सर्प सम्बन्ध नहीं है और ज्ञेयके अनुसार ही ज्ञान होय है ये नियम है ता ज्ञेय रज्जु और ज्ञा सर्पका यह कथन विरुद्ध है इसलिये रज्जु देशमें अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न होय है ऐसे मानना उचित है और रज्जु सर्पमें इदन्ता प्रतीति होय है सो अनिर्वचनीय नहीं है क्योंकि रज्जु और अनिर्वचनीय सर्प ये दोनों एक देशमें स्थित है इसलिये रज्जुकी ही इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है ऐसे मानने में कारण यह है कि परमात्मा सत्ता सर्व पदार्थोंमें प्रतीति होय है तो स्वप्न पदार्थोंमें भी प्रतीति होय है अब उस सत्ता को स्वप्न के पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय तो मानसक नहीं क्योंकि सत्ता परमात्मरूप है इसको स्वप्न पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय मानने में सत्य जो है सो मिथ्या है ऐसा मानना होगा सो विरुद्ध है इसलिये ऐसे मानने कि परमात्मा रूप जो स्वप्नाधिष्ठान तिसकी सत्ता ही स्वप्न पदार्थों में प्रतीति होय है ऐसे विचारसागर पष्ठ तरङ्गमें लिखा है इसलिये रज्जुकी इदन्ता ही अनिर्वचनीय सर्प प्रतीति होय है ये तुम्हारा मत है तो हम पूछें है कि रज्जु की जो इदन्ता सो अत उत्पन्न की जो वृत्ति तिसका विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका विषय है तो तुम येही कहो गे कि अत उत्पन्न की जो वृत्ति तिसका ही विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका वि

पय है तो तुम ये ही कहोगे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है, क्योंकि रज्जुकी इदन्ता व्यावहारिक है और प्रातिभासिक पदार्थ तिनका ये भेद है कि व्यावहारिक पदार्थ तो अन्तःकरण की वृत्ति के विषय होय है और प्रातिभासिक पदार्थ अविद्याकी वृत्ति के विषय होय है और व्यावहारिक पदार्थ तो प्रमातृ वेद्य है अर्थात् इनका ज्ञाता तो चिदाभाम है और प्रातिभासिक पदार्थ साक्षिभारय है अर्थात् इनका ज्ञाता साक्षी है तो हम पूछें है कि रज्जुकी देख करके, अल्पान्वकारानृत रज्जु देशमे अन्तःकरणकी वृत्ति गई और रज्जुके सामान्याशाकार तो भई और रज्जुके विशेषाकारको प्राप्त भई नहीं तब "अय सर्प" अर्थात् ये सर्प है ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान होय है ऐसे तुम मानो हो तहा दीय ज्ञान मानो हो वा एक ज्ञान मानो हो जो कहो कि दीय ज्ञान माने है तिनमें रज्जु के सामान्य अंश का विषय करनेवाला तो अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है और सर्प को विषय करनेवाला अविद्याकी वृत्ति रूप ज्ञान है तो हम कहें है कि तुम्हारा ऐसा मानना तो असंगत है क्योंकि तुमही ऐसे कद आये हो कि ये सर्प है यहा ज्ञान एकही प्रतीति होय है इसलिये आख्याति मतका मानना भी असंगतही है कदाचित् ऐसा कहो कि स्मरणात्मक और प्रत्यक्षात्मक ये दीय ज्ञान "अय सर्पः" ऐसे दीय ज्ञानका निषेध अभिमत है और प्रत्यक्षात्मक ये दीय ज्ञान सो तो हमारे अभिमत है तो हम पूछे है कि अन्तःकरणकी जो वृत्ति सो इदन्ताको विषय करेगी तो रज्जुमे विषय करेगी सर्पमे विषय नहीं करसके क्योंकि अनिवचनीय सर्प अन्तःकरणकी जो वृत्ति तिसका विषय नहीं है किन्तु अविद्याकी जो वृत्ति तिसका विषय है ऐसा तुम मानोहो अब जो धर्मी प्रातिभासिक सर्प सो तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषयही नहीं तो रज्जुकी इदन्ता सर्पमें कैसे प्रतीति होय तुम तुम्हारे दृष्टान्तको स्मरण करो पुष्पकी जो लाली सो तदाकार वृत्तिनेही पुष्प सबन्धी, स्फटिकको विषय किया है इसलिये पुष्पकी लालीका स्फटिकमे प्रतीति होय है और यहा तो इदन्ताकार वृत्तिने इद शब्दका अर्थ जो रज्जु उसके सम्बन्धी सर्पका विषय किया नहीं इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें कैसे प्रतीति होवे सो कहो १ और अय सर्प यहा ज्ञान एकही प्रतीति होय है दीय ज्ञान प्रतीति होवे नहीं और यहा दीय ज्ञान मानो हो तो अनुभव विरोध होय है इस विरोधका परिहार क्या है सो कहो २ और जब रज्जु ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति होय है तहा रज्जुका ज्ञाता तुम परमात्माको मानोहो तो परमात्माको ज्ञान भय साक्षीको ज्ञान जो सर्प तिसकी निवृत्ति कैसे होय सो कहो जो अन्यको रज्जुका ज्ञानभये अन्यको भ्रमकी निवृत्ति होय तो हमारेको ज्ञानभये तुम्हारेको भी भ्रमकी निवृत्ति होनी चाहिये ३ और जो सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है और साक्षीका विषय है तो प्रमाताको भय नहीं होना चाहिये किन्तु साक्षीको भय होना चाहिये सो साक्षीको भय होवे नहीं ये तुम भी मानो हो ४ और जैसे व्यावहारिक सर्पका ज्ञान प्रमाताको होवे है उन समयमे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप जो त्रिपुटी तिसको साक्षी प्रकाश करता हुआ स्वः प्रकाश करके प्रकाश करे है तैसेही प्रातिभासिक सर्पका जो ज्ञान होवे है तबभी साक्षी त्रिपुटीका ही प्रकाशक प्रतीति होय है ये तुमही रज्जु सर्प भ्रम होय तब अनुभवसे विचार करके देखलेवो क्योंकि जब यहा दीय ज्ञान मानो और उनके विषय दीय मानोगे तो ये भये और एक प्रमाता है ऐसे पाचको साक्षी प्रकाशक मानना पड़ेगा तो हम तबको पूछें है कि...

कोई ग्रथमें लिखा है कि नहीं क्योंकि आजतक ऐसा लेखदेखा सुनाभी नहीं कि सापी पञ्च पुटीका प्रकाशक है ५ अथ जो तुम ऐसा कही कि प्रमाताको जन अधिकार वृत्त रज्जुमें इद ताका ज्ञान हुवा उस समयमें इदमाकार वृत्त्युपहित साक्षीको भी विषयता इदन्तामें है तो जे रज्जुकी इदन्ता प्रमाताकी विषय भई तैसे साक्षीको भी विषय भई अथ जो अनिर्वचनीय सर्प और उसको विषय करनेवाला ज्ञानये सम कालमें उत्पन्न भये उसकालमें वोही साक्षी सर्प और ज्ञान दोनोंका प्रकाश करे हे इसलिये रज्जुकी इदन्ता मर्पमें प्रतीति होय हे जैसे प्रमाताके विषय पुष्पकी लाली स्फटिकमें प्रतीति होय हे एसे इदन्ता और सर्प एक चिद्विषय होनेसे अन्यथा रयाति हे इस प्रकारसे अन्यथा रयाति मानणेमें स्फटिकमें भी लालीकी अन्यथा रयाति बन जायगी क्योंकि एक प्रमातृ रूप जो चित्त तिसकी विषयता लाली और स्फटिक दोनोंमें हे ऐसे तो प्रथम प्रश्नका समाधान हुवा १ और द्वितीय प्रश्नका समाधान ये हे कि नान मे स्वरूपसे तां भेद हे नहीं किन्तु विषय भेदसे भेद हे तो यहा विषय हे दोय एक तो रज्जुकी इदन्ता हे । और दूसरा प्रातिभासिक सर्प हे ये दोनों साक्षीरूप जो ज्ञान तिसके विषय हे यात हमने आरोप मुद्रिसे ज्ञानदीय कहे हे और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एकही हे इस लिये एकही ज्ञान प्रतीति होय हे २ और तृतीय प्रश्नका समाधान यह हे कि यद्यपि आवरण भी होकरके रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान प्रमाताको हुवा हे तथापि साक्षी त्रिपुटीका प्रकाशक हे इसलिये साक्षीका भी विषय रज्जु हे तो जैसे रज्जुका ज्ञान प्रमाताको हुवा तैसे साक्षीको भी हुवा इस लिये अन्यको ज्ञान हुये अन्यके भ्रमकी निवृत्ति नहीं भई किन्तु जिसको ज्ञान हुवा उसकेही भ्रमकी निवृत्ति भई इस कारणसे अन्यको ज्ञान भये अन्यके भ्रमकी निवृत्तिकी आपत्ति नहीं हे ३ और चतुर्थ प्रश्नका समाधान यह हे यद्यपि सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं हे साक्षीकाही विषय हे तथापि अन्त करणकी उपादान भूत जो अविद्या तिसका परिणाम सर्प और तिसका ज्ञान हे और अन्त करणकी उस अविद्याका परिणाम हे तो उपादान ते भिन्न कार्य होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध हे जैसे घटकी उपादान मृत्तिका हे तो घट जो हे सो मृत्तिकाही हे तैसे अन्त करण और सर्पज्ञान ये भी अविद्याके परिणाम हे तो अविद्या इनकी उपादान भई जो अविद्या इनकी उपादान भई तो ये अविद्यारूप भये जो ये अविद्यारूप भये तो अन्त करणकी वृत्ति जो हे तिसका उपादान अन्त करण हे तो अविद्याही वृत्तिकी उपादान भई तो अविद्याकी वृत्तिका विषय सर्प हे तो अन्त करणकी वृत्तिका विषय सर्प हुवा इसलिये प्रमाताको भय होय हे ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर यह हे कि अविद्याकी सर्पका विषय कग्नेवाली जो वृत्ति से तो सूक्ष्म हे इसलिये प्रतीति होय नहीं और रज्जुकी इदन्ता पूर्वोक्त प्रकारकरके सर्पके धर्म प्रतीति होय हे इस लिये इस स्थलमें साक्षी पञ्चपुटी प्रकाशक हे तो भी त्रिपुटी प्रकाशकतासेही प्रकाश हे ५ यह तुमने जो हमारे पाच प्रश्नोंके उत्तर दिये सो तुम्हारे स उत्तर अशुद्ध हे देखो तुमने इदन्ता और अनिर्वचनीय सर्प इनको एक चिद्विषय मान करके प्रथम प्रश्नका उत्तर कहा हे तहा हम यह पूछें हे कि एक चिद्वप जो साक्षी है जो विषयका प्रकाश करे हे सो वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करे हे अथवा वृत्तिकी सहायता बिना प्रकाश करे हे जो कही कि वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करे हे तो हम पूछें हे कि साक्षी जिस वृत्तिकी सहायतासे जिस विषयका प्रकाश करे हे यह उसही वृत्तिकी सहायता

उस विषयसे अन्य विषयकाभी प्रकाशक होय है अथवा नहीं जो कही कि अन्य विषय काभी प्रकाशक होय है तो हम कहें हैं कि जैसे साक्षी अविद्याकी वृत्तिसे सर्पका प्रकाश करता है वा इदन्ताका प्रकाशक है ऐसे मान करके तुम अन्यथा ख्याति बनावोगे तो तैसे जीव साक्षीमें सर्व ज्ञाताकी आपत्तिभी मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे सर्पसे भिन्न इदन्ताहै तैसे अन्य सारे पदार्थ सर्पसे भिन्न हैं तो उनका प्रकाशक भी जीव साक्षीको मानना पड़ेगा ऐसे जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्ति होगी जो कही कि ऐसे माननेमें आपत्ति है तो ऐसे मानोगे कि साक्षी जिस वृत्तिसे जिस विषयका प्रकाशक होय है उस वृत्तिसे अन्य विषयका प्रकाश हीवै नहीं इस लिये जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्ति नहीं है तो हम कहें हैं कि इदन्ता जो है सो अविद्याकी वृत्ति करके सर्पका प्रकाशक जो साक्षी ताकी विषय नहीं होगी तो सर्पमें इदन्ताकी प्रतीति असिद्ध होगी तो अन्यथा ख्यातिका मानना असंगत हुआ जो कही कि साक्षी वृत्तिकी सहायता विनाही विषयका प्रकाश करे है तो हम कहें हैं कि शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव जो है सो वृत्ति दृष्टिसे कल्पितहै और वृत्ति निरपेक्ष जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव नहीं है इसलिये वृत्तिकी सहायता विना साक्षीके विषय का प्रकाशक मानना असङ्गत है और जो प्रोठ वादसे वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माको विषयका प्रकाशक मान लेवे तो वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माही ब्रह्म है सो ब्रह्म समस्त ब्रह्माण्डको प्रकाशक है तो ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मा जैसे रज्जुकी इदन्ताको विषय करता हुआ रज्जु सर्पको विषय करेगा इस लिये अन्यथा ख्याति सिद्ध होगी तैसे हम ऐसा कहेंगे कि ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मावलम्बिकादि स्थानमें स्थित जो सर्प तिसका विषय करता हुआ रज्जुको विषय करे है इस लिये रज्जु सर्प भ्रमस्थलमेंभी अन्यथा ख्यातिही मानो अनिर्वचनीय ख्यातिको उच्छेदही होगा जो कही कि रज्जु और सर्प एकदेश स्थानही है इसवास्ते रज्जु सर्प स्थलमें अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं तो हम तुमको पूछे हैं कि जहा एक देश स्थित दोय पदार्थ प्रतीयमान होयहे सो भी एकके विषय होयहै तहा अन्यथा ख्याति मानो हो वा भिन्न विषय होय है तहा भी अन्यथा ख्याति मानो-हो तो तुम येही कहोगे कि विषय होयहै तहाही अन्यथा ख्याति होयहै क्योंकि स्फटिकमें लाल रंगकी प्रतीति होय है तहा पुष्पकी लाली और स्फटिक एक वृत्ति विषय होय है इस लिये स्फटिकमें लाली की अन्यथा ख्यातिहै तो हम पूछे हैं कि जहा लालपुष्पसंबन्धी पाषाणहै तहा पाषाणमें लालीकी प्रतीति होवे नहीं इसमें कारण क्या है सो कही तो तुम ये कही गे कि पाषाण मलिन है इसलिये पाषाण में पुष्प की छाया होवे नहीं तो हम कहें हैं कि अन्यथा ख्यातिके मानने में छाया भी निमित्त सिद्ध भई अतः हम पूछे हैं कि शुद्ध वस्तुमें छाया होय है ये तो तुम्हारे अनुभव सिद्ध है तो जहा पुष्पका सम्बन्ध तो स्फटिक से नहीं है और पुष्पकी छाया स्फटिकमें है तहा पुष्प और स्फटिक एक देशस्थ नहीं है तोभी लाली का प्रतीति स्फटिकमें होयहै इसलिये एक देशस्थत्व जो है सो अन्यथा ख्याति में निमित्त नहीं है किन्तु छाया जो है सोही निमित्त है ऐसा माननाही पड़ेगा तो जहा रज्जु सर्प भ्रम होय है तहाभी रज्जु और सर्प यदोनो एक देशस्थ नहीं है तो भी जैसे स्फटिक में लाली की छायाहै तैसे रज्जुमें सर्पका सादृश्य है

इस लिये अन्यथा ख्याति ही मानों अनिर्वचनीय सर्पकी उत्पत्ति माननेमें गौरव दोष है इस कारण से अनिर्वचनीय रयाति का उच्छेदही होगा इस तुम्हारे प्रथम प्रश्नके उत्तर में तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति मानना असङ्गत है ॥ और, द्वितीय प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि आरोप बुद्धि से दीय ज्ञान कहे है और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एक है इस लिये ज्ञान एकही प्रतीति होय है तो हम कहे है कि जैसे ये रज्जु है इस ज्ञानको तुम अन्तःकरणकी जो वृत्ति तद्रूपमान मानों ही और इसकी साक्षी भास्य मानो हो क्यों कि वृत्तिरूप ज्ञान घटकी तरह स्पष्ट प्रतीति है तैसे ही ये सर्प है ये ज्ञानभी अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसकी तरह साक्षी का विषय होकरके प्रतीति होय है इस लिये इसको साक्षी रूप मानना अनुभव विरुद्धही है और जो प्राटिवादात्ते इसके ही साक्षीरूप ज्ञान मानों गे तो वृत्तिरूप जो ज्ञान तिसका उच्छेदही होगा क्योंकि विषय भेद से ही ज्ञान में भेद सिद्ध होजायगा तो वृत्ति ज्ञान मानना व्यर्थ ही है इसलिये द्वितीय प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है ॥ और तृतीय प्रश्नका समाधान तुमने ये कहा है कि जैसे रज्जु जो है सो विषय रूप करके प्रमाता का विषय है तैसे साक्षीकाभी विषय है इसलिये अन्यके ज्ञान से अन्तःकरणकी निवृत्ति की आपत्ति नहीं है तो हम पृष्ठे है कि उपाधि भेद से तुम उपहित में भेद मानो ही अथवा नहीं जो कहो कि उपाधि भेद से उपहित में भेद मानें है क्योंकि विचारसागरकी द्वितीय तरङ्ग में लिखा है कि अन्तःकरणरूप उपाधियोंके भेदसे जीव साक्षी नाना है इसलिये अन्तःकरणके सुखदुःखोंका अन्यको भान होवेनहीं और जो साक्षी जो सुखदुःखोंकी प्रकाश करे है सो भी वृत्ति की सहायता से ही प्रकाश करे है इस लिये जब अन्तःकरणमें सुख दुःख पैदा होय है उस कालमें अन्तःकरणकी सुखाकार दुःखाकार वृत्ति होय है उन वृत्तियों से साक्षी सुखदुःखाका प्रकाश करे है कि उपाधि भेदसे उपहित में भेद है तो अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति दूर होवेही नहीं क्योंकि अन्तःकरण वस्तुपहित साक्षीको तो विशेष रूप करके रज्जु का ज्ञान होगा और अविद्या वस्तुपहित साक्षीका भ्रमनिवृत्त होगा उपाधि भेद वा साक्षी में भेद है ये तुम्हारे कथन से सिद्ध है इस लिये तृतीय प्रश्नका उत्तर भी असङ्गत ही है ३ और चतुर्थ प्रश्नके समाधान में तुमने ऐसे कहा है कि उपादान कारण एक अविद्या है इसलिये अन्तःकरणकी वृत्ति और अविद्या की वृत्ति एकही है तो सर्प अविद्याकी वृत्ति का विषय है तो अन्तःकरणकी वृत्तिका ही विषय है इस लिये प्रमाता को भयहोय है तो हम कहे है कि तुम्हारे कहे प्रकार करके तो सर्व जीवोंके अन्तःकरण की वृत्ति सर्प विषय वृत्ति से अभिन्न है इस लिये सर्व जीवों को भय होना चाहिये सो होवे नहीं इस हेतुसे चतुर्थ प्रश्नका उत्तर असङ्गत ही है ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि सर्प को विषय कारण वाली अविद्या की वृत्ति तो अति सूक्ष्म है इस लिये प्रतीति होवे नहीं और पृथक् प्रकार करके रज्जु की इदंता जो है सो सर्पका धर्म प्रतीति होवे है इसलिये साक्षी पञ्चपुटिका प्रकाश है तोभी त्रिपुटी प्रकाशकही प्रतीति होय है तो हम पृष्ठे है कि अविद्याकी प्रतीतिमें सूक्ष्मता है सो किम्प्रयुक्त है जो कहो कि अविद्या अतिसूक्ष्म है सो इस वृत्तिकी उपादान कारण है इस लिये ये वृत्ति अति सूक्ष्म है तो हम कहे है कि ये कथन तो तुम्हारे

तुम्हारे मतसे ही असङ्गत है क्योंकि तुम्हारे मतमें सर्व जगत् अज्ञान कल्पित है तो सर्व जगत्की प्रतीति नहीं होणी चाहिये जो कहो कि साक्षात् अविद्याका कार्य अतिसूक्ष्म होय है जैसे साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये आकाश जो है सो अतिसूक्ष्म है तैसे ही सर्प विषयक वृत्ति भी साक्षात् अविद्याकी कार्य है इसलिये अविद्या सूक्ष्म है तो हम कहें कि रज्जु सर्प जो है सो भी तुम्हारे मतमें साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये इसका भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये अब विचार करो कि तमोगुण कार्य रज्जु सर्प ही प्रतीति होय है तो वृत्ति जो है सो तो सत्वगुणकी कार्य है इसकी अप्रतीति तो कैसे हो सके और रज्जुकी जो इदन्ता है उसकी सर्पमें प्रतीति पूर्वोक्त होय करके दुष्ट है इसलिये पञ्चम प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है जो कहो कि दोष ज्ञान माननेमें पूर्वोक्त दोष होय है तो "अय सर्पः" यहा ज्ञान एकही मानेगे तो हम कहें है कि रज्जुकी जो इदन्ता उसकी प्रतीति सर्पमें हो सके नहीं इसलिये सर्पमें जो इदन्ता है उसको रज्जुकी इदन्तासे भिन्न मानों क्योंकि इदन्ता जो है सो पुरोदशवृत्ति धर्मसे विलक्षण नहीं है रज्जुजो है सो तो पुरोदश जो भूतल तटवृत्ति है और सर्प जो है सो पुरोदश जो रज्जु तटवृत्ति है इसलिये दोनों की इदन्ता भिन्न है अब जो दोनों इदन्ता भिन्न भईं तो इदन्ता विशिष्ट सर्पको विषय करणवाली जो वृत्ति सो अविद्या की वृत्ति नहीं होसके किन्तु अन्तःकरणकी ही वृत्ति होगी क्योंकि सर्पदर्शन से प्रमाताको ही भय होय है ये अनुभव सिद्ध है अब जो सर्प विषयक वृत्ति अन्तःकरणकी वृत्तिरूप भईं तो रज्जु जैसे प्रातिभासिक नहीं है तैसे सर्पभी प्रातिभासिक नहीं होगी जो सर्प प्रातिभासिक नहीं होगा तो ये अज्ञान कल्पित नहीं होगा जब अज्ञान कल्पित नहीं होगा, जब अज्ञान कल्पित नहीं ठहरा तो तुमने जो अज्ञान कल्पितरूप जगत् मानाया उसमें तुम्हारी मानी हुई अनिर्वचनीय ख्याति उच्छेद हो गई जैसे बारूदके उडनेसे गोलीका उच्छेद हो जाता है जो तुम ऐसा कहो कि अपने पञ्चनिधि ख्यातिमेंसे कोई भी ख्याति अङ्गीकार नहीं करी सो तुम कौनसी ख्याति मानोगे तो हम कहें है कि जैसे अनादि स्वास्त सत्ता रूप जो जगत् सिद्ध हुआ है उसकी स्मरण करके सत् ख्यातिको अङ्गीकार करौ यही उत्तम सिद्धान्त है जो कहो कि इस सत् ख्यातिकी व्यवस्था कैसे है तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहा धीतराग सर्वज्ञकी वाणीरूप अमृतसे भव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्लित किया जायगा उसजगह वर्णन करेगे वहा से देखना, अब हम तुमको ऐसा कहें है कि रज्जु सर्वरूप जो दृष्टान्त सो तो अज्ञान कल्पित सिद्ध हुआ नहीं तो इसके दृष्टान्तसे आत्मामें अज्ञान कल्पित भी सिद्ध न हुआ तो जगत् अज्ञान कल्पित न हुआ तो तुम दृष्टान्त दार्ष्टान्तका सम्भव कैसे बतावो हो सो कहो तुम ऐसा कहोगे कि आत्मा जो है सो सत्चित्तवानन्दअसंग कूटस्थ नित्य मुक्त है तो जैसे रज्जुकी दोष अश है इद रूप तो रज्जुका सामान्य अंश है और रज्जु जो है सो विशेष अश है जो भ्राति कालमें मिथ्या कल्पित पदार्थसे अभिन्न हो करके प्रतीति होवे सो तो सामान्य अश कहिये है और जिस अशकी भ्राति कालमें प्रतीति होवे नहीं सो विशेष अश कहिये है जैसे जहा रज्जुमें सर्प भ्रम होय है तो उस भ्रमका आकार ये सर्प है ऐसा है तो इस शब्दका अर्थ इदम्पदार्थ सर्वमें अभिन्न हो करके भ्राति कालमें प्रतीति होवें है इसलिये ये रज्जुका सामान्य अंश है तैसही स्थल सख्य सघात है ऐसे स्थल सख्यकी भ्राति

समयमें मिथ्या सघातसे अभिन्न हो करके सत् प्रतीति होय है इसलिये आत्माका सत्परूप सामान्य अश है और जैसे सर्पकी भ्राति कालमें रज्जुक विशेष अशका प्रत्यक्ष होवे नहीं किन्तु रज्जु की विशेष रूपसे प्रतीति भये सर्प भ्रमदूर होवे है इसलिये रज्जु विशेष अश है तैसे स्थूल सूक्ष्म सघातकी भ्रान्ति समयमें आत्माका असकूटस्य नित्यमुक्त स्वरूप प्रतीति होवे नहीं किन्तु असगादिरूप आत्माकी प्रतीति भये सघातकी भ्राति दूर होवे है इसलिये असगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक जो हैं सो आत्माके विशेषरूप है जैसे भ्राति समयमें सर्पका आश्रय जो रज्जु तिसका सामान्य इदरूप सर्पका आधार है और विशेषरूप अधिष्ठान है तैस मिथ्या प्रपञ्चा आश्रय जो आत्मा तिसका सामान्य सत्परूप स्थूल सूक्ष्मका आधार है और असगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है जो कही कि सर्पका आधार और अधिष्ठान तो रज्जु है और रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मा जगत्का आधार और अधिष्ठान है तो इससे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा जैसे सर्पका आधार और अधिष्ठान जो रज्जु सो सर्पका द्रष्टा नहीं है किन्तु रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मासे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा सो कही तो हम कहें हैं कि मिथ्या वस्तु अधिष्ठानमें कल्पित होय है सो अधिष्ठान दोष प्रकारका होय है एक तो जड अधिष्ठान होय है और दूसरा अधिष्ठान चेतन होय है सो जहा अधिष्ठान जड होय है तहा तो द्रष्टा अधिष्ठानसे भिन्न होय है जैसे सर्पका अधिष्ठान रज्जु है सो जड है तो इस रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है और जहा चेतन अधिष्ठान होय है तहा अधिष्ठानसे भिन्न द्रष्टा होवे नहीं जैसे स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी चेतन है सोही स्वप्नका द्रष्टा है तैसे जगत्का अधिष्ठान आत्मा है सोही जगत्का द्रष्टा है ये व्यवस्था स्थूल दृष्टिसे कही है क्योंकि सिद्धांतमें तो सर्पका अधिष्ठान साक्षीही है सोही द्रष्टा है इसलिये पूर्वोक्त शका ससाधान हैही नहीं ऐसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है जिसके अज्ञानसे प्रतीति होय है जैसे रज्जुके ज्ञानसे सत् प्रतीति होय है सो रज्जुके ज्ञानसे निवृत्त होय है तैसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है सो आत्माके ज्ञानसे निवृत्त होय है इसलिये आत्मा ज्ञान सिद्ध करने योग्य है ऐसा विचारसागरके चतुर्थ तरङ्गमें दृष्टात दार्ष्टान्तका साम्य कहा है तो हम तुमको पूछें हैं कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान ये दोनोंका कारण है जो कहा कि अधिष्ठानका सामान्यरूप ज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञानभये भी भ्रम होना चाहिये क्योंकि रज्जुका विशेषरूप करके जो ज्ञान तिसका आकार ये है कि ये रज्जु है तो इस ज्ञानमें ये इतना अश सामान्य ज्ञान है सो तुमने भ्रमका कारण माना है इसलिये तुमको अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञान होय तिससमयमेंभी सर्पभ्रम होना चाहिये सो होवे नहीं इस कारणसे अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण मानना असगत है जो कही कि अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि जिस समयमें रज्जु सर्वथा अज्ञात है उस समय मभी तुमको सर्प भ्रम होना चाहिये क्योंकि उस समयमें तुम्हारा मान्या हुवा भ्रमका कारण जो अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान सो मौजूद

है इसलिये अधिष्ठानका विशेषरूप करके जो अज्ञान उसको भ्रमका कारण माननाभी असंगत है जो कही कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेषरूप करके अज्ञान ये दोनो कारण है तो हम पूछे हैं कि ये दोनो ज्ञात हुये कारण है वा ये दोनों अज्ञातही कारण है वा दोनों में एक तो ज्ञात हुआ और द्वितीय अज्ञात कारण है जो कही कि ये दोनो ज्ञात हुये कारण है तो हम कहें हैं कि तुमको सर्पभ्रम होनाही नहीं चाहिये क्योंकि तुमही अनुभवसे देखो जहा तुमका सर्पभ्रम होय है तहा रज्जुका सामान्यरूप करके ज्ञानतो प्रतीति होय है और विशेषरूप करके अज्ञान प्रतीति होवेनही इसलिये दोनो ज्ञात हुये कारण है ऐसे मानना असंगत है जो कही कि दोनों अज्ञातही कारण है तो हम कहे हैं कि जिस समयमें तुमको रज्जुका सामान्यरूप करकेभी ज्ञानही है और विशेषरूप करकेभी ज्ञानही है उस समय में भी तुमको भ्रम होना चाहिये क्योंकि उससमय में रज्जुका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान ये दोनोही अज्ञान है जो कही कि दोनोंमें एक तो ज्ञात और दूसरा अज्ञात हुये भ्रमके कारण है तो हम तुमको पूछें हैं कि सामान्य रूप जो ज्ञान सोतो ज्ञात और विशेष रूप करके अज्ञान जो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कही हो विशेष रूप करके जो अज्ञान सो ज्ञात और सामान्य रूप जो ज्ञान सो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कही हो जो कही कि प्रथम पक्षमान है तो हम कहें हैं कि प्रथमपक्ष चनजायगा क्योंकि वहा सामान्य रूप सो ज्ञात है और विशेष रूप जो अज्ञान सो अज्ञात है परन्तु इसके दृष्टान्तसे जो तुम आत्मामें जगत्को अज्ञान कल्पित बतावो हो सो कैसे होगा क्योंकि आत्माका विशेषरूप जो अज्ञान सो ज्ञात नहीं है क्योंकि भे मरेको नित्य मुक्त असङ्ग कृदस्थ नहीं जानू हू ऐसी प्रतीति है इस लिये दृष्टान्त दार्ष्टान्तका साम्य हुआ नहीं तो आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित मानना असङ्गतहुवा औरभी देखो कि आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित होय तो जैसे रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान होनेसे सर्प जो है सो सर्वथा निवृत्त होजाय है तैसे आत्माका विशेष ज्ञान होनेसे जगत् निवृत्त हो जाना चाहिये सो होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जो कही कि हम अध्यास दो प्रकारके माने हैं १ एक तो सोपाधिक अध्यास माने है और दूसरा निरुपाधिक अध्यास माने है जहा भ्रमकी निवृत्ति होनेसे भी अध्यस्तकी प्रतीति उपाधिके उद्भावपर्यन्त मिटे नहीं उस स्थानमें तो हम सोपाधिक अध्यास कहे है जैसे नदी के तट उपर स्थित जो पुरुष तिसको अपना शरीर जलमें प्रतीत है सो भिव्या है वहा पुरुषके चित्तमें भ्रम नहीं है आपने तटस्थ शरीरमें ही तो पुरुषकी सत्य बुद्धि है और जलमें प्रतीयमान जो शरीर तिसमें भिव्या बुद्धि दृढ है तथापि जलमें प्रतीत जो आत्मा शरीर तिसका अधिष्ठान होवे नहीं क्योंकि यहा जो अध्यास है सो सोपाधिक है जो कही कि यहा उपाधि क्या है तो हम कहें हैं कि यहा जल है सो उपाधि है सो ये उपाधि जहातक बनी रहे तहातक शरीरका अदर्शन होवे नहीं और जहा रज्जुमें सर्पकी प्रतीति है तहा निरुपाधिक अध्यास कहे है कि सर्पभ्रम निवृत्ति भये सर्पमें भिव्या बुद्धि होनेसे सर्पकी प्रतीति होवे नहीं क्योंकि यहा कोई उपाधि ऐसी नहीं है कि जिसके रहनेसे भ्रमकी निवृत्ति होनेसेभी सर्प प्रतीति होतीरहे तो आत्मामें जगत्की प्रतीति है यहा सोपाधिक अध्यास है इसलिये आत्माका विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत्की निवृत्ति होवे नहीं तो हम कहे हैं कि आत्मामें

जगत्को अज्ञान कल्पित सिद्ध करनेके अर्थ रज्जु सर्प दृष्टांत न हुआ और जब दृष्टान्तका और दार्ष्टान्तका साम्य कहने लगे तब सोपाधिक भ्रमको दृष्टान्त कहा है ऐसे उपदेश करनेसे शिष्य को सतोष कैसे होया ऐसे उपदेश करने वाले गुरुको तो आत्मा अर्थात् बुद्धिमान् या शिष्य है सो भ्रान्त समझें और गुरु मानकरके छोड़देते हैं जो कहे कि भ्रम स्थलमें भ्रमको दृष्टान्त कह तो क्रम विरुद्ध उपदेश नहीं है इस लिये सोपाधिक दृष्टान्त भ्रमको कहे तो कुछभी हानि नहीं है तो हम कहे है कि जहा तीरस्थ पुरुषको जन्म अपने शरीरका भ्रम होय है तहा भ्रमाधिष्ठान जल है उसका ज्ञान पुरुषको समान रूप करकेभी है और विशेष रूप करकेभी है आत्माका तो तुम सामान्य रूप ज्ञान और विशेषरूप अज्ञान मानो हो इस लिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विषम है जो कहे मरुभूमिका जो जल तिसको दृष्टान्त करेंगे क्योंकि मरुभूमिका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान इनके होनेसेही जल भ्रम होय है और मरुभूमिका विशेषरूप करके ज्ञान होनेसे जलका भ्रम रहे नहीं परंतु जलकी प्रतीति होती रहे है तैसे ही आत्माका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान इनके होनेसे तो आत्मामें जगत् भ्रम हुआ है और आत्मा विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है परन्तु जगत्की प्रतीति होती रहे ऐसे आत्मामें जगत्का सोपाधिक अध्यास सिद्ध होगया तो हम तुमको पूछे है कि आत्मा में जगत् अज्ञानकल्पित है इसलिये तुम दृष्टान्तों करके आत्मामें जगत् को अज्ञानकल्पित सिद्ध करोहा तो तुम अपना मत अन्य शास्त्रों से विलक्षण दिखाने को और अपना मत सिद्ध करने के लिये आत्मा में जगत् को अज्ञान कल्पित बातबोहो सो कहे जो कहे कि आत्मा में जगत् अज्ञान कल्पित है इसलिये हम दृष्टान्तों करके जगत् को अज्ञान कल्पित बातबोहे तो हम पूछे है कि आत्मा में अज्ञान जो है सो कल्पित है वा नहीं तो तुम यही कहोगे कि कल्पित ही है तब हम तुमको पूछे है कि किससमयमें कल्पित हुआ है तो तुम ये कहोगे कि अनादि कल्पित है तो तुमही कुछ बुद्धि का विचार करो कि जो वस्तु अनादि होय सो कल्पित कैसे होसके इसलिये जगत् अज्ञानकल्पित नहीं है क्योंकि तुम जगत् का उपादान का मानों हो परंतु जो जगत् का उपादान होय तो आत्मज्ञान होनेसे तुमको जगत् की प्रतीति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उपादानकारणक नाशहोनेसे कार्य रहे नहीं ये सब के अनुभव सिद्ध है और जो कहे कि सोपाधिक अध्यास होय तहा उपादान के नाश होसकेभी जबतक उपाधि की स्थिति होवे तब तक कार्यप्रतीति रहे है तहा मरुजलका दृष्टान्त कहा है तो हम तुमको पूछे है यहा उपाधि है सो कहे जो कहे कि यहा अन्तःकरण जो है सो उपाधि है तो हम कहे है कि अन्तःकरण जो है सो तो जगत् के अन्तर्गत है इसलिये ये तो उपाधि होसके नहीं इसलिये जगत् से भिन्न कोई उपाधि कहे सो जगत् से भिन्न कोई उपाधि कह सकोगे नहीं इसलिये तुम लोग अज्ञान अर्थात् अविद्या के क्लव से रहित हो सको नहीं जो कहे कि हमारे अद्वैत मतके सिद्ध करनेवाले या चाप्ये लोग जिन में शिरोमणि शंकर स्वामीने अज्ञान कल्पित मान कर जगत् की निवृत्ति के वास्ते अज्ञान को मिथ्या ठहरायकर "अहं ब्रह्मास्मि" इस ज्ञान से अविद्याको दूर कर ब्रह्मरूप हो गये और जो उनकी आज्ञा को मानेगा सो भी ब्रह्मरूप ज्ञानको प्राप्त

होकर जन्म मरणसे मिट जायगा अहो ! अद्वैतवादियो ! यह तुम्हारा कहना कैसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरे बापने धी (घृत) बहुत खायाथा नहीं मानोतो मेरा हाथ सूघ कर देखलो ऐसा ही मसले वा दृष्टान्तसे तुम्हारे शंकरस्वामीको ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म रूप होगये अजी कुछ नेत्र मीचकर हृदय कमल ऊपर वीतराग वचन की स्मरण करके विचार तो करो कि शंकर दिग्विजयमे शंकरस्वामीका हाल जो आनन्दगिरिने लिखा है उसकोतो विचार दृष्टिसे देखो तो तुमको आप ही मान्य हो जायगा कि इस स्थूल शरीरमे ब्रह्मज्ञान कहने मात्र ही होगा नतु कारण शरीरे तो जब कारण शरीरमे ही नहीं तो अत्मामे ब्रह्मज्ञान होना असम्भन ही है जो तुम कहो कि आनन्दगिरि महाराज ने शंकर दिग्विजयमे क्या बात लिखी है सो तुम कहो तो अब हम तुम को तुम्हारे शंकरस्वामी का हाल सुनाते है सो तुम एकाग्र चित्त होकर पक्षपात छोडकर नेत्रों को मीच कर श्रवण करो-

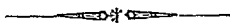
जब शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्रको जीता तब मण्डन मिश्रने पतिव्रत लिया उसकी स्त्री जिसका नाम सरसवानीया सो अपने पतिको पतिव्रत लिया देखकर आप ब्रह्म लोको चली उसको जाती देखकर शंकरस्वामी जीवन दुर्गा मंत्रकरके दिग्वन्दन करते हुवे तिसके पीछे हे सरसवाणी ! तू ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मके अशभूत मडनमिश्रकी भार्याहै उपाधि करके सर्वको फलित है तिस कारणसे मेरे साथ प्रसंगकरके फिर तुमको जाना योग्यहै ऐसे शंकरस्वामीने कहा पीछे सरसवाणी शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई कि पतिके सन्याससे प्रथमही विधवा होनेके भयसे मेने पृथ्वी त्यागीहै तिसकारणसे मैं फिर पृथ्वीका स्पर्शन न करूँगी, हे ! पति तू तो पृथ्वीमें स्थितहै कैसे तेरे प्रसंगके ताई एक विषय स्थिति होवे ऐसे शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई, फिर शंकरस्वामी कहते भये कि हे माता तूभी भूमिकाके ऊपर छ' हाथ प्रमाण ऊँची आकाश मे रहो मेरे साथ सर्ववचनोंका प्रपञ्च संचार करके पीछेसे जावो इतने आदरपर होकर शंकरस्वामीके साथ सर्वशास्त्रों विषय वेद, इतिहास, पुराणों विषय समग्र प्रसंग करके पीछे शंकरके तिरस्कारके ताई जिसमे दुःखमे प्रवेश है ऐसा जो काम शास्त्र तिसके विषय नायका और नायक इनके भेद विस्तारसे सरसवाणी शंकरको पूछै तब तो शंकर स्वामी इस विषयको जानते नहींये' इसलिये शंकर स्वामी उत्तर न देसके और मौन हीतेभये तिस पीछे सरसवाणी शंकर स्वामीको सत्य करके कहती हुई कि तुम्हारे जानने मे यह शास्त्र नहीं आया निश्चय करके तिस शास्त्रकोंमैही जानतीहूँ कालका जानकर शंकरस्वामी सरसवाणीको कहते हुये हे माता ! तुम इस जगह छः महीने रहो पीछे मे सर्वअर्थोंका निश्चय करके उत्तर कहूँगा ऐसा कहकर शंकर स्वामी आग्रह पूर्वक सरसवाणीको उसी आकाशमडलमें स्थापन करके सर्व शिष्योंको यथास्थाने करके चार शिष्याके सहित १ हस्तामलक ० यवपाट ३ विधीवद् ४ आनन्दगिरि ये चार प्रधान शिष्योंके साथ नगरसे पश्चिम दिशि नामगढमें गये सरस वाणीके प्रश्नके उत्तर जाननेके लिये, उस नगरका राजा मरगयाथा उसका शरीर चित्तमें जलानेके वास्ते रक्ताधा उसको देख शंकरस्वामीने अपना शरीर उस नगरके एक पर्वतकी गुफामें

स्थापन करके शिष्योंको कहा कि तुम इस शरीरकी रक्षा करना शङ्करस्वामी परकाय प्रवेश विद्याकरके लिङ्गशरीर समुक्त अभिमानसहित राजाके शरीरमें ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश करा तब तो राजा जी उठामो तो उपचार करा उत्सवसे नगरमें ले आये राजा मरा नहीं था यह बात प्रसिद्ध होगई तब तो शङ्करस्वामीको लोगोंने राज गद्दीपर विठलाया पश्चात् सिंहासनसे उठकर बड़ी रानीके घरमें गये तथा जाकर उस रानीसे काम क्रीडा करने लगे उस वक्त शङ्करस्वामी कुशलतासे उस रानीको आलिङ्गन करनेसे उत्पन्न हुवा जो सुप्त सन्भोग ता शङ्करस्वामीने उस रानीके मुखके साथ तो अपना मुख जोडा अर्थात् एक शरीर गत होगये दोनों जने बहुत आलिङ्गन करनेमें तत्पर हुये तो शङ्करस्वामी रानीके कुच स्यनोंपर किये हाथो करके स्पर्श करते हुये सुखमें मग्न हो गये तब रानी उनकी अलाप चतुराई देख कर चित्तमें विचार करने लगी कि देह मात्र मेरा भर्ता है परन्तु इसका अति मेरा भर्ता नहीं ये तो कोई सर्वज्ञ है ऐसा विचार करके रानीने अपने नौकरोंको चारों दिशा में भेजा और कह दिया कि जो पर्वत और गुफामें वारह योजनके बीचमें शरीर जविरहित होवे सो सर्व जलादौ शङ्कर स्वामी तो विषयमें मूर्च्छित होगये अर्थात् स्त्रीके भोग सुखमें लीन हो गये और इधर रानीके नौकारोंने चारों शिष्योंको रक्षक देखकर शङ्करस्वामीत शरीरको चिताम रक्षना आरम्भ किया और उनके शरीरको आग्नि दाह करके दाह करने लग तब तो शङ्करस्वामीके चारो शिष्य उस नगरमें गये जहा शङ्करस्वामीथैं उनको विषयमें बन् बुद्धि देख कर शङ्कर राजाके आगे नाटक करने लगे शङ्करस्वामीको परोक्त करके उपदेश करने लगे सो उपदेश यह है (१) यत्सत्यं मुरय शब्दार्थानुकूल, तत्त्वमसि २ राजन् (२) यद्य तत्त्व विदितं नृपु भावतत्त्वमसि राजन् (३) विश्वोत्पत्यादि विधि हेतु तन्व तन्वमसि ० राजन् (४) सर्वं चिदात्मकं सर्वं भद्रैत तत्त्वमसि २ राजन् (५) परतार्किकैरीश्वरसर्वं हितुस्तत्त्वमसि १ राजन् (६) यदि यद्देता गदिभिर्त्रह्य सर्वस्य, तत्त्वमसि २ राजन् (७) यज्जोमनिगौ तम सिल कर्म तत्त्वमसि २ राजन् (८) यत्पाणिनि प्रादात् शब्द स्वरूप तत्त्व मसि राजन् (९) यत्साख्याना हेतुभूत तत्त्वमसि २ राजन् (१०) अष्टागयोगेन अनन्त रूप तत्त्व मसि २ राजन् (११) सत्यं ज्ञानं मनत ब्रह्म तत्त्व मसि २ राजन् (१२) नद्योतददृश्यप्रपञ्च तत्त्वमसि राजन् (१३) यद्ब्रह्मणो ब्रह्मविषया बीश्वरा ह्यभवन्, तत्त्वमसि राजन् (१४) त्वद्रूपं मेव मस्माभिर्विदितं राजन् तव पूर्वं यत्पाश्रमस्थम् ॥ इन परोक्तियों करके राजा प्रतिबोधित हुवा सर्वके समुक्त तिस राजाकी देहसे निकल कर जब गये तब तो उस तकी कदरामें अपने शरीरको न प्राप्त हुवे तब तो अपने शरीरको चितामें देखा, देख कर कपाल मध्यमें होकर प्रवेश करा, तब शरीरके तन्व अग्नि प्रज्वलित हो रहीथी, तब तो निवृत्तना दुष्कर हो गया फेर

न निकल सके तब असमर्थ हो करके श्रुतिदहीकी स्तुतिकी तब निकले और जब शिष्योंने तत्त्वमसिका उपदेश दिया जब उस उपदेशको मुनकर पिछली समुदित आई तो अब देखो और तुमही विचार करो कि तुम्हारे मुख्य शिरोमणि आचार्य्य शकरस्वामोंनेही स्थूल शरीर छोडनेसे लिङ्ग शरीरको राजकी शरीरमें प्रवेश किया तो पिछले शरीरकी स्मृति न रही तो फिर वे ब्रह्म ज्ञान पायके ब्रह्म हो गये ये तुम्हारा कहना असिद्ध हो गया जब तुम्हारे शङ्कर स्वामीकोही ब्रह्म ज्ञानकी प्राप्ति लिङ्ग शरीरमें न हुई तो आत्मामें कदासे होगी तो जब उनकोही न हुई तो अब तुम्हारेको क्योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति होगी अब देखो विचार करो कि न तो तुम्हारी अज्ञान कल्पित अविद्या सिद्ध हुई न तुम्हारा कल्पा हुवा जगत् मिथ्या ठहरा न तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हुवा न तुम्हारे सिद्धान्तसे ब्रह्मज्ञान होना सिद्ध हुवा अब जो तुम्हारेको आत्मार्थकी इच्छा है तो शुद्ध मार्गके उपदेश देनेवालेके चरणोंकी सेवा करो ॥ अलम् विस्तरेण ॥

इति श्रीजैनधर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वामिश्चिन्तिते स्याद्वादानुभव
रत्नाकरे द्वितीय प्रश्नात्तरश्चतुर्गते वेदात्मते निर्णय समाप्तम् ॥

अथ दयानन्द मत निर्णय ।

अब वेदान्त मतकी समीक्षा करनेके अनन्तर वर्तमान कालमें जो आर्यसमाज नवीन प्रवृत्त हुआ है उसका वर्णन किया जाता है, इस मतका मुरय आचार्य्य दयानन्द सरस्वती नाम करके हुवा जिस ने अपने प्रयोजनके लिये वेद और अन्यान्य शास्त्रोंको एक देश मानकर उनका नवीन अर्थ बनाकर भ्रमजालमें फँसानेका उद्योग किया है । इसमतके मुख्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य भूमिका आदि है जिनमें अपनेको शुद्धपरूपक बतलाते हुए अनेक गप्पे लिखी है इस लिये उसके स्वमन्तव्य अर्थात् अपनी इच्छानुसार जिन २ वस्तुओंको मानता है उनका निराकरण उसीकी मानी हुई वस्तुओंसे भव्य जीवोंके कल्याणकी इच्छासे यहा करता है कि ये भ्रमजालमें फँसकर ससारमें न डुले ॥

अब सज्जन पुरुषोंकी विचार करना चाहिये कि प्रथम "दयानन्दसरस्वती"ने जो ईश्वर माना है वही नही बनता क्योंकि प्रथम जिसरीतिसे ईश्वर उसने माना है सो लिखते हैं—कि प्रथम "ईश्वर" कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त है; जिसके गुण, कर्म, स्वभाव, पवित्र है, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु न्यायकारी, सर्व सृष्टिका कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न्यायसे फल दाता आदि लक्षण युक्त है उसीकी परमेश्वर मानता है ॥

अब हम कहे है कि सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त परमेश्वर को मानना ठीक है यह तो कही जैनियोंका शास्त्र देखकर उठा लिया है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि कवि तस्कर अर्थात् चोर होता है अब देखो कि तुम गुण कर्म, स्वभाव यह भी मानते हो तो हम तुमको प्रच्छते है

कि तुम्हारे जो वेद मन्त्र है उनमें तो ब्रह्म परमात्माको निर्गुण कहा है सो मन्त्र यह है कि जो सत्यार्थप्रकाशमें जो कि पहले अनुमान स० १९३२ अथवा सन् १८७५ ई० में बनाया था उसके सप्तम समुच्छासके २२६ पत्रकी १३ वीं पक्तिमें लिखा है मन्त्र- एतौ दत्त सर्व भूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा सर्वाध्यतः सर्वभूताधिवासः साक्षी चैतान्विता निर्गुणश्च ॥ अब देखो उस तुम्हारे मन्त्रमें तो उस परमात्माको निर्गुण कहा है और तुम उसको गुणवाला मान लिया तो हम जानते हैं कि भागका नशा कुछ जादा हो गया है- खै, इसलिये इसका अर्थ यथार्थ न समझा दूसरा जो कर्म मानते हो सो भी ईश्वरमें नहीं बनता है क्योंकि ईश्वर जो कृतकृत्य है अर्थात् कोई कृत्य करनेको चाकी नहीं अर्थात् आनन्द रूप है वही उसका स्वभाव है सर्वज्ञ निराकार ये भी ठीक है परन्तु सर्वव्यापक विपरीतसे मानते हो सो कहो क्या शरीर वाला मानकर अथवा ज्ञानसे मानते हो २ जो कह कि शरीर वाला मानकर कहते हैं तब तो तुम्हारा निराकार मानना वादके पुत्र समान हो गया जो कहो कि ज्ञान करके मानते हैं तो तुमने जैनियोंकाही शरण लिया दीखे है और देखो जो तुम कहते हो कि सृष्टिका कर्ता, धर्ता, हर्ता सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता ऐसा विशेषण देनेसे उलटा कलक लगाते हो क्योंकि पहले तुमने उस ईश्वरको मन्त्रमें निर्गुण कहा तो कर्तादि न्यायसे फल दाता क्योंकि कहना बनेगा जो इन चीजोंका कर्ता आदिक उसमें गुण है तो फिर जिस ईश्वरको निर्गुण कहा तो परस्पर उस कर्ताम बट तो व्याघात दूषण हुआ अर्थात् " मम मुखे जिह्वा नास्ति" अब हम तुमसे पूछते हैं कि ईश्वरको कर्ता मानकर उसी ईश्वरको कलक लगाना है इस्से तुम्हारा प्रयोजन क्या है तो तुम यही कहोगे कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना अचरजरूप है इसलिये जगत् कार्य उद्वेग इस अनुमानसे हम ईश्वरको कर्ता सिद्ध करते हैं तो हम तुमको पूछते हैं कि कारण कितने मानते हो जो कहो कि उपादान साधारण और निमित्त ये तीन कारण माने हैं तो अब देखो यदा विचार करो कि उपादान कारण तो प्रकृतिको मानोगे और साधारण कारण जो कि क्रिया आदिक उसको मानोगे निमित्तमें ईश्वरकी इच्छा मानोगे तो अब हम तुम्हारेको पूछें हैं कि सबसे पहले जो सयोगकी क्रिया उसमें उपादान तो प्रकृति हुई निमित्त ईश्वर हुआ तो इस जगह असाधारण कारण कोई नहीं दीखता है तो जब असाधारण कारण माननाही असङ्गत हुआ तो तुम्हारे माने हुवे तीन कारणोंके बिना कार्य नहीं होता है यह कहनाभी असङ्गत हुआ इस लिये शाश्वत अनादि मानना ठीक है अब उस ईश्वरको अजमा निराकार हम जगतसे भिन्न मोक्ष भये हुये जीवसे न्यारा ईश्वर माननेमें तुम्हारा प्रमाण क्या है? मुक्त हुवे जीवसे भिन्न ईश्वरका होना किसी युक्तिसे सिद्ध नहीं कर सकते और न कभी हमको उसे प्रत्यक्ष दिखाना सकते होते हम कैसे मानलें कि मोक्ष हुए जीवोंसे अतिरिक्त कोई ईश्वर है। जो तुम कहो कि ईश्वर घट पटकी तरह भौतिक पदार्थ नहीं है जिसको हम तुमको प्रत्यक्ष दिखलावे क्योंकि नेत्रादिक इन्द्रियोंसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता परन्तु ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होता है अथवा कर्तृत्वादि गुणोंसे ईश्वरका ज्ञान हमको हुआ है क्योंकि स्वाभाविक गुणोंके प्रत्यक्षसे गुणोंकी प्रत्यक्ष युक्ति सिद्ध है अब हम तुमको पूछते हैं कि किन गुणोंके प्रत्यक्ष होनेसे ईश्वरके गुण

प्रत्यक्ष होते हैं जो तुम कहो कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना देखकर हम ईश्वरको कर्ता मानते हैं तो हम तुमको पूछते हैं कि पहलेही हमने तुम्हारे ईश्वरको तुम्हारी पुस्तकके मंत्रसेही निर्गुण ठहराया है तो फिर गुणोंसे गुण प्रगट होतहे ये कहना तो तुम्हारा असम्भवही है । जो तुम ईश्वरको सत् चित् आनन्दरूप मानते हो तब सृष्टिके रचनेमें वा पालन करनेमें वा प्रलय करनेमें जीवोंके कर्मोंके फल देनेमें इत्यादिक कामोंमें आनन्दके बदले महादुःखरूप दिनरात अग्र सोचमेंही बना रहेगा जो तुम कहो कि वो सर्वशक्तिमान् है तो जो अन ईश्वरवादी अर्थात् सृष्टिका कर्ता ईश्वरको न माननेवालोंके साथ झगडा भी करता होगा? जो तुम कहो कि अनुमान उपमान आगमसे अर्थात् शब्द प्रमाणसे सिद्ध करोगे तो हम कहें हैं कि जवतक प्रत्यक्ष प्रमाण न होगा तो अनुमान वा उपमानभी नहीं बनेगा क्योंकि देखो जिस पुरुषने अग्निसे धुआनिकलता प्रत्यक्ष नहीं देखा है उस पुरुषको दूम देखनेसे अग्निका अनुमान कदापि न होगा ऐसेही जिस पुरुषने गऊका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं देखा उसपुरुषको जगलमें जानेसे गवयको देखकर कदापि उपमान प्रमाण नहीं बनेगा क्योंकि पहिले स्वरूपको उसने जाना नहीं और जो आगमोंसे सिद्ध करोगे अर्थात् वेदोंसे सिद्ध करोगे तो वेदभी उसही ईश्वरके जिये हुये मानतेहो तो जब तुम्हारा ईश्वर सिद्ध हो चुकेगा जिसके वाद उसके कहे हुये वचन अर्थात् वेदका प्रमाण मान्या जायगा क्योंकि खुडा अर्थात् भीत नाम दीवार हीगी तो चित्राम रचा जायगा जहा दीवार नहीं तहां चित्रामका सभव कहा ? जो तुम कहो कि पृथ्वी आदिकका बनाने वाला कोई ईश्वरहै तो अन हम तुमको पूछते हैं कि वह जो सृष्टिका रचने वाला ईश्वर है सो शरीर वाला है अथवा अशरीर वाला है जो वह शरीर वाला है तो क्या हमारा सा शरीर विशिष्ट वा पिशाचोंका सा अदृश्य शरीर विशिष्ट है? अब देखिये प्रथम पक्षको तो प्रत्यक्ष बाधा है क्योंकि प्रत्यक्षमें तो ईश्वर दीखता नहीं और कार्य उसका बनाया हुआ तुम प्रत्यक्ष दिखाते हो क्योंकि घास, वृक्ष, पुरुष, अन्ना, धनुष, कार्य दीखते हैं क्योंकि प्रमेय होनेसे यह तो तुम्हारा अनेकान्त हेतु हुआ । दूसरे पक्षमें अशरीरी मानोंगे तो उस ईश्वरका कुछ माहात्म्य विशेष कारण है अथवा हमारे लोगोंके कर्मोंको वैगुण्य अर्थात् हमारे शुभ अशुभ कर्मोंसे नहीं दीखता है तो प्रथम पक्षसे तो तुमको संग्रह खानेसे होगा क्योंकि प्रमाणका अभाव है दूसरा इतरेतराश्रय अर्थात् अन्योन्याश्रय दोषभी होता है क्योंकि उसका विशेष माहात्म्य जब सिद्ध होगा जब उसका अदृश्यपन सिद्ध होगा जो पेशतर अदृश्यत्व सिद्ध हो जाय उसके वाद महिमा सिद्ध होगा और द्वितीय पक्ष कि जो हमारे कर्मोंके शुभ अशुभसे विचार करे तो सन्देह नहीं दूर होगा क्योंकि बाजाके पुत्रके समान यह मत्प है या असत्य या हमारे कर्मोंका दूपणहै या उसका अदृश्यत्वहै इसमेंभी प्रमाण कोई नहीं और जो तुमने कहा कि निराकार है तो हेतु विरुद्ध है क्योंकि घटादि कार्य शरीरवालेके किये हुये दीखे हैं और अशरीरसे कार्यमें प्रवृत्ति होना मुश्किल है आकाशकी तरह तैसे आकाश अरूपी वस्तु कोई कार्य नहीं कर सकती इस लिये तुम्हारा शरीर अशरीर दोनों पदोंमें युक्ति सिद्ध न हुवी औरभी देखो वृक्ष विजली और बड़ल धनुषादि उत्पन्न होना विनाश होना दीखता है और उसका कर्ता कोई नहीं हुआ । अन

एक बात हम तुमसे और पूछते हैं कि जगत्की रचना करनेमें एक ईश्वर है या कई है जो तुम कहो कि एकही ईश्वर है बहुत होनेसे एक कार्यमें प्रवृत्त होनेसे असमजस हो जायगा क्योंकि किसीको कैसेही समझमें आवेगा और किसीको कैसेही तो यह भी तुम्हारा कहना अशुक्त है क्योंकि देखो कि अनेक किडी अपने बिलोंको मिलकर बनाती है अथवा कई कारीगर मिलकर मकानको बनाते हैं अथवा अनेक मकसी मधुच्छाको मिलकर रखती है तो उसमें तो कोई असमजस नहीं दिखलाई देता, खेर ! अब तुम एकही ईश्वरको मानो तो जो तुम्हारी ईश्वरके ऊपर ऐसीही प्रीति है तो तुम्हारे जुलाहे पुना आदिक इन सबके किये हुवे घटादि कार्य हैं इनकोभी क्यों नहीं ईश्वर छूत मान लो? जो तुम कहो कि इनका तो कर्ता प्रत्यक्ष देखनेमें आता है तो क्योंकि ईश्वरको कर्ता मानलें तो हम जानें हैं कि जो कार्य तुम्हारे देखनेमें नहीं आते उनको ईश्वरके किये मानते हो जब तो तुम्हारी बड़ी चतुरता है क्योंकि जैसे कोई एक धनवाला था सो कृपणपनसे अर्थात् मुँजी होनेसे अपने जो पुत्र भाई स्त्री अपने स्वजनोंको धनके खर्च ही जानेके भयसे शहरको छोड़कर जंगलमें जावसा अब हम तुमसे एकबात और पूछते हैं कि जो सर्व व्यापक है सो भी नहीं बनता है शरीर आत्मासे व्यापक है अथवा ज्ञान आत्मासे? जो पहला पक्ष अस्वीकार करोगे तो भी जगत्में व्यापक होनेसे और पदार्थोंको अवकाश नाम जगह ही नहीं मिलेगी, दूसरे पक्षमें हम भी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अतिशय करके ज्ञानात्मा परम पुरुष तीन जगत्की क्रीडा अर्थात् रचनाको देखता हुआ जो तुम ऐसा अंगीकार करोगे तब तो ठीक है परन्तु वेदसे विरुद्ध होगा क्योंकि तुम्हारे यह ऐसी श्रुति कही है कि “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतःपादित्यादि” ॥ ऐसा कहे है जो तुम कहो कि नियत देशपर स्थित हो करके अथ देशकी यथावत् पदार्थोंकी रचना करे ऐसा नहीं हो सकेगा तो हम तुमको पूछें हैं कि जगत्को बनाया है तो खिर्यादिवत् देह व्यापार करके बनाया है अथवा सकल्प मात्र करके बनाया है? पहले पक्षमें तो पहाड आदिक बनानेमें तो बहुत कालक्षेप हुआ होगा और उस ईश्वरको बड़ी मिहनत और मजदूरी करके बनाना पडा होगा जो तुम कहो कि सकल्प मात्रसेही जगत्की बना दिया है तब तो एक देश बैठा हुआ ही बनाता तो कोई दूषण नहीं था अब देखो जो सामान्य देवता आदिकहे सो सकल्प मात्रसेही सर्व कार्य कर लेते हैं अब एक और भी सुनो कि जो उस ईश्वरको सब व्यापक मानोगे तो अशुचि निरंतर उसका वासभी होगा नरकादिको मेंभी उसकी रोज सजा मिलती होगी अर्थात् परमाधर्मों मारते होंगे तब तो कोईभी ऐसा क्षण नहीं कि उसको सिद्धाथ दु सके सुख मिले जो तुम ऐसा कहो कि तुम्हारेभी ज्ञानात्मा तीन जगत्में प्राप्त होता है तब अशुचिका आस्वादन तुम्हारेभी ईश्वरको प्राप्त हुआ और नरकादि दुःख पानेका प्रसंग हुआ । अब हम तुमको कहे हैं कि तुम्हारेको उत्तर देना तो न आया परन्तु गुलालकी जगह राख तो उढाने लगे क्योंकि डरसे हमारे यहा तो स्वस्थानपर ही ज्ञान करके विषयको देखता हुआ न वहा जाय करके जब तुम्हारा अशुचि हमारे माने ईश्वरकी देना क्यों हुआ अर्थात् आपत्ति न हुई घेतु यदि तुम लोगोंको अशुचिज्ञान मानसेही रसका आस्वाद होता होगा तो जो ऐसा है तो दूध, चीनी, रोटी खाना पीना चिन्तवन

करनेहीसे तृप्ति हो जायगी फिर उसका यत्न करना निष्फल होगा इसीलिये ज्ञानात्मा सर्वव्यापक सिद्ध हुवा कदाचित् तुम कहोगे कि वो सर्व शक्तिमान् है चराचरकी रचता है तो जिस समयमें उसने ससार रचाया उस समयमें उसको ज्ञान न हुवा कि इनको मैं रचुगा और यह लोग मेरे शत्रु हो जायगे पहले रचदिया और पीछे उनको बुरा कहना इसलिये जो उनको नहीं मानने वाले है उनको पेशतरही क्यों रचा और जो उसने रचा तो सर्वज्ञ नहीं हुवा अब हम तुमसे यह और पूछते है कि उस ईश्वरने जगत्को स्वाधीन रचा है या करुणा करके रचा है तो जज स्वाधीन पनेसे रचा ह जज तो जीवोंको सुख दुःखका होगाही असंभव है और जो उनको सुख दुःख होता है तो विचारोंका क्यों नाहक रच दिया जो तुम कहो कि अगले जन्मके क्रिये हुये शुभ अशुभ कर्मोंके होनेहीसे उनको दुःख सुख ईश्वर देता है जो ऐसा है तो स्वाधीन सृष्टि रचीयी इस कहनेको जला-जलि देनेी पड़ेगी जैसे कि किसीने कहा कि गधाके सींग है ऐसे तुम्हारा कहना स्वाधीन हुवा इसलिये कर्मजन्यसेही अर्थात् कर्मोंसेही इस जगत्की नाना प्रकारकी रचना माननी ठीक है ईश्वरकी कल्पना करना निष्फलही है क्योंकि जो बुद्धिमान् पुरुष विचार करते है तो प्राणियोंको अर्थात् जीवोंको धर्म अधर्मसेही इस जगत्में दुःख सुख नाना प्रकारके प्राप्त होते है सो इन शुभ अशुभ कर्मोंहीसे सृष्टि हांती है कर्मोंकी अपेक्षा करके जो ईश्वर जगत्का कर्ता मानोगे तो कर्महीको ईश्वर मानलो ॥ अब दूसरे पक्षमें जो करुणा नाम दयासे जगत् बनायाया तो वह दया क्या ठहरी वह तो जिलजुल निर्दया प्रतीति होती है क्योंकि सर्प, विच्छ, मच्छर, डास, सिंह, व्याघ्र, भेडिया, अनेक जातिके पशु आदिक अथवा वृक्ष आदिकोंमें काटे वाले वृक्ष अथवा घट्टरे आदिक इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख देनेवाली चीजोंकी क्यों उत्पन्न कीयी?जिसके जीमें दया होती है वह सर्वको सुख देनेके सिवाय दुःखकी जह मात्रकीभी उसाडकर फेर देता है तो अब देखो जिसको तुम दयालु कहते हो उन्होंने कैसी २ अनेक जीवोंको दुःख देनेवाली चीजोंको पैदा किया है तो इससे तुम्हारा दयालु ईश्वर न ठहरा । अब हम तुमसे यह और पूछते है कि जगत् रचनेका ईश्वर में स्वभाव है अथवा अस्वभाव है, जो प्रयमपक्ष अङ्गीकार करोगे तो जगत्को बनाते २ एक क्षण भी उसको सुभीता न मिलेगा और जो वह विश्राम लेगा तो इसके स्वभाव की हानि होगी दूसरा नानाप्रकारके जो पदार्थ रचनेको मानते हो सो भी नहीं बनता है क्योंकि जज वह पहाड वा वृक्ष आदिक अथवा सड़क आदिकों बनाना जिस काम में लगेगा उसी काम में स्वभाव है और जब दूसरे काम में लगेगा तो उसके स्वभाव की हानि होगी दूसरा अस्वभाव मानोगे तो जगत्को रचता है यह रचने का स्वभाव ही उस में नहीं है क्योंकि जैसे आकाश कुछ नहीं है औरभी देखो कि जो उसमें रचने की शक्ति है सो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्य है तो जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है उस ईश्वर से प्रलय भी नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति अनित्य हो जाय भी नित्य नहीं रहेगी जो कहो कि प्रलय करनेवाले ईश्वरको जुदा मान लेंगे तो हम तुमको बदे ह कि एक तो रचनेवाला दूसरा प्रलय करनेवाला उन दोनोंके आपस में ऐसा झगडा होगा जैसा १९४२ के ३ के साल में झगडा हुवा था सो वे तो

लडते ही रहे और हिन्दुओंका रावण और मुसलमानोंके ताजिये अजमेर में रखे रहे इस कदने से हमारा अभिप्राय यह है कि एक तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टिरी सत्पन्न करने वाला दूसरा उसके प्रलय करनेवाला आपस में लडते थे और लडते रहे और अगाही लडेगे और यह जगत् जैसा है तैसाही बना रहेगा इसलिये जगत् जोई सी इसका कर्ता कोई सिद्ध नहीं हुवा कदाचित् दूसरा पक्ष अनित्य मानेंगे तो इधर तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टि रचैगा उधर से शक्ति अनित्य होने से मिटता चला जायगा जैसे चातुरमास में बालक जो अज्ञानी भाइ, किला, म कान, लाइ, पेटे बालक बनते है इधर फूटते चले जाते है इसीतरह से बालकों की तरह तुम्हारा ईश्वर सृष्टि का कर्ता अनित्य शक्तिवाला ठहरा तो सप्तारकी रचना वा प्रलय कुछ भी न बनी अब जो कदाचित् तुम ऐसा कहो कि सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता ये तीन काम तीन गुणोंसे होते है रजोगुणसे सृष्टिको रचता है और सतोगुणसे सृष्टिका पालन करता है और तमोगुणसे सृष्टिका प्रलय करता है इन तीन गुणोंकी तीन अवस्था होनेसे अवस्थावालेमेंभी भेद हो जाता है इसलिये एक्ही ईश्वरमें तीनों बातें बन सकती है तो हम तुमसे पूछते है कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनोंगुण तो प्रकृतिके हैं और ईश्वर प्रकृतिसे भिन्न है और पवित्र मानते ही तो यह तुम्हारा कहना असङ्गत हो जायगा क्यों नाइक ईश्वरमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, मानते हो, जैसे और जीव रजोगुण, सतोगुण, तमोगुणमें फँसे हुये जन्म मरण करते है तैसे तुम्हारा ईश्वरभी जन्म मरण कर्ता होगा, किञ्चित् औरभी तुमसे हम कहते है कि जो विवेकी पुरुष निष्प्रयोजन प्रवृत्त नहीं होते है किञ्चित् प्रयोजनसे प्रवृत्त होते है तो तुम्हारा ईश्वर सृष्टिके रचनेमें प्रवृत्त हुवा तो स्वार्थ वा करुणासे जगत्को बनाया जो कहे स्वार्थसे बनाया तो वह ईश्वर तो कृतकृत्य है अर्थात् कोई काम करनेकी नहीं है क्योंकि परिपूर्ण सच्चिदानन्दरूप है जो कहे कि करुणासे सृष्टिको बनाया तो उस ईश्वरके करुणा नहीं ठहरती है दूसरेकी दुःख देनेकी इच्छा जिसके है उसकी करुणा किस तरह बने है क्योंकि सजसे पहले सृष्टि नहीं रची गईथी तिसके पहले जो जीवथे उनके सृष्टिके पहिले इन्द्रिय अरीर विषय आदिकके न होनेसे फिर उनको सृष्टिमें रचकर दुःखमें डालकर फिर उनको दुःखित दसता है और फिर तुम कहते हो कि वो ईश्वर दयालु है और भी देशोक करुणा सिद्धि होगी तो सृष्टि सिद्धि होगी और सृष्टि सिद्धि होगी तो करुणा सिद्ध होगी इतरेतराश्रयद्रवण होगा इसलिये जगत्का कर्ता ईश्वर कोई युक्तिसे सिद्ध न हुवा किन्तु कलकित ईश्वर ठहराकि तिसके वाक्यकी विद्वन्ना अर्थात् शैलसिद्धी कीसी बातें उस ईश्वरकी होती भई इसलिये सृष्टि अनादि सिद्ध हुई न तु ईश्वरकर्ता ॥ दिग इति अलम् विस्तरेण ॥ १ ॥

चारों वेदों (विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मन्त्र भाग) को निर्घान्त स्वतः प्रमाण मानताहू वे स्वयं प्रमाणरूप है कि जिनका प्रमाण होनेसे किसी अन्य ग्रन्थकी अपेक्षा नहीं जैसे सूर्यका प्रदीप अपने स्वरूपका स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादिकाभी प्रकाशक होता है वैसे चारों वेद है और चारों वेदोंके ब्राह्मण, छः अङ्ग छः उपाङ्ग चार उपवेद और १२२१ वेदोंकी शास्ता जो कि वेदोंके व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियोंके

बनाये ग्रन्थ हे उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदोंके अनुकूल होनेसे प्रमाण और जो इनमे वेदविरुद्ध वचन हे उनका अप्रमाण करताहूँ ॥ अब हम तुमसे ये बात पूछते हे कि चारोंवेदोंके ब्राह्मण, ऋः अङ्ग छः उपाङ्ग चार उपवेद और ११२७ वेदोंकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महाऋषियोंके बनाये ग्रन्थ हे उनको वेदोंके अनुकूल होनेसे अर्थात् वेदोंके मिलेहुये वाक्य मे मानताहूँ जो वेदोंसे विरुद्ध हे उसको नही मानताहूँ ऐसा तुम्हारे स्वमन्तव्यमे लिखा हुवा हे तो अब हम तुमसे पूछते हे कि तुमको इतनी चीज वेदोंसे विरुद्ध यह ज्ञान स्वतः उत्पन्न हुआ अथवा किसी अन्य पुरुषसे अथवा ईश्वरने आपके तुम्हारे कानमें कहा अथवा किसी पिशाचादि देवताने आके-कहा प्रथम पक्ष जो तुम कहो हो कि हमको स्वतः उत्पन्न हुई कि इतनी वेदों की जो व्याख्यारूप महाऋषियों के बनाये ग्रन्थ हे जो वेदसे नही मिलेगी उसको नही मानूंगा तो अब हम तुझसे कहते हे कि महाऋषियों को नही दीक्षताथा कि हम वेदसे विरुद्ध क्यों लिखते हे जो उन्होंने जानकर लिखा तो वे महाऋषि कहेंके किन्तु महागर्षी थे और जो उन्होंने अपने ज्ञानसे यथावत अर्थ लिखा हे और तुम उनको महाऋषि कहते हो तो फिर तुम उस वाक्यमे क्यों विकल्प उठाते हो कदाचित् तुम्हारा स्वार्थ अर्थात् मत सिद्धि करनेके वास्ते उनके वचनसे दूषण आता हो इसलिये उनके वाक्योको वेदविरुद्ध कहकर जोकि अगरेजी फारसी पढे हुये बालजीवोंके वहकाने के ताई कहकर उस वचन की अप्रमाण करना तो हम जाने कि तुम्हारी बराबर पक्षपाती अन्याय आचरण करने वाला और कोई दूसरा न होगा यहां जो अगरेजी फारसी पढनेवालोको बाल कहनेका बुरा लगे तो हम कहते हे कि वे लोग परपरासे अपने स्वमत गुरुगमसे वाकिफ नही थे और उन्होंने अपनी अगरेजी फारसीके बुद्धिबलसे कृतक उटायकर वेदका नाम श्रवणकर इसके जालमे फसकर नियम धर्म कर्मोंसे हाथ उठालिया “ सत्यासत्य विचारशून्य इति बाल, ” न कि माताका दूध पीनेवालो को बालक कहते हे ॥ क्योंकि सम्पूर्ण वेदको न मानकर एक मंत्रभागको अंगीकार किया और ग्रन्थोको क्षेपक अर्थात् तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध होनेके जो वाक्य मिले उनको तो प्रमाण माने जिससे तुम्हारा मतरूपी स्वार्थ विगडताथा उस वाक्यको वेदविरुद्ध कहकर छोड दिया तो अब तुम्हारे माने हुवे स्वमन्त व्यको अर्थात् तुम्हारे बनाये हुवे ग्रन्थोको जो कि तुम्हारा पक्षपाती निरविवेकी धर्म, कर्म, यात्रा, तीर्थादि छोडनेके अर्थ मूजी कृपण अर्थात् धनका लोभी संसारमें जन्म मरण करनेवालाही अंगीकार करेगा और जो विवेकी धर्मशील सत्य असत्य विचार करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष कोई पूर्व महात्मा महाऋषि आपत वचनोंके प्रमाण बिना अंगीकार न करे इसलिये यह तुम्हारा स्वमन्तव्य मानना निरविवेकियोके वास्ते सिद्ध हुवा न कि विवेकी लोगोके वास्ते ॥ १ ॥ ० ॥

दूसरा पक्ष कहो तो वहभी नही बनता हे क्योंकि विरजानन्द सरस्वती मथुराके रहनेवाले कि जिनके पासमे तुमने यह विद्या अध्ययन की वे तो विचारे आत्मार्थी थे और सन्यस्तमार्ग की पूरा पूरा जानते थे वे तो सत्य उपदेशके सिवाय तुम्हारासा पातण्ड उपदेश नही करतेथे जो तुम तीसरे पक्षको अंगीकार करो तो मनुष्यके सिवाय और कोई

देव नहीं है ऐसा तुम खुदही मानते हो और जो तुम कहो कि चौथे पक्षको अगीकार करे तो हम तुमसे पूछते हैं कि क्या ईश्वरने तुमको ऐसा वाक्य कहा कि मंत्रभागके सिवाय और वेद असत् है जो तू अर्थ करेगा सो अर्थ तो मेरे वेदका ठीक होगा और जो तेरेसे पहले मुनियोंने जो भाष्य और व्याख्यान किया है सो वह उनका किया ठीक नहीं ६ अंग और ६ उपांग मनुस्मृति आदिक कि श्रित महाभारत उनमें भी जिसका तू मानेगा वह अश तो ठीक है अलावह उसके अंग उपांग आदिकोंमें भाषा टीका स्मृति, पुराणादिक सब अशुद्ध है तेरे माननेके योग्य नहीं है इन्यादिक बातें सुपुत्रिमें कहीं वा स्वप्नमें वा जागृत अवस्थामें कहीं जो कहो कि सुपुत्रि में कही तो यह कहना तुम्हारा नहीं बनता क्योंकि सुपुत्रिमें सोये हुये पुरुषको किसी त रदकी सचर नहीं रहती है उसहीका नाम सुपुत्रि है, क्योंकि जागकर पुरुष कहता है कि मे आज ऐसा सोया कि निद्राम कुछ खयाल नरहा जो कहो कि स्वप्नमें आकर कहा तो वो स्वप्नमें ईश्वर साकारथा कि निराकारथा जो स्वप्नमें साकार होकर कहा तब तो तुम्हारा ईश्वर निराकार माना हुआ गथाका सींग हुआ जो कहो कि निराकारने ही हमसे स्वप्नमें कहा है तो तुमको कैसे भान हुआ कि यह निराकार ही है अर्थात् ईश्वर है क्योंकि स्वप्न देखी हुई वस्तुका आता है और कोई स्वप्नी बातका सनदभी न करे इसलिये स्वप्नभी असं भवही है जो कहो कि जागृतम हमको ऊपर लिखी बातें कहीथी तो वह ईश्वर क्या उदरा पक्षपाती बडा अन्याई उदरा क्योंकि इतने महापि सैकड़ों हजारोंको कि जिनके वाक्यको असख्य मनुष्य मानते है उनकी बातोंका प्रमाण करते और उनके धर्मपर चलतेथे उनको सबको झूटा बनाकर तुम्हारेको कहा कि हम जानते है कि तुमने उसको कुछ रिक्षवतदी होगी अथवा अच्छे २ माल खिलाये होंगे अथवा तुमने उसका बडा उपकार किया होगा अर्थात् मर तेसे बचाया होगा और पहले जो ऋषि मुनियोंने तुम्हारे माने हुये ईश्वरको शायद लकाडियोंसे पीटा अथवा उसका घन ले लिया होगा इसीकारते तुम्हारी मिथ्या गप्पे चरतेही है "अहो इति । आश्चर्य्यं पश्यतोऽहरः" कि सब ऋषियोंको झूटा बनाकर आप सञ्चयनता है जैसे सुनार सब के देखते हुये चोरी करता है तैसे तू भी सब मुनियों ऋषियों, कि जो वर्तमानमें विवेकी पुरुष है उनके सामने वाक्यरूप चोरी कर रहा है और मत्स्यवादी बनता है अब हम तुम्हारेको इतना और पूछते है कि जब तुम्हारा माना हुआ ईश्वर ही किसी युक्तिसे सिद्ध न हुआ तो उसका बनाया हुआ वेद क्योंकर प्रमाण होगा जिस जगह पर पुरुष प्रमाणिक नहीं है उनका वाक्य क्योंकर प्रमाण होगा खेर । अब हम यह तुमको पूछते है कि वह जो वेद है सो किसी पुरुषका बनाया हुआ है अथवा अपौरुषेय है जो पुरुष का बनाया हुआ है तो सर्वज्ञकृत है या असर्वज्ञ कृत ? प्रथमपक्ष कहा तो देखो कि तुम्हारे यहां सिद्धान्तोंमें कहा है कि " अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षाद्व्यथान विद्यते । नित्येभ्यो वेद वाक्येभ्यो यथार्थं विनि- श्रयः " अब दूसरा पक्ष असर्वज्ञ कृत मानगे तो असर्वज्ञके वचनका प्रमाण किसीकी नहीं है जो कहो कि अपौरुषीय है तो यहभी कहना असंभव है क्योंकि घंटिके सींग और

• जैसे इन दिनों अयात् आज कल आप्यसमाजा लोग मास भक्षाभङ्ग पर वाद विवाद घर रहे है और अपने २ को रोक रह है ।

आकाशके फूल जैसा अपौरुपेयका वाक्य है क्योंकि वेदका तुम वर्णात्मक मानते हो तो वर्णात्मक जो है सो बिना कण्ठ, तालु, मुखके उच्चारण कदापि न होगा तो जैसे और कुमार सभवादि जो वर्णात्मक रचना है सोही वेदोंमें वर्णात्मक अक्षरोंकी रचना है सो क्या पुरुष बिना इन वर्णोंका उच्चारण होगा ? इसलिये ये वेद ईश्वरकृत नहीं हैं इसका कर्ता कोई पुरुष विशेष देहधारी किसी धूर्तका बनाया हुआ है उसने अपना नाम नहीं रक्खा और ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध किया है । अब हम तुमको यह बात पूछते हैं कि तुम वेदको ईश्वर कृत वारवार कहते हो तो वेद शब्दका अर्थ क्या है देखो “ विद् ज्ञाने ” घातु है जिससे वेद शब्द सिद्ध होता है क्योंकि “ विदन्ति येनासौ वेदः ” इसका अर्थ यह है कि जिस करके मनुष्य सब कुछ पदार्थको जाने अर्थात् वेद तो वेद नाम ज्ञानका है तो ज्ञान तार्तम्यता करके सर्व मनुष्योंके हृदयमें अनादि अर्थात् सनातन सम-वाय सवन्ध करके जीवात्माका गुण है परन्तु किसी जीवात्माका कर्मका तिरोधान होनेसे ज्ञानका आविर्भाव होता है किसी जीवात्माके कर्मके जोरसे तिरोधान अर्थात् छुपा हुआ रहता है तो जब इस शब्दसे वेद नाम ज्ञानका सिद्ध हुआ तो जीवात्माका वाक्य है सोही वेद है इस अर्थसे ऐसा कदापि न होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार पुस्तक वेद हैं और नहीं, सो नहीं हो सकता क्योंकि देखो जिन पुस्तकोंको तुम वेद करके मानते हो तैसही सर्व मत वाले जो कि उनके मुरय आचार्य्य हुये हैं उनके कहे हुये वाक्योंको वेदही मानते हैं तो अब देखो तुम्हारे माने हुये ईश्वर कृतका वेद, और उनके माने हुये वेद नहीं ऐसा कहना तो तुम्हारा जैसे बाजारकी कूजडी बेचने वाली कहती है कि भेरा बेर भीठा औरोंका खट्टा है ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारे कहनेसेही नहीं हो सकेगा किन्तु विवेकी पुरुष तो युक्ति सिद्धसे अगीकार करते हैं अब देखो जब कि ईश्वरकृत होगा तो उस वाक्यमें विपमवाद कभी नहीं होता क्योंकि देखो ईश्वरको तुम पिताके तुल्य स्वामीके तुल्य मानते हो और उपकारके वास्ते उसने वेद बनाया है तो उस ईश्वरने एक जगह तो कहदिया कि मास खाना अच्छा नहीं महापाप है क्योंकि ‘माहिस्या’ सर्वाणि भूतानि’ इसका अर्थ यह है कि किसी प्राणीको दुःख न देना किसीको न सताना किसीको न मारना, सर्वको अपने बराबर जानना, मासादिक भक्षण न करना, मास खानेमें पाप है । दूसरी जगह कहता है कि होम करके मासादिक स्वाय तो कुछ दीप नहीं है ऐसा प्रथम बनाये हुये सत्यार्थप्रकाशके दशवे समुद्रास ३०२ के पत्रामे लिखा है इसका वृत्तान्त तो हम आगे लिखेंगे यहा तो सिर्फ वेदके वचनोका विरोध दिखलानाया और फिर उसी पुस्तकके चतुर्थ समुद्रासमें १४९ के पत्रामें ऐसा लिखा है कि जो चीज आप स्वाय उसीसे होमादिक करे और गऊका यज्ञादिक करे और देव पितृ आदिकोंकोभी मास आदिकके पिंड देनेमें कुछभी पाप नहीं है । फिर दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि जो पशु मनुष्योंका उपकार करे उनको नहीं मारना चाहिये यह वृत्तान्त पत्रा ३०२ उसी पुस्तकमे लिखा है सो इसका स्पष्टन स्पष्टन तो आगे करेंगे लेकिन इस जगह तो जो वेदको तुम मानते हो सो वेद ईश्वरकृत नहीं ठहरता किन्तु आपसमे वचन विरोध होनेसे जो तुम्हारे दिलमें बात आई उसको मान लेनी और जो न मनमें आई उसको न माना ऐसेही किसी धूर्तने तुम्हारे वेदको रचा

होगा न तु ईश्वरकृत् अब तीसरा तुम्हारा मन्तव्य मानना है सोभी ठीक नहीं है वह यह है ॥ ३ ॥

“जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदा से अविरुद्ध है उसको “धर्म” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि ईश्वराज्ञा भद्र वेद विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूँ” ॥ जो तुमने ईश्वराज्ञा और वेद से अविरुद्ध उसको धर्म, इससे विपरीत उसको अधर्म ऐसा माना यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जिसको तुमने ईश्वर माना उस ईश्वर काही किया हुआ वेद और वो ईश्वर दोनों ही सिद्धि न हुये तो उसकी आत्मा और उसके कहे हुये वेदका धर्म क्योंकि ठीक होगा इसवास्ते “धीतराग” सर्वज्ञ काही कहा हुआ धर्म ठीक होगा इसवास्ते जैनियों की शरण लवो और पाखण्डको छोड़ कर अपनी आत्माका कन्याण करो और चौथे मन्तव्य में जो तुमने जीवका लक्षण लिखा है जिसमें ज्ञानादि नित्य गुण सो तो ठीक परंतु इच्छा, द्वेष, दुःख और अल्पज्ञ यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि इच्छा, द्वेष, दुःख, अल्पज्ञता कर्मोंके सयोग सेहै जब कर्म का सयोग दूर हो जायगा तो बोही जीव सर्वज्ञ सच्चिदानंद रूप हो जायगा ऐसा मानना ठीक है और पाचवें मन्तव्य में जो ईश्वर जीव में भिन्नता मानी सो भी असद्गत है क्योंकि जब तक कर्मों का सयोग है तब तक जीव सज्ञा है कर्मों का सयोग मिट जायगा जब वही जीव ईश्वर हो जायगा उस ईश्वर से अतिरिक्त ईश्वर मानना असद्गत है छठे मन्तव्यमें जो अनादि तीन पदार्थ माने है सो भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंके अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ नहीं जो तुमने ईश्वरकी तीसरा पदार्थ माना है सो वो तुम्हारा ईश्वर ही सिद्ध न हुआ सातवा मन्तव्य जो प्रभाव से अनादि माना है, जिन द्रव्योंमें सयोग और वियोग होनेका स्वभाव है वो सदासे ही अनादि है और आठवाँ मन्तव्य जो सृष्टि मानी है कि पृथक् द्रव्योंका मेल करके जाना रूप बनाना यह भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जिनमें सयोग वियोग होनेका स्वभाव अनादि है उनका दूसरेसे मेल बनना ये असम्भव ही है देखो जैसे मिश्रीमें मीठापन स्वभावसे होता है अब उसको कोई निर्विवेकी कहने लगे कि इलयाईने मिश्री मीठी करी है इसलिये यह मानना भी असद्गत है । अब नवा मन्तव्य जो कि सृष्टिका प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभावका साफल्य होना जैसे किसीने किसीसे पूछा कि नेत्र किसलिये है उसने कहा देखनेके लिये है वैसे ही सृष्टि करनेके ईश्वरके सामर्थ्यकी सफलता सृष्टि करनेमें है और जीवोंके कर्मोंका यथावत् भोग करना आदि भी ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुणकर्म स्वभावका सफल होना ऐसा जो तुमने माना है तो ईश्वरको बड़ा भारी बलद्ध लगाते हो क्योंकि सृष्टिके बनानेमें तो उसकी सफलता हुई और जो सृष्टि नहीं बनाता तब तो उसका ईश्वरपनाही नहीं रहता तो हम जाने है कि वह ईश्वर क्या ठहरा तुम्हारा बड़ा भारी मजूरया जो वह तुम्हारी सृष्टिकी मजदूरी न करता तो तुम उसको ईश्वर भी न मानते, अब देखो कि उस ईश्वरकी कैसा दुःख हो गया । कि जैसे कोई एक पुरुष पाषाणको आकाशमें फेंककर अपना शिर उसके नीचे

करदिया तो देखो उस निर्विवेकी पुरुषका शिर फटा तो कैसा उसको दुःख हुआ जैसाही उस ईश्वरकी दुःख होने लगा क्योंकि देखो जब उसने सृष्टिरची तब वह अपने चित्तमे ऐसा समझता होगा कि मे सृष्टि रचताहू तो सर्व जीव मेरी आज्ञा मानेंगे और मेरे हुक्ममें चलेंगे सो तो न हुआ और उलटा उसका खडन करनेवाले पैदा हुये और उसकी उलटी धूल उड़ाने लगे अर्थात् अवज्ञा करने लगे जो तुम कहो कि वह सर्वज्ञथा तो पहले उसकी सर्वज्ञता कहा गई जो लोग उसकी आज्ञाको नहीं मानते उनको क्यों रचाया, इसलिये वो सर्वज्ञभी नहीं और उलटा उस विचारेको पश्चात्ताप करना पडता होगा देखो जैसे कोई मनुष्यने अपने पुत्रे स्त्री भ्राता आदि वा नौकर आदिककी उन सबोंकी अच्छी तरहसे पालना करके परवरिशकी और जब वे अपने २ होशहवाशमें दुरुस्त हुये तब वे उस पुरुषकी आज्ञासे विपरीत चलने लगे और उसकी अवज्ञा करने लगे इस घातकी देखकर अपने दिलमे पश्चात्ताप करने लगे कि मैं इनकी परवरिश न करता तो ये मेरी अवज्ञा और मुझको दुःख क्यों देते औरभी देखो कि जो तुम उसको सर्व शक्तिमान् मानते हो सोभी असङ्गत है क्योंकि जो शक्तिमान् होते है उनके सामने उनसे विपरीत कोई नहीं कर सकता है कदाचित् कोई करेभी तो उसका दह वो शक्तिवान् पुरुष उसीवक्त उसको देता है अब हम तुमको प्रत्यक्षका प्रमाणभी देते है देखो कि वर्तमान् कालमे अङ्गरेज लोगोका जो राज्य है उसमें राजा आदिक उनके हुक्मके प्रतिभूल अर्थात् उनके हुक्मके विना जो कोई अपनी हेकडी वा अभिमानसे कोई काम करले तो उसीसमय उसको राज्यसे उठाकर अपनी एजेटी कर देते है और उसका कुछ असत्यार नहीं रहने देतेहै अब देखो यहा विचार करो कि मनुष्य आदिमे जो प्रबल अर्थात् प्रतापवान् तेजस्वीके सामने निर्बल राजा आदिकका जोर नहीं चलता तो फिर ईश्वर सर्व शक्तिमान् सृष्टिका रचनेवाला उसके विरोधी जो सारय बौद्ध आदि उसको नहीं माननेवाले और उसकी अवज्ञा करनेवाले निरन्तर स्वतन्त्र होकरके जैनी लोग उसका खडन करते है इससे तुम्हारा ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं ठहरा किन्तु इन लोगोंकी शक्ति प्रबल दीखती है तो तुमने जो उसकी सर्व शक्ति मानी वो वाज्ञके पुत्रके समान है । दशवा मन्तव्य जो तुमने सृष्टिकाकर्ता ईश्वर अवश्य करके माना सो मानना ठीक नहीं क्योंकि पेशतरही हम उसका सब रीतिसे खडन कर चुके है । ग्यारहवां मन्तव्य तुम्हारा मानना ठीक नहीं है । बारहवां जो "मुक्ति विषयमे मानते हो सोभी ठीक नहीं है सो तुम्हारी मुक्तिका" विषय यह है अर्थात् सर्व दुःखोंसे छूटकर बन्ध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टिमें स्वेच्छासे विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्दको भोगके ससारमें आना ॥ और तेरहवसे तेईसवें तक तो निष्प्रयोजन तुम्हारा मानना है सो निष्प्रयोजन होनेसे हमने इसका कुछ विचार न किया और चौबीसवां जो तीर्थ मन्तव्य है उसको हम यहा लिखते है " पुरुषार्थ प्रारब्धसे बडा " इसलिये है कि जिससे सचित् प्रारब्ध बनते जिसके सुधरनेसे सब सुधरते है और जिसके विगडनेसे सब विगडते है इसीसे प्रारब्धकी अपेक्षा पुरुषार्थ बडा है ॥ और २५ से ३७ तक मन्तव्य तुम्हारा निष्प्रयोजन है ॥ और ३८वां जो मन्तव्य तुम्हारा आपतका लक्षण, ठीक नहीं सोभी लिखते है " आप्त " जो यथार्थ

वक्ता, धर्मार्त्ता, सबके सुखके लिये प्रयत्न करता है उसीको " आप्त " कहता हूँ ॥
३१ वा " परीक्षा पाच प्रकारकी है इसमेंसे प्रथम जो ईश्वर उसके गुण, कर्म, स्वभाव और
वेद विद्या, दूसरी प्रत्यग्भादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टि क्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार
और पाचवी अपने आत्माकी पवित्रता विद्या इन पाच परीक्षा आसे सत्याऽसत्यका निर्ण-
य करके सत्यका ग्रहण असत्यका परित्याग करना चाहिये ॥ अब ४० से लेकर ५१ तक
जो मात्रव्य है उसको निष्प्रयोजन होनेसे इस जगह उसका विचार नहीं किया ॥

अब तुम्हारा १२ वा मात्रव्य जो कि मुक्ति विषयमें तुमने लिखा है कि मुक्ति गया हुआ
मनुष्य भी कुछ कालके बाद आनन्द भोगकर फिर ससारमें आता है तो हम तुमसे
पूछे हैं कि क्या उसकी प्रकृति अर्थात् अज्ञान अविद्या खेंचकर लाती है वा बोधी अप-
नी इच्छासे चला आता है अथवा मुक्त जब होता है तब उसमें अविद्याका लेश बना रह-
ता है वा ईश्वर ही उसकी जगत्में अर्थात् ससारमें जन्म मरण करता है इन चार विकल्प
से हम तुमको पूछते हैं प्रथम पक्ष जो तुम अङ्गीकार करोगे जब तो वो जो तुम्हारी
प्रकृति अर्थात् अविद्या जडपदार्थ है तो जडपदार्थ तो तुम्हारे मतमें तुम्हारे कहनेसे कुछ
कर ही नहीं सकता तो इससे तो वो मुक्त हुआ जीव ससारमें आना ये बात बनती ही
नहीं है द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करो तो वो भी तुम्हारा मानना युक्तिषिद्ध नहीं होता है
क्योंकि जो जीव मुक्त हुआ है तो पहले जन्म मरणके दुःखसे छूटनेके लिये तब, जब यो-
गाभ्यास ज्ञानादि अनेक साधनोंसे अविद्याका दूरकर अनादिकालका जन्ममरण या उसकी
मिटापकर अपने स्वरूप आनन्दकी प्राप्त होकर फिर वह जानता हुआ इस ससारके
जन्ममरणरूपी दुःखकी वाञ्छाकर क्योंकर निविवेक होकर इस ससारमें आविगा और जो
कदाचित् उसका ससारमें आना मानोगे तो उसका जो पहले लिखे हुये साधन उनसे जो
उत्पन्न हुआ ज्ञानादि विवेक से सर्व निष्फल हो जायगा अब देखो जैसे कोई पुरुष अन्धा
या और वह नेत्रोंके न होनेसे अनेक तरहके मार्गमें दुःख पाता था और बहुत दुःखी था
अब उस पुरुष को सत्गुरु डाक्टर जराह आदिके मिलनेसे उसके नेत्रमें जो धुन्धरूपी मेण्ड
या तो दूर हो गया और आखे उसकी दिव्य हो गई और सब वस्तु उसको यथावत् दीखने
लगी अब कहो वह पुरुष जिसकी नेत्रोंसे अच्छी तरह दीखने लगा काटोंके झाड़में अथवा
कुँवादिमें क्योंकर पड़ेगा अर्थात् कदापि नहीं पड़ेगा क्यों कि उसको पहले अन्धेपनमें पडकर
जो दुःखका विषा हुआ अनुभव उसके चित्तमें स्थिर है तो यहा पक्षपात छोडकर विचार करो
कि जिसकी अपना स्वरूप ज्ञान हुआ वह ससार में फिर क्योंकर आविगा अब देखो
सत्यार्थप्रकाशके नवे समुल्लास ॥ २९० ॥ के पत्र में ऐसा लिखा है कि " जब इसका
जन्म मरणादिक कारण जो अविद्यादिक दोष उनसे किये गये थे जो कर्म के भोग
सम नष्ट हो जाते हैं और आगे जो कर्म किये जाते हैं सो सब ज्ञान ही के लिये करता
है सो अधर्म कभी नहीं कर्त्ता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही वह चाहता
है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जो मूल अविद्या से ज्ञान से नष्ट हो जाता
है फिर वो जन्म धारण नहीं करता " अब देखो तुम ही विचार करो कि जब वोह जन्म
धारण नहीं करता है तो वो फिर ससार में क्योंकर आता है ? अब जो वह आता है

तो तुम्हारा सत्यार्थप्रकाश का लिखना कैसा हुआ कि जैसे मथुराके चौबेलोग भाँग पीकर गप्पे ठोकते हैं अर्थात् निष्प्रयोजन गाल बजाते हैं इसलिये इस जगह तुम्हारी मुक्तिका आना सिद्ध न हुआ और भी देखो यहाँ विचार करो कि कारणके नष्ट होने से कार्य कदापि उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि देखो जन्म मरणरूप जो संसार कार्य है सो उसका कारण अज्ञान अर्थात् अविद्या है सो ज्ञान से नष्ट होगया तो सादि अनन्त मोक्ष जीवके वास्ते सिद्ध होगया । जो अब चौथे ४ पक्ष में कहो कि नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्द भोग कर लेता है जब फेर ईश्वर संसार में उस मुक्त जीवको लाय कर जन्म मरण कराता है जो ऐसा कहो तो वह ईश्वर न ठहरा किन्तु अन्यायी, पक्षपाती, निष्प्रयोजन जीवोंको दुःख देने में तत्परहुवा उसकी दयालुता न रही और न्याय भी न रहा क्योंकि देखो वेद भूमिका सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में सृष्टिकी उत्पत्ति में लिखते हैं कि अगाडी सृष्टिके जो जीवों में कर्म थे उनके अनुसार सर्व जीवों को जैसा जिस जीव का कर्म है वैसाही रचता हुआ जब तुम ऐसा मानते हो तो उन मुक्त हुये जीवों में कोईतरह का कर्म वा अविद्या अथवा अज्ञान रहा ही नथा तो फिर उन मुक्त जीवोंको किस निमित्त ससारमें ईश्वरने रचा जो विना निमित्त कारणके मुक्त जीवोंको ससार में रचा तो तुम्हारे कहनेसेही ईश्वर जो है सो निर्विवेकी अज्ञानी निर्दयालु सिद्ध होगया जो तुम कहो नहींजी वो तो सर्वज्ञ दयालु, न्यायकारी ईश्वर है तो मुक्त जीवोंको विना कारण ससारमें रचता है तो तुम्हारेको वचन व्याघात दूषण आता है “ मममुखे जिह्वा नास्ति ” अर्थात् मेरे मुखमें जिह्वा नहीं है अब विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार करते हैं कि देखो इसके मुखमें जिह्वा तो है नहीं तो फिर वह बोलता कैसे है ऐसे ही तुम लोगोको भी विचार करना चाहिये कि जब ईश्वर कर्मके अनुसार जीवोंको योनि वा शरीर देता है तो फिर मुक्त हुये जीवोंको ससारमें रचना ईश्वरमें न्यायका असंभव होता है अब जो तुमको अपनी आत्माके कल्याण करनेकी इच्छा है तो इस कपोलकल्पित मतको छोड़कर जो सर्वज्ञ “वीतराग” देवने मोक्षका वर्णन किया है उसीको अंगीकार करो अब जो तुम कहो कि मोक्ष हुये जीवोंको फिर ससारमें आना न माने तो मोक्षमें बहुत जीव इकट्ठे होनेसे मोक्ष भर जायगा और ससार खाली हो जायगा और सृष्टि क्रम न रहेगा और कोई ईश्वरको नजानेगा और हरिद्वारके मेलमें जैसे भड़दल हो अर्थात् भीड़ भाडका अथवा धक्का मुक्की होने लग जायगी इसलिये मोक्षसे आना ही ठीक है अब देखो कि ऐसी ० तुम्हारी बातें सुन करके हमारे जीमें बड़ी करुणा आती है कि जो विचारे आर्यसमाज वाले कैसे भोले अर्थात् समाजके भ्रमजालमें फँसकर कैसे निर्विवेकता बुद्धिकी कल्पनाकर आराम अनुभव रहित बुद्धिमत्ता दिखलाते हैं अजी कुठ विचार तो करो क्या तुमने भी जैसी मुसलमान वा ईसाई, बल्लभकुली आदिकों कीसी मुक्ति अर्थात् मोक्ष तुम्हारे ईश्वरने भी मकान बनारकवा दीने, सो भर जायगा तो फेर दूसरा मकान बनाना पडेगा तो अब देखो मुसलमान ईसाई लोगोके तो बीनी और मम मिलती है क्या तुम्हारे भी ऐसी औरतें मिलती हैं मोक्ष भरजायगा ऐसा तो तुम मानते ही नहीं हो क्योंकि जिस समयमें जो जीव मोक्ष होता है उसके स्थूल कारण शरीरादि अथवा पुण्य पापादिक अथवा परमाणु आदिक

कुछ नहीं रहता खाली ईश्वरम व्याप्य व्यापक भाव करके ईश्वराधारसे अपनी इच्छाके अनुसार सब जगह विचरता है तो फिर मोक्ष भर जायगा ऐसा कहना आत्माशुके पृष्ठ जैसा हुआ । दूसरा जो तुम कहते हो कि ससार उच्छेद हो जायगा तो हम जानते हैं कि दयानन्द सरस्वती जीने वही जीवात्माकी गणना अर्थात् गिनतीभी गिनकर निष्ठी प्रथमें लिखी दीखे इसलिये ससारका उच्छेद हो जायगा सो तो तुम्हारे वेद मंत्रोंमें वही दीखती है नहीं तो फिर अपनी मनकल्पना करके ससारका उच्छेद हो जायगा एही स्वमति कपोल कल्पना करके क्यों अविद्या अज्ञानको घटाते हो देगो सर्वज्ञका वचन है कि ससारमें घटे नहीं और मोक्षमें वधे नहीं तो इस सर्वज्ञके वचनका अभिप्राय समझना कठिन है क्योंकि देखो यहा एक दृष्टांत देते हैं:-कि ससारमें पानी अर्थात् सृष्टि हरघाट होती है उस पानीके प्रवाह (बहने) से मट्टी और पत्थरभी बहुत बहते हुये बड़ी २ नदियोंमें जाते हैं और वह नदी समुद्रकी खादियोंमें जाती है और वह खाड़ी समुद्रमें जाती है तो उस पानीके सङ्गमें लाखों करोड़ों मन पत्थर मट्टी आदिकुभी बह जाती है तो अब देखो कि इस आर्यवर्त या किसी और विलायतमें खाड़ा या गढा नहीं होगया अथवा जे कुछ पातालमें नहीं चले गये और वह समुद्र उस मट्टी पत्थर आदियोंसे भरभी नहीं गया अर्थात् ऐसा न हुआ कि समुद्र सूख करके निर्जल हो गया हो तो अब इस जगह अगर आत्मारथी हो तो एक अश लेकर अपनी सुद्धिमें विचार करे तो दार्ष्टान्त यथावत् मिलता है कदाचित् पक्षपाती होकर निर्विवेकतासे आत्माको दुयानेवाला अनानरूपी अभिमानमें चढकर जो न माने तो उपदेशदाताका कुछ दोष नहीं कदाचित् सृष्टिक्रम विगड जानेके भयसे जो मुक्त गया जीव आजाता है तो हम तुमको कहते हैं कि मुक्त हुआ जीव फिर ससारमें आगया तोभी तो सृष्टिक्रम विगड गया क्योंकि देखो जो कि उपदेश देना और मुक्तिके जो साधन है उन करके सब दुखोंकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होना यहभी तो तुम्हारे सृष्टिक्रममें है अब तो जैसाही किया और जैसाही न किया सब निष्फल होगा क्याकि कृतनाश अकृत आगम ये दूषण हो जायगा इसलिये ये ऐसाही अगीकार करो कि मोक्ष गया हुआ जीव फिर ससारमें नहीं आता है इसके माननेसे सृष्टिक्रम नहीं विगडेगा और योगाभ्यास ज्ञानादि होनेसे अविद्या दूर होकर ससारकी निवृत्ति हो जाती है इन साधनोंको निष्फलता न आवेगी अब जो कही हरिद्वारकेसी भीड़ हो जायगी और धक्कापुष्की होगी ऐसा जो तुम कहो तो महा कुछ सुद्धिना विचार करो कि उस मन्त्राम कैसे मनुष्य स्थूल शरीरवाले इकट्ठे होते हैं जो सेरभर खोंये और बढाई सर विष्ठा करें निर्विवेक अज्ञानसे भरे हुये अथवा दूकानदारभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं अथवा स्त्री आदिक तरकारी भाजी बेचनेवाली और विसाती लोगभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसी तुम्हारी मोक्ष है तब ता सुसदमान ईसाइयोंसेभी घटकर उहरा इसीलिये तुम्हारे ईश्वरने ऐसा विचारा कि हरिद्वारमें तो अगरेज लोग बन्दोबस्त करलेते हैं परतु में तो अकेला हूँ क्योंकर बन्दोबस्त करूंगा इसवास्ते मुक्त हुये जीवाको फिर ससारमें ले आता है जैसे अगरेज लोग न्दवा न्दवा कर कहते हैं कि "चलो"इससे मालूम होता है कि कुछ अगरेजोंके कानूनभी सीते हैं इसीलिये दयानन्द सरस्वती अगरेजोंकी बहुत

पुष्टि करता है जो कहो कि ईश्वरको कोई नहीं जानेगा तो हम कहते हैं कि ईश्वरने अपने जनानेके वास्ते निरपराधी मुक्त जीवोंको फिर ससारमें गेर जन्म मरण करना और अपनी ईश्वरताको जनाना तब उस ईश्वरका न्यायकारीपन और दयालुता कहां रही क्योंकि वेतो विचारे निदोष, निरपराधी मुक्तिदशामें अपने आनन्दमेंये उनको उस ईश्वरने जन्म मरणरूपी सृष्टिमें गेरकर उनको दुःखी करता हुआ आप तमागा देख रहा है और उसको कोई तरहकी दया नहीं आती तब वो ईश्वर क्या ठहरा एक जबर-दस्त शैतान ठहरा इसीलिये जो विवेकी पुरुष है सो ऐसे ईश्वरको न मानकर मुक्तिमें सदा आनन्दको प्राप्त रहते हैं फिर कभी उनका इस संसारमें कदापि आना नहीं होगा अर्थात् कभी जन्म मरण करना न होगा परन्तु जिन्होंने ऐसा झूठा ईश्वर कल्पित बनाया है अर्थात् मान रक्खा है उन जीवोंको उस कल्पित ईश्वर माननेका यही उनके शिरपर दण्ड होगा कि अनेक कष्ट करके योगाभ्यास ज्ञानादि साधनोंसे मुक्ति पायकर फिर ससारमें जन्म मरण करना और दुःखोंको भोगना दिग् इति ॥

अत्र देखो जो तुम्हारा २४ वां मन्तव्य तीर्थ विषयमें है उसमें जो तुम तीर्थ नहीं मानते ही सोभी तीर्थ ठहरता है अत्र देखो पक्षपात छोडके कुछ विचार करो कि तीर्थ शब्दका अर्थ क्या है और किस धातुसे तीर्थ शब्द बना है तो अब देखो कि (तृणवन तरणयोः) इस धातुसे तीर्थ शब्द सिद्ध होता है तो इस शब्दका अर्थ क्या हुआ कि (तारयतीतितीर्थः) कि जो तारे उसीका नाम तीर्थ है सो तीर्थ दो प्रकारकेहै एक तो जङ्गम और दूसरा स्थावर तो जङ्गम तो उसे कहते हैं कि जो आत्मविद्याका उपदेश देनेवाले विद्वान् अर्थात् त्यागी विवेकी पक्षपातसे रहित इस ससारको असार जानके अध्यात्मविद्यासे आत्म अनुभव जिन्होंने किया है एक तो वो नतु अज्ञानी, अनाचारी, वेपधारी, पक्षपाती, अध्यात्मविद्याके अज्ञान मत ममत्वी, अर्थात् अपने मतके जालमें फंसानेवालेको तीर्थमें नहीं ॥ इस जङ्गम तीर्थको तो तुमभी अङ्गीकार करते हो सो इसमें तो हमको कहनेका कुछ जरूर नहीं ॥ दूसरा जो स्थावर तीर्थ उसकी कहते हैं कि जो आचार्योंने पर्वतोंमें या अन्यभूमिमें श्रेष्ठ जानके अथवा जो मूर्ति आदिको स्थापन किया है ये दो प्रकारके तीर्थ हुये इन दोनों तीर्थोंको मानना चाहिये अब इसी मन्तव्यमें जो तुम्हारे २१ मन्तव्यमें मूर्तिको " मे अपूज्यमानताहूँ" सो अत्र हम इस स्थावर तीर्थ और मूर्ति पूजनको युक्तियों और प्रमाणसे सिद्ध करते हैं अब देखो विचार करो कि (तारयतीतितीर्थः) तो अत्र तरणरूप जो कार्य ठहरा तो इसमें कारणभी अवश्य होना चाहिये क्योंकि बिना कारणके कार्यकी सिद्धि नहीं होती है तो कारण किसको कहते हैं और कारण कितने प्रकारके हैं, तो हम कहते हैं कि कारण दो प्रकारके होते हैं एक तो उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण इन दोनों कारणोंमेंसे एकभी कारण न्यून होतो कार्य कदापि नहीं होगा इसीलिये दोनों कारणोंको अवश्यमानना चाहिये तो अब देखो इस जगह विचार करो कि स्थावर तीर्थ तो निमित्त कारण है और उपादान कारण जो जीव तरनेवाला उसका जो प्रमाण और कर्तव्य वो उपादान कारण है जो कहो कि वो स्थावर तीर्थ निमित्त कारण कैसे है तो देखो हम कहें कि जो गृहस्थी अपने पुत्र कलत्र संसारी कार्यमें फँस रहा है उससे जो कोई कहे कि तम एक प्राप्त तक

एकान्त बैठ करके ईश्वर अर्थात् आत्मध्यान करी तो उससे कदापि ऐसा न होगा कि सप
कामको छोड़के और उस आत्मध्यानमें लगे ऐसा कदापि न होगा अब देखो किसी
आचार्यने उपदेश देकर कहा कि अमुक जगह जो तीर्थ है उस जगह जाय कर जा परम
श्वरका ध्यान अर्थात् स्मरण करे और उस भूमिका स्पर्श करे तो उसका जल्दी वन्द्याण होगा
अर्थात् पापोंसे दूर होजायगा ऐसा सुनकर उस पुरुषको कासा हुई कि उस तीर्थकी मात्रा
कहू मरेको दो महीना लग जाय तो लगे । अब देखो कि दो महीना उसको यात्रामें लगे
तो दो महीने तक उसका जो कि घरमें रहकरके असत्य भाषणादि दिन रात अनेक अनेक
ससारी कामोंका पापादिक स्त्री आदिकका सेवन इन्द्रियादिकोंका विषय फरताया सबमें
निवृत्त हुआ और सत्य भाषणादि इन्द्रियोंके विषयका त्याग, स्त्री सेवन और ससारी
कर्मोंका त्याग एक बेर भोजन करना धरती पर शयन करना और अनेक घातोंकी त्याग
करके ईश्वरका स्मरण करना अथवा आत्मविचार करना अथवा महत्पुरुषोंके अर्थात्
आत्मविद्याके उपदेश करने वाले उनका दर्शन जगह २ होना उनसे जो आत्मविद्याका
उपदेश पाना और उनका भोजन आदिसे सत्कार करना इत्यादिक नाना प्रकारके कल्याण
कारी लाभ होते हैं और जो घरमें बैठे हुये नाना प्रकारके अनर्थ करे उनसे निवृत्त
होता है अर्थात् दूर होता है इसमें निमित्तकारण यो तीर्थ हुआ यो तीर्थ न
होता तो ऊपर लिखी हुई बातका लाभ अलाभ कदापि न होता इसवास्ते तीर्थ
अवश्य होना चाहिये, इति तीर्थ सिद्धिः ॥ अब पक्षपातको छोड़के बुद्धिसे विचार करो
कि तीर्थसे पापकी निवृत्ति होती है और आत्मविद्याका लाभ होता है वा नहीं तो
उस गृहस्थी ससारी अविद्यामें फँसे हुये जीवको कदापि ऐसा लाभ न होता इसवास्ते
सर्वज्ञानी पुरुष दयालु सर्व उपकारक जगत्बन्धु निस्पृह होकर उपदेश देते हुये
जो जीव आत्मार्थिके लिये ऊपर लिखा हुआ उपदेश सूर्यके समान करता हुआ जैसे
सूर्य अंधकारको दूर करता है और सबको प्रकाशता है इसलिये पक्षपातसे रहित होकर
प्रकाश करता है तो उसके प्रकाश होनेमें कुछ दूषण नहीं परन्तु उलू अर्थात् धुंमू की
सूर्यके प्रकाशमें आसँ बढ़ हो जाती है अर्थात् उसको कोई पदार्थ नहीं सृजता है तो
इसमें कुछ सूर्यका दूषण नहीं है किंतु उस उलू जानवर वाही दूषण है इसीरित्तसे जो
सर्वज्ञ आत्मविद्या वालोंने तीर्थयात्रा आदिक उपदेश दिये हैं तो उन्होंने उन सर्व जीवों
के उपकारके लिये ही दिये हैं इसीलिये उनकी दयालुता सिद्ध होती है जो अविद्या
अज्ञानसे भरे हुये मत ममत्वोंमें भरे हुये भागके नशेमें आसोंको मीचकर विचार करनेवाले
उलूके समान होकर ऐसे उपदेशों को न माने तो उनके उपदेशोंका कुछ दूषण नहीं यो
उनकी अज्ञान रूपी भङ्गका दूषण है तीर्थ विषयमें दिग् इति ॥

अब मूर्तिपूजनभी अनादि सिद्ध है क्योंकि मूर्तिसे ही ईश्वरका ज्ञान हो सकता है
और तुमने गेरह वें समुल्लासमें मूर्तिपूजनके विषयमें अज्ञान वशासे लिखा है इसीलिये
हम तुम्हारा अज्ञान दूर करनेके लिये सक्षेपसे प्रश्नोत्तर लिखते हैं:-

(वादीका प्रश्न) मूर्तिपूजन जैनियोंने चलाया ? (उत्तर) सबके पहले जैन मतही

१ सिद्धांतकी ओरसे उत्तर और वादीकी ओरसे प्रश्न देना जानना चाहिये ।

था और जितने मत है सबही पीछे निकले है इसीवास्ते प्रथम मूर्त्तिपूजनभी जैनियोंने चलाया प्रथम जैनमत सिद्ध करनेके लिये इसही प्रश्नके उत्तरमें पीछेसे लिखेंगे (प्रश्न) जैनियोंने मूर्त्तिका पूजन क्यों चलाया है ? (उत्तर) भय्य जीओंको ज्ञान होनेके वास्ते (प्रश्न) मूर्त्तिसे मनुष्योंको क्या ज्ञान होगा ? (उत्तर) मूर्त्ति पूजनेसे ईश्वरका ज्ञान होगा (प्रश्न) ईश्वर तो निराकार है और मूर्त्ति साकार है तो उस ईश्वरकी मूर्त्ति क्योंकर बनेगी ? (उत्तर) जिस ईश्वरको तुमने निराकार मानकर सृष्टिका कर्त्ता धर्त्ता हर्त्ता माना है उस ईश्वरका बोध होना तो शशके सींगका बोध होना जैसा है जैसे तुम भंगपीकर उस नशके उत्तरमें निराकार ईश्वरका मत्रांसे बोध कराते हो तैसा कुछ जैनी लोग नहीं कहते किन्तु जैन आचार्य्य अध्यात्म अपनी आत्माना साक्षात्कार करके उस साकार ईश्वर जो कि ३५ वानी ३४ अतिशय आठ महा प्रतिहार्ज चोसठ इन्द्र करके पूजित, राग द्वेष रहित निस्पृह करुणानिधान, सर्व जीवोपकारी, जगद्गन्धु, जगद्गुरु, दीनदयालु, अपक्षपाती, सूर्यसमान, अज्ञानरूपी तिमिर दूर करने वाला, तरण तारण, निमित्त कारण, मोक्षरूप कार्यका साधक है ऐसे ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप देखकर उसके अभावमें उसकी मूर्त्ति बनायकर उस ईश्वरका बोध कराना है । (प्रश्न) मूर्त्ति तो जड होती है उससे क्योंकर बोध होगा ? (उत्तर) देखो काँच जड पदार्थ है अत्र उस जड पदार्थ रूपी काँचमें अपना मुख देखनेसे अपने मुखका यथावत् चेहरेका बोध उस जड पदार्थसे हो जाता है इसरीतिसे उस मूर्त्तिसे भी ईश्वरका बोध हो जाता है । (प्रश्न) काँचके देखनेसे तो चेहरा मालूम होता है परन्तु मूर्त्ति देखनेसे तो जैसा हमारे चेहरे का साक्षात्कार होता है तैसा ईश्वरका नहीं होता है ? (उत्तर) तुमको अपनी आत्माका कर्त्तव्य करनेकी इच्छा नहीं है किन्तु विवाद करनाही जानते हो क्योंकि देखो विचार करो कि जैसा उस काँचमें अपनी मूर्त्ति, चेहरा, आरु-तिका बोध होता है उसीरीतिसे उस शक्तिरूप मुद्रा देखनेसे शक्तिरूप भावको प्राप्त होता है । (प्रश्न) उस पापाणकी मूर्त्तिसे देखकर शात होता है तो क्या और पापाणादि देखनेसे शांत नहीं होता अथवा जो मूर्त्तिका बनानेवाला उसीको देखनेसे क्या शांति नहीं होता तो मूर्त्ति बनानेवालेसे शांति नहीं हुवा तो मूर्त्तिसे क्या होनाया (उत्तर) अब हमको तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो तुम लोग विवेकरूप ज्ञानको छोड़कर कुतर्करूपी भग पीकर बेसमझकी बात करते हो क्योंकि उस मूर्त्तिमें आचार्योंने तो उस ईश्वरकी सकेतरूप स्थापनाकी है और मूर्त्तिके बनानेवालेकी वा इतर पापाणादि स्थापना नहीं की है जिससे उस ईश्वरका बोध हो । (प्रश्न) क्या स्थापना करनेसे ईश्वर उसमें आ बैठता है जो उस स्थापनासे बोध होता है ? (उत्तर) उस ईश्वरकी यथावत् स्वरूपको देखकर उसका प्रतिरूप प्रतिमा अर्थात् उसकी नकलको देखनेसे यथावत् बोध होता है जब तक नकल न देखेगा तब तक असलकी प्रतीति न होगी । (प्रश्न) नकल कितने प्रकारकी होती है ? (उत्तर) नकल दो प्रकारकी होती है एक तो असद्रूत, दमरी सद्रूत । (प्रश्न) असद्रूत और सद्रूत किसको कहते है ? (उत्तर) असद्रूत उसको कहते है कि जैसे अज्ञ-रका लिखना जैसे "दयानन्द सरस्वती" यह जो अक्षर है सो असद्रूत स्थापना है इसको देखनेसे कुछ उनका शरीर आकार आदि प्रतीति न होगा, सद्रूत उसको कहते है कि

दयानन्दका फोटीग्राफकी मूर्ची हुई तस्वीर दयानन्दी मत वाले रगते हे उस सद्गतसे
 यथावत् दयानन्द सरस्वतीका बोध होता हे इसीलिये स्थापनाको जरूर मानना हीगा जो
 स्थापनादिक कोन मानोगे नो ककारादि अक्षरोंका बना हुआ वेद इतिहास मनुस्मृति आदि
 कुरान बाइबिल इत्यादिककाभी मानना न हीगा । (प्रश्न) मूर्तितो मनुष्यकी बनाई हुई
 हे और जड है? (उत्तर) ककारादि अक्षरभी स्यादी कलम कागजसे मनुष्योंके लिखे हुवे
 अपने २ सकेत जड पदार्थ ह तो उनमेभी न हीगा । (प्रश्न) उनके बाँचनेसे यथावत्
 बोध होता है? (उत्तर) यह तुम्हारा कहनामिथ्या है जो बाँचनेसे होता हे तो तुम्हारे बनाये
 हुवे सत्यार्थप्रकाशके तृतीय समुल्लासमें जो कि हवन करनेकी बेटी बनानेके लिये जिस
 वेदीमें होम किया जाता हे उस वेदीका जो चिह्नदिक और पात्रोंके चिह्न लिखे हुवे
 पत्र ४१ से लेकर ४२ तरु तो जब अक्षरोंसेही बोध होता तो तुम्हारा लिखना व्यर्थ हुआ
 इसीलिये बुद्धिमें विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिह्न अर्थात् उनके आकार बनायकर
 बोध कराया हे इसरीतिसे उस सद्गत प्रतिमाका आकार देखनेसे ईश्वरकाभी बोध होता हे ।
 (प्रश्न) अक्षरोंकी स्थापना तो हमारे ज्ञानका निमित्त है? (उत्तर) जैसे अक्षरोंकी स्थाप
 ना तुम्हारे ज्ञानका निमित्त है तैसेही परमेश्वरका ज्ञान होनेके निमित्त उस मूर्तिको देखना
 हे क्योंकि जब तरु कोई बुद्धिमान् पुरुष किसी वस्तुका रकशा (चित्र) बिना देखे उस
 वस्तुका यथावत् स्वरूप नही जान सकेगा इसीलिये बुद्धिमान् आत्मीय सत् असत् विचार
 शील स्थापनाको अवश्यही मानेगा (प्रश्न) हमारे वेद आदिकोंमें तो परमेश्वरको निराकार
 ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, होनेसे मूर्ति नही बन सकती है? (उत्तर) अब हम तुम्हारी
 बुद्धि विवक्षणा देखकर जैसे कोई बाल हठग्राही पक्षीकी तरह एक वचन सीखकर बार
 बार उसीको उच्चारण करता हे क्योंकि देखो हम पेइतरही तुम्हारे मतव्यको लेकर तुम्हारा
 ईश्वर निराकार ज्योति स्वरूपक किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्ध न हुआ ऐसा हम पेइतर
 लिख आय हे अब देखो बड़ी हठीका बात हे कि तुम्हारे ईश्वरका आकार मूर्ति नहीं तो
 फेर उसको मुख बिना वेदका उच्चारण करना नहीं हो सकता हे जो कहो कि बिनाही
 मुखके परमेश्वर शब्दका उच्चारण कर सकता हे तो इस कहनेमे तुम्हारा कोई प्रमाण
 नही जो कहो कि वेद प्रमाण हे तब तो जब ईश्वरही सिद्ध न हुआ तो वेद क्योंकर हो-
 सके हे इसीलिये जो शब्द मानना हे सो स अक्षर शब्द वर्णात्मक हे तो जब वो वर्णात्मक
 शब्द उहरा तो बिना मुख, जिह्वा, कण्ठ, तालुके उच्चारण न हीगा अर्थात् वर्णात्मक स
 अक्षर शब्द हे सो मुखसे उच्चारण हीगा तो जब मुख सिद्ध हो गया जब शरीरके
 बिना मुख नही होता तो शरीरभी सिद्ध हुआ इसलिये जो कोई वादी वर्णात्मक
 स अक्षर शब्दरूप जो पुस्तकामे लिखा हुआ ईश्वरका वचन मानेगा जब वर्णा-
 त्मक स्थापना मानी हे तो उस बुद्धिमान् विवेकीका उस ईश्वरका मुख्य शरीरभी
 मानना पडगा तो जब शरीर ईश्वरका मान लिया ता उसकी मूर्तिभी मानना अवश्य हीगा
 जब मूर्ति मानली तब तो उसका पूजन करना अवश्य हीगा । अब पूजनके विषयमें इस
 प्रपत्र तीसरे अत्रके उत्तरमें जहा कि दुटिया मतका वर्णन हीगा तहा लिखगे वहा देखो,
 इस जगह केवल मूर्तिका सिद्ध करनाया वह कर दिया अर्थात् मूर्ति सिद्ध हो गई अब जो

तुमने आतका लक्षण लिखा है सो उसमें यथार्थ वक्ता इतनाही कहना ठीकया जियादः बढ़ाना निष्प्रयोजन हुवा इस आतके लक्षणकी हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे तो वहा देखना और जो तुमने पांच परीक्षाके लिये लिखा सोभी निष्प्रयोजन है क्योंकि जिस बुद्धिमान्ने सत् असत्का निर्णय करके सत्को ग्रहण किया और असत्का त्याग किया उसीमें ईश्वर वेदादि सब अन्तर्भाव हो जावेगे अब तुम्हारे मन्तव्यका माना हुवा पदार्थ ठीक न हुवा ऐसेही तुम्हारे सत्यार्थप्रकाशकी जो गप्पे हे उनकोभी किञ्चित् बाल जीवोंके डवानेके वास्ते लिखी है सो भी दिखलाते हे और जो कि जैनमतके विषयमें जैन ग्रंथोंमें नहीं हे और वे मानतेभी नहीं हे उनके ग्रंथोंका नाम लेकर अपनी स्वकपोल करिपत करके बाल जीवोंकी बहकानेके वास्ते लिखी हे उनकोभी लिखकर दिखलाते हे अब देखो सत्यार्थप्रकाशमें कैसी २ गप्पे लिखी हे क्योंकि देखो सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समुल्लासके ४५ वे पृष्ठमें ऐसा लिखा है कि चार प्रकारके पदार्थ होमके वास्ते हे एकतो जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ठगुण होय जैसे कि मिश्री शर्करादिक और तीसरा जिसमें पुष्टकारक गुण होय जैसा कि दूध घृत और मासादिक और चौथा जिसमें रोग निवृत्तकारक गुण होय जैसा कि वैद्यक शास्त्रकी रीतिसे सोमलतादिक औषधियाँ लिखी हे उन चारोंका यथावत् शोधन उनका परस्पर संयोग और सस्कार करके होम करे अब देखो इस लिखनेसे तो मालूम होता है कि ईश्वरने मास होमनेके लिये जो हुक्म दिया है तब तो वह ईश्वर निर्दयी ठहरता हे क्योंकि उसने आपही तो सृष्टि रची और आपही जीवोंके मासका होम करना कहा तब तो उपकार नहीं किया किन्तु अपकार किया ॥ अब देखो तीसरे समुल्लासमें ४७ के पन्नामें लिखा है कि जब अश्वमेधादिक यज्ञ होय तब तो असख्य सन जीवोंको सुख होय इससे सब राजा धनाढ्य और विद्वान् लोग इसका आचरण अवश्य करें ॥ दूसरे अब चतुर्थ समुल्लासमें ११२ के पृष्ठमें लिखा है कि पिता भ्राता पति और देवर ये सब लोग स्त्रीकी पूजा करे तो स्त्रीका पूजन तो वाम मार्गियोंमें होता है तो हम जाने कि दयानन्द सरस्वती जीको वाम मार्गियोंसेभी परिचय दीखे ॥ तीसरे चतुर्थ समुल्लासमें १२३ के पृष्ठमें पांच प्रकारका यज्ञ कहा है १ ऋषि यज्ञ अर्थात् सध्या उपासना, २ देवयज्ञ अर्थात् अग्नि-होत्रादिक, ३ भूत यज्ञ अर्थात् बलि वैश्वदेव, चौथे नृयज्ञ अर्थात् अतिथिं सेवा; पाचवे पितृ यज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण अपने सामर्थ्यके अनुकूल और चतुर्थ समुल्लासके १३९ पृष्ठमें जो पदार्थ आप खाय उससे पञ्च महायज्ञ करे अर्थात् पितृ देव पूजाभी उसीसे करे अर्थात् श्राद्ध और होम उसीका करे मधुपर्क विवाहादिक और गोमेधादिक और देव पितृकार्य इमें मासको जो खाता होय तो उसके लिये मांसके पिण्ड करनेका विधान है इससे मासके पिण्ड देनेमेंभी कुछ पाप नहीं ॥ १६० के पृष्ठमें लिखा हे कि जबतक पितृ ऋणादिक को न उतारे और जो सन्यास ले तो बी उरटा ससारमेंही हूवे इस विषयमें १६५ के पत्रे तक कई गप्पे लिखी हे सो हम कहातक लिखे और १६७ के पृष्ठमें लिखा है कि पाप पुण्य रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमोत्कृष्ट जो ब्रह्म उसमें प्राप्त होता हे फिर कभी दुःखसागरमें नहीं आता अब देखो इस जगह तो

दयानन्दका फोटोग्राफकी खची हुई तसवीर दयानन्दी मत वाले रखते हैं उस सद्गुरुसे
 यथान्त दयानन्द सरस्वतीका बोध होता है इसीलिये स्थापनाको जरूर मानना होगा जो
 स्थापनादिव को न मानेंगे तो ककारादि अक्षरोंका बना हुआ वेद इतिहास मनुस्मृति आदि
 कुरान वाइबिल इत्यादिककाभी मानना न होगा । (प्रश्न) मूर्तितो मनुष्यकी बनाई हुई
 है और जड है? (उत्तर) ककारादि अक्षरभी स्याही कलम कागजसे मनुष्योंके लिखे हुये
 अपने २ सकेत जड पदार्थ है तो उनसेभी न होगा । (प्रश्न) उनके बाँचनेसे यथावत्
 बोध होता है? (उत्तर) यह तुम्हारा कहनामिथ्या है जो वाचनेसे होता है तो तुम्हारे बनाये
 हुये सत्यार्थप्रकाशके तृतीय समुच्छासमें जो कि इवन करनेकी वेदी बनानेके लिये जिस
 वेदीमें होम किया जाता है उस वेदीका जो चिह्नदिक और पात्रोंके चिह्न लिखे हुये
 पत्र ४१ से लेकर ४२ तक तो जब अक्षरोंसेही बोध होता तो तुम्हारा लिखना व्यर्थ हुआ
 इसीलिये बुद्धिमें विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिह्न अर्थात् उनके आकार बनाकर
 बोध कराया है इसरीतिसे उस सद्गुरु प्रतिमाका आकार देखनेसे ईश्वरकाभी बोध होता है ।
 (प्रश्न) अक्षरोंकी स्थापना तो हमारे ज्ञानका निमित्त है? (उत्तर) जैसे अक्षरोंकी स्थाप
 ना तुम्हारे ज्ञानका निमित्त है तैसेही परमेश्वरका ज्ञान होनेके निमित्त उस मूर्तिकी देखना
 व क्योंकि जब तक कोई बुद्धिमान् पुरुष किसी वस्तुका नरुशा (चित्र) बिना देखे उस
 वस्तुका यथावत् स्वरूप नहीं जान सकेगा इसीलिये बुद्धिमान् आत्मार्थी सत् असत् विचार
 शील स्थापनाको अवश्यही मानेगा (प्रश्न) हमारे वेद आदिकोंमें तो परमेश्वरको निराकार
 ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, होनेसे मूर्ति नहीं बन सकती है? (उत्तर) अब हम तुम्हारी
 बुद्धि विलक्षणता देखकर जैसे कोई बाल इठग्राही पक्षीकी तरह एक वचन सीरकर बार
 बार उसीको उच्चारण करता है क्योंकि देखो हम पेशतरही तुम्हारे मतव्यको लेकर तुम्हारा
 ईश्वर निराकार ज्योति स्वरूपक किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्ध न हुआ ऐसा हम पेशतर
 लिय आये है अब देखो बड़ी हँसीका घात है कि तुम्हारे ईश्वरका आकार मूर्ति नहीं तो
 फिर उसको मुख बिना वेदका उच्चारण करना नहीं हो सकता है जो कहे कि बिनाही
 मुखके परमेश्वर शब्दका उच्चारण कर सकता है तो इस कहनेमें तुम्हारा कोई प्रमाण
 नहीं जो कहे कि वेद प्रमाण है तब तो जब ईश्वरही सिद्ध न हुआ तो वेद क्योंकि हो
 सके है इसीलिये जो शब्द मानना है सो स अक्षर शब्द वर्णात्मक है तो जब वो वर्णात्मक
 शब्द ठहरा तो बिना मुख, जिह्वा, कण्ठ, तालुके उच्चारण न होगा अर्थात् वर्णात्मक म
 अक्षर शब्द है सो मुखसे उच्चारण होगा तो जब मुख सिद्ध हो गया जब शरीरके
 बिना मुख नहीं होता तो शरीरभी सिद्ध हुआ इसलिये जो कोई वादी वर्णात्मक
 स अक्षर शब्दरूप जो पुस्तकामें लिखा हुआ ईश्वरका वचन मानेगा जब वर्णा
 त्मक स्थापना मानी है तो उस बुद्धिमान् विवेकीको उस ईश्वरका मुख्य शरीरभी
 मानना पड़ेगा तो जब शरीर ईश्वरका मान लिया तो उसकी मूर्तिभी मानना अवश्य होगा
 जब मूर्ति मानली तब तो उसका पूजन करना अवश्य होगा । अब पूजनके विषयमें इस
 प्रयोगके तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जहा कि बूढिया मतका वर्णन होगा तहा लिखग वहा देखो,
 इस प्रगइ केवल मूर्तिका सिद्ध करनाया वह कर दिया अर्थात् मूर्ति सिद्ध हो गई अब जो

लगाय कर एक दुःखरूपी सागरमे पटकके तिस पर भी वे विचारे जीव कोईतरह का जिनकी बोध नहीं था कि भला क्या वस्तु है और बुरा क्या है फिर उनके लिये नानाप्रकारके पदार्थ रचकर उनकी प्रवृत्ति का कराना और मैथुनादिक अर्थात् स्त्री सेवनादिक में प्रवृत्त कराना फिर पीछे स उनको अग्नि, वायु, सूर्य आदिककी उपदेश देकर उनको उपदेश कराना कि तुम ईश्वर की उपासना करो ब्रह्मचर्य्य पाली सन्यास लेवो तो तुम्हारा मोक्ष होगा ऐसा उपदेश देना तो पहलेही उनकी मैथुनादिक पाप प्रवृत्ति में चेष्टा कराई थी क्या ये भी दयालुताकी बात है कि प्रथम विश्वासघात करना और फिर उनको उपदेशदेना क्या अच्छी बात है कि विचारे ईसाई मुसलमानके खुदा को तो बुरा र बताना और अपने ईश्वरको अच्छा बताना इस कारण से तो एक मसल (कहावत) किजेसे लोग कहते है "उप्राणा च विवाहेपु गर्दभाःस्तुतिपाठकाः ॥ परस्पर प्रशंसन्ति अहोरूप महोर्ध्वनिः" ॥ इस मसलाका तात्पर्य्य क्या है कि ऊटके व्याहमे गधा गाने वाले आयेये अब आपसमे दोनोंकी कीर्ति अर्थात् प्रशंसा होने लगी क्या प्रशंसा होने लगी कि गधा तो कहने लगे कि अहो! तुम्हारा केसा उत्तमरूप है किन्तु तुम्हारे रूपको देखकर जगत् सब लज्जित होता है इस अपने रूपकी प्रशंसा सुनकर ऊटभी मग्न मस्त होकर कहने लगा कि तुम्हारी कैसी वेदकीसी ध्वनि है अर्थात् छः राग ओर ३६ रागिनी सप्तस्वर आदिकको तुम्हारे सिवाय जगत्मे कोई नहीं जानता है अब देखो कि इस दृष्टान्तका दार्ष्टान्त क्या हुवा कि उस ईश्वरकी तो तुमने ऐसी शोभा करी कि निराकार, सर्वव्यापक, दयालु, सर्व शक्तिमान् बनादिया और उस ईश्वरने तुम्हारे लिये वेदोंको रचकर जीवहिंसा करायकर स्वर्ग वा मोक्ष में पहुँचानेके लिये सत्यशास्त्र रचकर उसमें भी एकचोरी रक्खी कि पहलेके ऋषि मुनि उनको तो यथावत् अर्थ न मिला और वर्त्तमान काल में दयानन्द सरस्वतीके कान में आयकर फूकभारा कि तू वेदभूमिका सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों को रचकर लोगों को उपदेशदे जिममें प्राचीन सर्व मतोंको निषेधकर सबकी एकता कर प्रीतिवटासी अब प्री-तिका बढना तो न रहा किन्तु दया दान ईश्वरका पूजन तीर्थयात्रा अतिथियों को भोजनदेना अन्यमतसे द्वेष आदिकी निन्दा आदितो बहुत बढगया और आर्थावर्त्त से जो ऊपर लिखा हुवा धर्म इस जालके फैलाने से जो भोले जीव फँसेहुये सनातन धर्म आत्मस्वरूप अव्यात्म विद्याके उपदेशसे त्रुटगये । अब और भी देखो कि सत्यार्थप्रकाश के २९५ के पत्रेसे लेकर २९६ तक कैसी गप्प लिखीहै वह यह है कि " परमेश्वरने जन सृष्टिरची है कि जबतक ससार का अत्यन्तप्रलय न होगा तबतक भी वे मुक्तजीव आनन्दमें रहगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब कोई न रहेगा ", ब्रह्मका सामर्थ्यरूप ओर एक परमेश्वरके बिना सो अत्यन्त प्रलय तबहोगा कि जब सबजीव मुक्तहोजायंगे बीच में नहीं सो अत्यन्तप्रलय बहुतदूर है । सभवमात्र होता है कि अत्यन्त प्रलयभी होगा बीचमे अनेकवार महाप्रलयहोगा और उत्प-त्ति भी होगी इससे सब सज्जनोको अत्यन्त मुक्तिकी इच्छा, करनीचाहिये क्योंकि अन्यथा कुछ सुख नहीं होगा तबतक मुक्तिजीवाँ को नहीं तो तबतक जन्म मरणादिक दुःखसागरमे डूबही रहेगे । अब देखो यहा विचारकरो कि जन अत्यन्त, प्रलयहोगा तब कोई न रहेगा ब्रह्मका सामर्थ्यरूप और एक परमेश्वर के बिना सो अत्यन्त प्रलय तबहोगा तो अब इसजगह

ऐसा लिखा है और अपनी मानी हुई मोक्षमें जायकर फेर ससारमें आजाना इस जगह तो ब्रह्म प्राप्त होना मानलिया और उस जगह ईश्वरसे अलग होकर स्वेच्छा विचरना ऐसी २ स्वकपोल कल्पित बातें करके जो कि मिथ्या आविनिवेशकरके ग्रन्थोंको रचकर भोले जीवोंको बहकाना मायावी काही काम है अच्छे पुरुषोंका नहीं अब १७१ पृष्ठमें जो लिखा है कि यज्ञके वास्ते जो पशुओं की हिंसा है सो विधिपूर्वक इनन करना हिसानही अब देखी कि विधि से करना वह हिंसा न ठहरी तो यह तो अपनी कल्पना से जो मोज आई सो मान लिया तो बुद्धिमान् जो विवेकी पुरुष है सो तो सत् असत् का निर्णय करके सत्य ही को ग्रहण करेगे कुछ धृत्ता का माना हुवा नहीं अद्भीकार करेगे सातवें समुह्लासके २२५ व पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वरको प्राप्त होता है फिर कभी उसको दुःख लेश मात्र भी नहीं होता ७ वे समुह्लास के २३७ वे पृष्ठ में यह लिखा है कि परमेश्वर ने जो जीवों को रचे हैं सो केवल धर्म आचरण और मुक्त्यादि सुखके लिये ही है ऐसा ही २३२ के पृष्ठ में लिखा है कि ईश्वर है अत्यन्त दयालु जब जीवोंको ईश्वरने रचा तब विचारके सब को स्वतन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्रके रखने से किसी को भी सुख नहीं होता अब देखी कि एक जगह तो जीव ईश्वर प्रकृति को अनादि मान लेना अर्थात् ये किसी के उत्पन्न किये हुये नहीं और फिर आप ही लिखते हैं कि ईश्वर ने जीवोंको रचा दूसरा देखो कि ईश्वर ने जीवों को स्वतन्त्र रचे थे फिर फल देने में परतन्त्र कर देना ऐसे २ वाक्याके परस्पर विरोध वचन होनेसे विद्वान् लोग ऐसे वचन को गधा के सींग के समान समझेगे । अब २९२ पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि आदि सृष्टि में गर्भवास से उत्पत्ति नहीं भईथी और किसी को बाल्यावस्था भी नहींथी किन्तु सब स्त्री और पुरुषों की युवावस्था ही ईश्वर ने रचीथी फिर वे उस समय अच्छा वा बुरा कुछ नहीं जानते थे जहा जिस का नेत्रया अथवा बुद्ध्यादिक जिस वाद्य पदार्थ में युक्त भय उसकी दुक देखते थे परन्तु ये अच्छा वा बुरा ऐसा नहीं जानते थे पर प्राण शरीर अथवा इन्द्रिय इनमें चेष्टा गुणधा ऐसा नहीं जानते थे कि ऐसी चेष्टा करनी फिर चेष्टा होने लगी वा पदार्थों के साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसीने कुछ पत्ता वा फल पास स्पर्श किया वा जीभके ऊपर रक्खा तथा दातो से चबाने लगे उसमें से कुछ भी तर चलागया कुछ बाहिर गिर पडा उसको देखके दूसरा भी ऐसा करने लगा फिर करते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा सस्कार भी होते चले होते २ मैथुनादिक व्यवहार भी होने लगे सो पाच वर्षतक उस समय किसी को पाप वा पुण्य नहीं लगता था वे आज कल में पाच वर्षतक बालकों को पाप पुण्य नहीं लगता फिर व्यवहार करते अच्छा बुरा भी कुछ २ जानने लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा है यह बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषोंके द्वारा वेद विद्या का प्रकाश किया वेदद्वारा सुनुप्योंको उपदेश भी करने लगे उनके उपदेश को किसीने सुना अ किन्हीं ने न सुना सुनके भी किसीने विचारा और किसीने न विचारा अब दे पसपात छोडकर आत्म भीचकर विवेक सहित बुद्धिका विचार करो कि वो ईश्वर दयालु क्याकर ठहरा क्योंकि जीवों के साथ में जबरदस्ती शरीर, प्राण, इन्द्रिये आ

ऐसी सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थोंमें धर्मसे विरुद्ध और अधर्मका हेतु अनेक बातें लिखी है सो त्रिज्ञासूक्त निष्प्रयोजन होनेसे कहांतक लिखें एक दिग् मात्र उनके भ्रमजालको दिखाया है ॥ (प्रश्न) अजी ! आपने ऐसी २ बातें जो लिखी है सो वेदभूमिका दूसरी बार छपाई हुई सत्यार्थप्रकाशमें तो नहीं है फिर ये बातें आपने कहासे लिखी है ? (उत्तर) भो देवानो प्रिया ! वेद भूमिकाके ३४१ के पत्रमें ऐसा लिखा है कि:-इस वेदभाष्यमें शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकांडका वर्णन करेंगे परन्तु लोगोंके कर्मकांडमें लगाये हुये वेद मंत्रोंसे जहा जहा जो कर्म अग्निहोत्रसे लेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहा नहीं किया जायगा क्योंकि उनके अनुष्ठानका ययार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथ्यादि, ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा श्रौत और ब्रह्मसूत्रादिकोंमें कहा हुआ है उसीको फिर कहनेसे पितृकी पीसनेके सम (तुल्य) अल्पज्ञ पुरुषोंके लेखके समान दोष इस भाष्यमें भी आजा सकता है अब देखो निष्पन्न होके जो आत्मार्या होगा सो अपनी बुद्धिसे विचार करेगा कि दयानन्द सरस्वतीने कैसी माया चारी अर्थात् भोले जीवोंको भ्रमजालमें गेरनेके वास्ते छलरूपी वचन लिखे है कि अग्निहोत्रसेलेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा, क्योंकि जिन शास्त्रोंका हम पहले नाम लिख आये है उनका अर्थ कियौं हुआ ठीक है तो इसकी भी यज्ञोंमें पशुका होम करना उससे उपकार मानना सम्मत हुआ जो इसको पशुओंका मारना बुरा अर्थात् पाप मालूम होता तो कदापि उस अर्थको मंजूर न करता भोले जीवोंको ऐसा दिखाया कि पितृका क्या पीसना इससे भोले जीव भेरे छलरूपी वचनको न पकड़ेंगे जो कि ऐसा वचन मे न लिखूं और जो यज्ञोंमें होम करना लिखूंगा तो और मतवाले अर्थात् जैनी लोग जैसे पहलेके अर्थोंको अधर्म कहते है तैसेही भेरे अर्थकीभी कहने लगेंगे इस डरसे इस दूसरे सत्यार्थ-प्रकाशमें न लिखा और इसका हाल मुझे अच्छी तरहसे मालूम है सो भी कुछ लिखताहूँ कि पहले ये १५-१६ के सालमें मथुरामें स्वामी विरजानन्द सरस्वतीके पासमें विद्याध्ययन किया करताया सन्यासीभेषमें रहता दण्डादिक धारण करताया फिर वहासे जब इसकी विद्या पूर्ण हुई तो यह देशोंमें विचरने लगा तब नखदेश्वर महादेव और शालिग्रामजी इन दोनोंका पूजन करना और भस्म लगाना और रुद्राक्षका कंठा पह-रना ऐसा इसका उपदेश या फिर कुछ दिनके पश्चात् किसी दादू पन्थी व कबीरपन्थीकी इसके कानमें फूंक लगनेसे फिर चौबीसके सालमें हरिद्वारके मेलामें सन्यासियोंसे कई तरहकी बात चीत होनेसे इसने दण्डादिक पुस्तकादि सबको छोडकर एक लड्डोटी मात्र रखने लगा तो यह तो इसने अच्छा किया परन्तु मूर्त्तिका खण्डन करने लगा क्योंकि कानमें फूंक लगी हुईथी कई वर्षतक तो इसीरीतिसे गंगा किनारे घूमता रहा और सस्त्रुतमें बात चीत करता एक फरुखावादमें किञ्चित् इसकी दुकानदारी जमी और १९३० के सालमें फलकत्तामें गया वहासे भाषाभी बोलने लगा और उन दिनोहीमें ये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ भी रचा था उस ग्रन्थकी बातें मैने लेकर सत् असत् दिखलाया है और उसी सत्यार्थ प्रकाशमें जैनियोंके मध्ये जो इसने गप्पे लिखी है अर्थात् झूठ बातें चारवाक्य मतकी लेकर और जैनियोंका मत भोले जीवोंके बहकानेके लिये बतलाया जिसके ऊपर पंजाबमें

एकतो तुम्हारा ब्रह्मका सामर्थ्य रूप और शब्द कहने से दूसरा परमेश्वरहुवा इनके बिना कुछ न रहेगा जब सर्वजीव मुक्तहोजायेंगे बीच में नहीं सो अत्यन्त प्रलय बहुतदूर है सभ्य मात्र होता है कि अत्यन्त प्रलयभी होगा इन वचनों के देखनेसे तो बुद्धिमान् ग्याल करेंगे कि सभ्य मात्रसे तो निश्चय न हुआ कि निश्चयकरके अत्यन्त प्रलयहीगी तो ये वचन सदेहयुक्त हुवा दूसरा देखो कि जब सर्वजीव मुक्तहोगये तो उनके मूल कारण जो अविद्या जिससे जो पुण्य पापादिक होते हैं सो भी न रहे तो फिर सृष्टिभी न रहेगी तो फिर वह ईश्वर अपनी ईश्वरता किसको जनावेगा तो तुमकहो कि फेर वह जैसे सृष्टिही वैसेही रहेगा तो तुम्हारा ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है तो कर्मतो उन जीवोंके बाकी नहींये तो फिर किसके फल से जन्मदेगा और फिर वो कैसी रचना करेगा जो कहो कि पहली सी रचना करेगा जब तुम्हारे ईश्वरकी दयालुता और न्यायकारीपना ऐसे हुवा जैसे आकाश वा फूल हुवा—अब और भी देखो कि दशमं समुल्लास के ३०१ के पृष्ठसे लेकर ३०३ तक जो मासखानिका विषय लिखा है सो भी हम लिखकर दिखादेते हैं ३०१ के पृष्ठमें सुवर आ कुक्कुट (सुरग) इनके मासको तो धर्मशास्त्रकी रीतिसे खाना घुराकहा और ३०० के पृष्ठमें जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनकामास अभक्ष्य है तथा विनाहोमसे अन्य और मास भी अभक्ष्य है तो अब इससे तुम्हारा तात्पर्य यहीहुवा कि होमकरके अन्य और मासखाप तो शुद्ध है सवतो मासखाने में तुम्हारीभी इच्छा होगई तबतो विचारे सुसलमान लोगों को मनाकरना और आप खाना तो होमकरना तुम्हारा सुसत्मानों से बढकर ठहरा—फेर उही पृष्ठमें लिखा है कि अच्छा एकजीव के मारने में पीडाहोती है सो सब ध्यवहारको छोड देना चाहिये ? यहासे लेकर ३०३ के पृष्ठके ५ ॥ वो पक्तितक इन्ही बातोंकी पुष्टि होती चली आई और ६ सतरसे साफ लिखा है कि जहा गोमेधादिक लिखे हैं वहा वहा पशुवोंमें नरको मारना लिखा है इससे इस अभिप्रायसे नरमेघ लिखा है कि मनुष्य नरको मारना वही नहीं क्योंकि जैसे पुष्टि बैलादिक नरोंमें है वैसी स्त्रियोंमें नहीं है और एक बैलसे हजारहा गाय गर्भवती होती है इससे हानिभी नही होती है सोही लिखा है—
 “ गौरनुबध्योयोगीपोमीय, ” यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें शुद्धि निदेशसे यह जाना जाता है कि बैल आदिकको मारना गौकी नहीं और जो बन्ध्या गाय होती है उसकोभी गो मेघमें मारना लिखा है ॥ “स्थूलपृषतीमाभिवाकणीमनद्धादीमालभेत” ये ब्राह्मणकी श्रुति है इससे स्त्रीलिङ्ग और स्थूल पृषतीसे विशेषणसे बन्ध्या गाय ली जाती है क्योंकि बन्ध्यासे दुग्ध और वस्तादिकी उत्पत्ति होती नहीं—और इसी पृष्ठमें फिर आगे लिखा है कि “जो मास खाप वा घृतादिकसे निर्वाह करे वेभी सभ्य अभिमें होमके बिना न खाप क्योंकि जीवके मारनेके समय पीडा होती है उसका कुछ पापभी होता है फेर जब वह अभिमें होम करेगा तब पगिमाणुसे उक्त प्रकार सभ्य जीवोंकी सुख पहुँचावेगा एक जीवकी पीडासे पाप हुवाया सोभी थोडासा गिनाजायगा अन्यया नहीं ” ॥ अब देखो पक्षपात छोडकर बुद्धिसे विचार करो कि उस ईश्वरने तुमको कैसे कुमार्गमें बुद्धि देकर प्रवृत्त कराया कि ब्राह्मणकी छुडाय करके होमके जरियेसे मासको खिलाया और फिर सुक्ति मार्गभी घता दिया तो वह ईश्वर क्या एक सुसलमानोंका शैतान हुवा देखी

विचार करो कि ये झूठ नहीं तो सत्य क्योंकर हो सकती है और जो उसने दूसरे सन्तार्थ प्रकाशमें सप्तभंगीके बारेमें लिखा है कि अन्योन्यभावमें काम होजाय तो सप्तभंगीका मानना व्यर्थ है तो इसका वर्णन तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे सो वहासे जिसकी इच्छा होवे सो देख लेंना परन्तु दयानन्द सरस्वतीको तो कहासे इसके अभिप्रायकी मालूम हो किन्तु इनके शारीरिक सूत्रके बनानेवाले अच्छे २ विद्वानों को ही अभिप्राय ज्ञात न हुवा क्योंकि जो मनुष्य जिस वस्तुका प्रतिपादन करेगा अर्थात् विधि जानेगा तब ही वह निषेध करेगा क्योंकि बहरेको गीत सुनाना फिर उससे पूछना कि इसका राग क्या है तो जब वह सुनताही नहीं है तो राग कहासे बतलायेगा और देतो कि नवकारका अर्थ भी अपनी मन कल्पनासे बनायकर भोले जीवोको बहकाता है (प्रश्न) वो क्या नवकारका अर्थ इसने कल्पना करके बहकाया है १ (उत्तर) वह नवकार यह है “ णमो अरिहताण ॥ १ ॥ णमो सिद्धाण ॥ २ ॥ णमो आयरियाण ॥ ३ ॥ णमो उवङ्गयाण ॥ ४ ॥ णमो लोये सन्वसाहूणं ॥ ५ ॥ एसो पचणमुक्कारो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पणासणो ॥ ७ ॥ मगलाणच सव्वेसि ॥ ८ ॥ पढमहवइ मंगल ॥ ९ ॥” अब विवेकी बुद्धिमान् जो पुरुष होय सो इस का विचार करो कि जिन पद इस अक्षरोमें तो हे नहीं और दयानन्द लिखता है कि यद्यपि जिन पद इसके अर्थमें जोडना जरूर चाहिये अब देखो कि जैसा दयानन्द सरस्वतीने जो ईश्वरको माना है उसके मन्त्रोका अर्थ बनालिया और अगले अर्थ करनेवालोको झूठा कर-दिया तो वो ईश्वरतो निराकार घोडाके सींगके समानथा उसके मन्त्रोका अर्थ तो इसकी मन कल्पना नुसार भोले जीवोने मान लिया परन्तु जैनियोंका ईश्वर तो सर्वज्ञ वीतराग निष्पक्षपाती जगत्बन्धु, जगद्गुरु, उपकारी, दयालु, ३४ अत्तसे ६५ वाणी महा प्रतिहार्ज सयुक्त त्रिगढामे विराजमान् चार निकायके देवतां करके सव्यमान ६४ इन्द्र चमर, ढोलते हुये चतुर्विदं सिद्ध २ पर्वदाके सामने साक्षात् त्रिलोक्यको जानने वाला प्रत्यक्ष देशना देता हुवा ऐसे ईश्वरके वाक्यमें दयानन्द सरस्वतीकी मिथ्या कल्पना कदापि सिद्ध न हीगी इत्यादिक अनेक बातें मिथ्या स्वकपोल कल्पित लिखी हे उसको हम कहा तक लिखे एक दिङ्मात्र दिखा दीनी है इन्ही बातोके देखनेसे विवेकी बुद्धिमान् आत्मार्था पुरुषो विचारलेना (प्रश्न) वह हाऊकी मसल सधारमें सब कोई देते हे सो इस मसलका तात्पर्य क्या है जिससे बाल जीव डर जाते हे (उत्तर) भो देवानो प्रिय! वो इस मसलके दृष्टान्त तो दो हे परन्तु इस जगह एक देता हू वह मसलका दृष्टान्त यहै-कि किसी नगरमें एक धनाढ्य (साहूकार) था, उसके सन्तान नहीं होता था सो एक दिन उसको कोई महात्मा मिला उससे वह गृहस्थी कहने लगा कि महाराज मेरे सन्तान नहीं है कोई ऐसा उपाय बतावो कि जिससे मेरे सन्तान हो इतना बचन सुन महात्मा कहने लगा कि भो देवानो प्रिय! तू धराराये मति तेरे सन्तान हीगा परन्तु छोटी उमरमें साधुकी सुहवत पायकर साधु हो जायगा जब गृहस्थी कहने लगा कि महाराज साधु न होनेका तो उपाय मे कर लेऊगा अर्थात् साधु नहीं होने दूगा परन्तु सन्तान हीगा चाहिये महात्मा कहने लगा कि हा जायगा इतना कह-कर महात्मा तो चला गया और कुछ दिन पश्चात् उसके सन्तान हुवा जब वह पाच तथा सात वर्षका हुवा उसको पहले ही उसको हाऊका डर तो उसे बताही रक्खाया फिर उससे कहने लगे-

गृह्रावाले ग्रामके एक श्रावकने दावा भी किया और जो बातें इसने लिखीया उसका पना जब इसको पृछा तो ये पुरा पुरा न देखका और जो कि बम्बई आदिम जैनियोंके ग्रन्थ छपे ये बोभी इसके हाथ लगनेसे इसके देगनेमेभी वह ग्रन्थ आये जब ता इसने अपनेजीमे विचार किया कि देखो जैनी लोग तो अहिंसा धर्मको प्रतिपादन करते है और मे वेदका अर्थ जो पहलेके रूपि मुनियोंने किया है उसी यज्ञ आदिक पशुओंका मारना प्रतिपादन करूगा तो इनके धर्मको देखकर मेरे जालमें कोई न फँसेगा तो मेने जो आर्यसमाजका मत चलाया है वह क्योंकि प्रवृत्त होगा इसलिये जैनियोंके ग्रन्थको देख कर इनमेभी किश्चित् अहिंसा धर्मके लिये वचनपणसे अर्थात् मायासे दूसरा सत्यार्थ प्रकाश बनाया है (प्रश्न) जो आप कहत हो कि जैनियोंका ग्रन्थ देखके पहले सत्यार्थप्रकाशके अर्थ को दानकर दूसरा सत्यार्थप्रकाश प्रवृत्त किया है तो यह जैनी क्यों नहीं होगया? (उत्तर) भोले वानोभिय ! जिनको अपनी आत्माका विवेक नहीं बही मनुष्य अपने चलाये हुये मतकी पुष्टि करनेके लिये छल कपट रचने और वही अपने मतको पुष्ट करना अर्थात् अपनेका जगत्में पुजाना चाहते है जिनके चित्तम जगत्से पुजानेकी इच्छा है वह अपनी आत्माका अर्थ नहीं कर सकत ह दयानन्द सरस्वतीको तो जगत्में अपना नाम प्रसिद्ध करना था जो जैनी होता तो जगत्में प्रसिद्ध न होता इसलिये जैनी न हुवा आत्मार्यो होता तो वीतरागके धर्मको अगीकार करता । (प्रश्न) भला वीतरागका धर्म अङ्गीकार न किया तो उसने जैनियोंकी निंदा क्योंकी ? (उत्तर) अरे ! भोले भाइयो ! दयानन्द सरस्वती मसखरा छल जातिमें निपुणया उसने अपने दिलमें विचार किया कि पहलेके मुनि ऋषि शङ्कर स्वामी आदिकोंनेभी इन जैनियोंके मध्ये हाऊकासाडर बतादिया जैसे बालकको कह देन ह कि दख ! यह हाऊ पैठा है तू जायगा तो तेरा नाक कान कतर लेगा इसलिये तू यहा मत जाना इस दृष्टातसे दार्ष्टान्त क्या हुवा कि अगाडीके मुनि ऋषि जो कि अजानीय लहान जैनियोंकी नास्तिक शब्दसे भोलं जीवोंको जगत्में बहकाय रक्खाया क्योंकि जो वे नास्तिकरूपी हाऊको न बताते तो उनका हिसारूपी मास भक्षण पशुओंका होम आदिक धर्म न चलता इसीलिये दयानन्द सरस्वतीनेभी अपने चित्तमे विचार लिया कि इन जैनी लोगोंको तो नास्तिकरूप हाऊ प्रसिद्ध न करूगा तो लोग मेरेको नवीन-मत जानके मेरे जालमें कोई न फँसेगा । इसलिये दयानन्द सरस्वतीने जैनियोंको नास्तिकरूप हाऊका डर दिग्गया और स्वकपोल कल्पित अपने टिलका जाना हुआ वेद मंत्रोंका अर्थकर वेदका नाम लेकर भोले जीवोंको जालमें फँसाकर आर्यसमाज नाम आर्यमतको चलाया अर्थात् अगाडीके मतसे एक नवीन मत चलाया । (प्रश्न) आपने पहले कहाया जैनीलोग नहीं मानते उन बातोंकोभी जैन मतके नामसे भोले जीवोंको बहकानेके लिये लिख दीनी है सो वह बाने कौन सी है? (उत्तर) दादशसमुदायके १०२ के पृष्ठमें २० पक्तिसे जो चारवाककी बनाई हुई बातें लिखकर ४३० के पृष्ठ तक पाच भूतोंसे चैतन्य अतिरिक्त नहीं है उनसे एक चैतन्य नवीन उत्पन्न हो जाना है ऐसी बातें-न तो जैनियोंने पहले मानी है, न अब कोई जैनी मानता है, और न अगाडी कोई जैनी मानेगा जब तीन बालमें जैनियोंके नहीं तो फिर उसने जैनियोंका नाम लेकर लिखदिया अब तुमही

(प्रश्न) आपने प्राचीन सत्यार्थप्रकाशकी बाते कहीं परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाशमें ऐसी बातें नहीं हैं (उत्तर) भोदेवानप्रियो ! तुमने जो प्रश्न किया सो तो ठीक है परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाश जो सरस्वती जीने पीछेसे मायावी तस्कर घृत्तिसे लिखा है उसका जो तुम इस जगह निर्णय लिखोगे तो यह ग्रथ बहुत भारी हो जायगा और सपूर्ण तुम्हारे प्रश्नके उत्तर न लिख सकोगे इसलिये इसको पूर्ण करके जो तुम्हारी नवीन सत्यार्थ प्रकाशके जालकी देखनेकी इच्छा होय तो जो कुछ हमने स्याद्वादानुभवरत्नाकरमें तुमको लिखाया है इसको और नवीन सत्यार्थप्रकाशका जो निर्णय पीछेसे लिखावें उन दोनोंको मिलायकर दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्यसमाज अमोच्छेदनकुठार इस नामका ग्रंथ जुदाही छपाय देना इसलिये इस ग्रंथके बढ जानेके भयसे विस्तारसे सर ॥

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर
द्वितीयप्रश्नोत्तरान्तर्गत दयानन्द मत अर्थात् नवीन आर्यसमाज निर्णय समाप्तम् ॥

॥ अथ यवनीय अर्थात् मुसलमानीय मत निर्णय ॥

दयानन्दीयें आर्यसमाजके अनन्तर इन्हीके भ्रातृवर्गरूप " कुरानीमत " मुसलमानों का है जोकि मुहम्मदसे घला है अर्थात् मुहम्मद इनका पैगम्बर हुवाहै उसनेही जगली लोगों अर्थात् अरबीलोगों को बहकायकर कुरानी मत चलाया यहभी ऐसा कहता है कि खुदाके सिवाय और कुछ वस्तु न थी जमीन आसमान वगैरह सब उस खुदाने बनाये है ऐसा उनकी कुरान में लिखा है कि जो आसमान और भूमिका उत्पन्न करनेवाला है जत्र वह कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पडता है किन्तु उसे कहता है कि होजा (म० १ सि० सू० २ आ० १०८) इस में ऐसा लिखाहुआ है । अब हम तुमको पूछते हैं कि आसमानके विदून खुदा कदा रहताया ? जो तुम कहा कि चौदवें तबकपर रहताया तो विना आकाशके वह चौदवा तबक कहाया ? तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाने आसमान बनाया असभवही है फिर हम तुमको पूछते हैं कि वह चौदवें तबकपै किस चीजपर बैठाया जो तुम कहो कि कुरसीपर बैठाया तो कुरसी खुदाने बनाईथी या कुरसीने खुदाको बनायाया जो खुदाने कुरसी बनाईथी तबतो पेश्तर वह किसपर बैठाया और जो कुरसीने खुदाको बनाया जबतो उस खुदा का माननाही व्यर्थहुवा कुरसी कोही खुदामानों तो कुरसी तो जड़ पदार्थ है अब यहां, न तो तुम्हारा खुदा ठहरा और न उसका कुरसी पर बैठना ठहरा दूसरा हम तुमसे यह पूछते हैं कि तुम्हारा खुदा कहता है उससे कि होजा ऐसा शब्द किसने सुना था और जब किसीने सुना नहीं तो तुमने कुरानमें क्योंकर लिखा जो तुम कहो कि हमने सुना था तब इस तुम्हारे कहनेसे तो स्पष्टि

कि देख व बाहिर जाता है परन्तु वह जो एक प्रकारसे साधु होते हैं नद्गागिर नद्गापैर और झोली पातरा भी रखते हैं एक मोटा सा झुन्वा अर्थात् "रजो हरण" और हाथमें मुसफाति रखते हैं उन लोगोंके पासमें नहीं जाना उनके पासमें छुरी, कतरनी रहती है सो वे नाक वान कतर लेते हैं सो इसलिये उनके पासमें नहीं जाना ऐसा उस लडकेके चित्तमें रा रूपी हाऊ बैठा दिया अब वो लडका जब रिशो ऐसे साधु महापुरुषकी देमे तब परमें भग जाय एक दिन ऐसा हुआ कि साधु मुनिराज गोचरी लेकर अर्थात् भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जाताया उधरसे वह लडका अताया उस साधुकी देमकर वस्तीके बाहिर भगा और साधु भी उसी मार्ग हो करके चलने लगा पर वह लडका पीछे फिरके देमता जाय और अगाडी को भागता और साधु भी उसके पीछे अपनी इरियामुमती गोपता हुआ चला जाताया जब तो लडकेने अपने दिलमें पुस्ता जानलिया कि जो मेरे माँ बाप कहत थे सो आज ये जूझर मेरे नाक वान काटेगा ऐसा विचारता हुआ वह एक बहने दरस्तके ऊपर चढगया साधु मुनिराज भी एकान्त जगह देम कर उसी पेठ के नीचे जाकर बैठ गये और अपनी क्रिया करने लगे जब तो उस लडके ने सोलद आना अपने चित्त में विचार लिया कि आज यह दुष्ट मेरे नाक वान अवश्य कतर लेगा अब इस दुष्ट से कैसे बचूंगा परन्तु ऊपर से नीचेको निगाह मिये हुये उस साधुकी क्रियाकी देमता रहा जब उस साधुने झोरी पात्रा सोलकर भोजन करना आरम्भ किया तब उस लडके ने विचारा कि इसके पास में छुरी कतरनी तो नहीं दीसै है और यह तनका २ घातमें अपने झुन्वा से पृथिव्यादिक को पोछता है अर्थात् कीडी आदिको अलग करता है तो येतो कोई दयालु महात्मा दीसता है मेरे घरवालों ने कोई मेरेको इनकी सगत करने के ताई बोला दिया है ऐसा विचार कर कि जो कुछ होने वाली है सो तो मिटेगी नहीं तो यहा इस पेठके ऊपर कबतक बैठा रहूंगा ऐसा विचार करके उस पेठ से नीचे उतरा और उस मुनिराज को शातरूप देमकर नमस्कार किया उस समय उस मुनिराज ने अमृतरूपी 'धर्म लाभ' सुनाकर उपदेश देकर उसके जो चित्त में डरथा सो दूर करदिया तबतो वो लडका अमृतरूपी उपदेश के असरों को पानकर अर्थात् कानों में श्रवण कर अमर होने की इच्छा करता हुआ कि अहो तरण तारण नि-
 प्कारण परहु'ख निवारण मेरेकी आत्मस्वरूप प्रगट कराने के लिये अपने घरण कमलों की सेवा में रक्खो जिससे मे वृत्तार्थ होजाऊ और मेरा जन्म मरण रूपी दुःख जो है उससे निवृत्त होजाऊ आज तक जो मेरे माता पिताने मायाजाळ में फँसा कर आप लोगोंको डररूपी 'हाऊ' जो बैठारा था सो आज मेरे चित्तसे आपके दर्शन करने से वह हाऊ रूप डर उठ गया फिर वह लडका अपने घर जाय कर अपने माता पिताकी उपदेश देकर निज मत में दृढ़कर आप दीसा लेकर अपनी आत्माका कल्याण करता हुआ ॥ इसी दृष्टान्त से घाळ जीवों को जैन मत नास्तिक रूप हाऊ बनाय कर डर दिस्साय दिसा है इसलिये इस डर से घाळ जीव जैनियों का सग कम करते हैं जिस किसी भव्य जीव का कल्याण होनेवाला होगा उसको कैसा ही कोई बहकायी परन्तु जिन धर्म का अवश्यमेव संग हो जायगा ।

छुपे कर्मोंको जानता हूँ " (म० १ सि० १ सू० २ आ० २९-३१) " अब देखो खुदा क्या था बड़ा धोखेवाज था क्या शैतानोंको ऐसा दम देकर उनको घमकाने लगा और अपनी बड़ाई अपने मुहसे करके और अपनी हुकूमत जमाने लगा क्या इस रीतिसे भी धोखा देकर हुकूमत जमती है तो ये बातें खुदाकी नहीं कि दूसरेसे किसी का हाल पूछकर फिर अपनी सर्वज्ञता जताना यह काम, धूर्तोंका है नकि सतपुरुषोंका और भी देखो जब हमने फिरश्तोसे कहा कि बाबा आदमको दडवतू करो देखो सबोंने दडवतू किया परन्तु शैतानने न माना और अभिमान किया क्योंकि वह भी काफिर था " (म० १ सि० १ सू० २ आ० ३२) " अब देखो यहां विचार करो कि वह खुदा बड़ा वे समझ था क्योंकि जिसने उसका हुकम न माना उस शैतानको पैदा किया और उसका तेज भी उस शैतान पर न पड़ा और खुदाके हुकमको न अंगीकार किया जब तो उस शैतानने उस खुदाका छका छुड़ा दिया तो हम जानते हैं कि तुम्हारे मुसत्मानोंसे भिन्न जो करोड़ों काफिर हैं उस जगह उस खुदा और मुसत्मानोंकी तो क्या चल सकती है " हम ने कहा कि ओ आदम ! जो तेरी रूढ़ विहिदतमें रहकर आनन्दमे जहा चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्षके, कि पापी हो जावोगे। शैतानने उनको डिगाया कि और उनका आनन्द खो दिया, तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे मे कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समयतक लाभ है आदम अपने मालिककी कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आगया ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ३३-३४-३५) " अब देखो तुम्हारे खुदाकी कैसी अज्ञानता है कि हालही तो स्वर्गका आशिर्वाद दिया और थोड़ीसी दरमें कहने लगा कि तुम यहांसे निकल जाओ अब देखो जो वे सवाववाला होता तो क्यों तो रहनेका हुकम देता और क्यों निकालता और जो सामर्थ्यवाला होता तो उस वहकानेवाले शैतानको दण्ड देता अब देखो यह तो ऐसा हुवा, कि (मसला) "निर्बलकी जोरु सबकी भाभी" उस शैतानके साथ तो कुछ न बन पडी और विचारें आदमको निकाल दिया गया कि 'कुम्हारीके बजाय गधियाके कान ऐंटे"—और जो उसने वृक्ष उत्पन्न कियाया वह किसके लिये कियाया क्या अपने लिये, या दूसरेके लिये, जो दूसरेके लिये तो उसको क्यों रोका ? अब देखो ऐसी बातोंसे तो वह खुदा नपुसक और अज्ञानी ठहरता है क्योंकि शैतानको सजा देनेमें वह कमज़ार अथवा नपुसक हुवा और अज्ञानी इसलिये हुवा कि वह नहीं जानताथा कि दरख्त किस लिये उत्पन्न कर्कें क्योंकि आदमको तो जमीनपर भेज दियाथा फिर वह वृक्ष काट डाला गयाथा या रक्खा गयाथा जो काट डालाथा तो पहले क्यों बनायाया क्या विचारें, आदमको हु.स देनेके लिये जो रक्खाथा तो फिर खुदा जिस किसीको उस विहिदतमें भेजेगा उसीको वह शैतान वहका देगा तो फिर खुदा उसको जमीनपर गिरा देगा तब तो उस खुदाने जाल रचा है छी ! छी ! उस खुदाको कि वृक्षका वा शैतानका कुसूर लगाय कर उस विहिदतमे न रहने दे क्या वहा अच्छी २ बीधिया रहती है इसलिये दरख्त रचकर गरीबोंको धोखा दिया वह खुदा क्या है एक शैतानोंका जमादार ? " और देखो कि:-इस तरह खुदा मुदोंको जिलाता है और तुमको अपनी निशानिया दिसलाता है कि तुम समझो ॥ (म० सि० १ सू० २ आ० ६७) अब जो खुदा मुदोंको जिलाता है तो वां

पहले ही हो गई फिर खुदाने क्या रचाथा इसलिये तुम्हारे कहनेसेही तुम्हारी याद गलत होती है ? दूसरा अब हम यह भी पूछते है कि जब खुदाने सृष्टि रची थी उस समय दूसरा तो पदार्थ कोईथा नहीं फिर यह सृष्टि क्यों कर ग्भी गई क्यों कि बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती जो कहो कि उसकी कुदरतने सृष्टिको रचादिया तो हम तुमको पूछते है कि वह कुदरत किसको दिव्यानीयी क्योंकि जब कोई दूसराथाही नहीं तो कुदरत किसको दिव्यानाया जो तुम कहो कि कुदरत रुहोंको दिस लाईयी तो रुह तो पेशतरथी ही नहीं पीछेसे उत्पन्निया जो तुमकहो कि नहीं साहय खुदाने हमे पैदा कियेके बाद हमसे कहा कि ये कुदरत हमारी है तो हम जानते है कि वह खुदा नहीं होगा किन्तु वह शैतान होगा सो अपने मनानके तई अपनी बढाई करता होगा भोली रुहें ता उसके फन्दम आगई और जो रुह उसके फन्दमें न फँसी उनहीको उसने कट दिया कि यह शैतानके बहनाये हुवे काफिर है अरे भोले भाइयो कुछ विचार तो करो कि जो कुदरत वाला खुदा होता तो उसके टुकमने परतिलाफ वह शैतान और काफिर रुह क्यों चलती । अन और भी देखो कि " जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी विछोना और आसमानको छत बनाया (म० १ सि० १ स० २ आ० २१) " अन हम पूछते है कि भला उसने छत तो बनाई मगर थम्वा किसका बनाया था और जो कहो कि बैसेही राही रही तो यह बात अप्रमाणिक है कि बिना थम्बके छत कहा रह सके ? अन क्या वह खुदा वहाँ चडा गया जो बिना थम्बके तुम्हारी मसजिद आदिक न बनी " और आनन्दका सन्देशदे उन लो गोकी जो कि ईमान् लाये और काम किये अच्छे यह उनके वास्ते विहित है , जिसके नीचे चलती है नहरे जब उसमेंसे भेबके भोजन दिये जायगे तब कहेंगे कि वह वस्तु है जो हम पहले इससे दिये गयेये और उनके लिये ये पवित्र बीबियाँ सदैव रहनेवाली ह (म० १ सि० १ स० २ आ० २४) " अन हम तुम्हारी विहितकी क्या शोभा करें कि जिस जगह मेवासानेकी मिलता है और जिसके नीचे नहर बहती है अर्थात् जलभी उस जगह बहुत है तो हम जानते है किसी जगली मनुष्यने वाबुलके जगलकी बात सुनी हांगी क्यों कि उस जगह मेवा होता है उसहीको विहित मान लिया दीवे अगर जो तुम कहो कि जो खुदापर ईमान लाता है उसीमें विहित मिलती है तो उस जगहमें तो पशु पक्षीभी बहुत रहते है तो हम जानते ह कि तुम्हारे खुदाने उन हबानाहीके वास्ते ईमान दिया दीखे है जो कि बुद्धिमान् पुरुष हांगा वो तो ऐसे जगली खुदापर कभी ईमान न लायेगा और फिर तुम्हारा खुदा लिखता है वहा वह वस्तु है कि जो हम पहले इसने दिये गये थे और उनके वास्ते पवित्र बीबिया भी सदैव रहने वाली है तो अब हम तुमसे पूछते है कि ऐसी क्या वस्तुयाँ कि जो खुदाने पेशतर दीयी और जबतक कोई ईमान न लायेगे तो उन बीबियाँको कौन भोगेगा तो हम जानते हैकि वो खुदाही इनमे भोग करता हांगा तो वो खुदा क्या बहरा किन्तु कृष्णलीला करता हांगा । फिर लिखते है कि आदमको सारे नाम सिसाये फिर फरीशतेके सामने बरके कहा जो तुम सचे हो सुझे उनके नाम बतावो ? कहा है आदम ! उनको उनके नाम बतादे तब उसने बतादिये तो खुदाने फरीशतेसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चयम पृथ्वी और आसमानकी छपी वस्तुनाको और प्रगट

कुरानमें भी लिख दिया कि खुदाका मुँह चारों तरफ है ऐसी बातें सुनकर कुरानको बना लिया तो हम जानते है कि विचारि भोले जीवोंसे धन छीननेके वास्ते ऐसी ऐसी गप्पे ठोकदी है अब और भी देखो "जब हमने लोगोके लिये कावेको पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तुम नमाजके लिये ईन्नाहीमके स्थानको पकड़ो ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ११७) " अब देखो कि पेश्तर तो खुदाने कहा कि जिधर तुम मुँह करो उधर मेरा मुँह है और दूसरी जगह कहने लगा कि हमने कावेको पवित्र स्थान बनाया तो जब तक कावेको पवित्र नही बनाया था तो पेश्तर अपवित्र स्थानमे क्योकर तुम्हारा खुदा रहाया क्या पहले उसको स्थान बनानेका स्मरण न हुवा तो खुदा भी हम जानते है कि बैठार सोचही करता रहता है अब क्या करूँ " और देखो जो लोग अल्लाहके मार्गमे मारे जाते है उनके लिये यह मत कहो कि यह मृतक हे किन्तु वे जीते है (म० १ सि० २ सू० २ आ० १४४) " क्या अफसोसकी बात है कि खुदाके मार्गमे मरने मारनेकी क्या जरूरत है इससे साफ मालूम होता है कि कुरान खुदाका बनाया हुवा नही है किसी मतलबीने अपने मतलब सिद्ध करनेके वास्ते ऐसी बात लिखदी है कि लोभ देनेसे खूब लडेगे और जो ऐसा खुदाके नामका धोखा न देते तो वे लोग उसके साथ कदापि न लड़ते उसका मतलब सिद्ध न होता इसलिये उस मतलबीने विचारि उस खुदाको क्यों निर्दयी ठहराया अब और देखो " (म० १ सि० २ सू० २ आ० १७४, १७५, १७६, १७९,) इसमें लिखा है कि अल्लाहके मार्गमे लडो उनसे जो तुमसे लड़ते है, मारडालो तुम उनकी जहां पावो, कतलसे कुफ्रुरा है । यहाँ तक उनसे लडो कि कुफ्र न रहे और होवे दीन अल्लाहका, उन्होने जितनी जियादती तुमपर, करी उतनी ही तुम उनके साथ करो " ॥ अब देखो जो तुम्हारा खुदा ऐसी बातें न कहता तो मुसलमान लोग अन्य मतवालोंको इतना न सताते विना अपराधके मारना उन विचारोंका खून उस खुदा और खुदाके बहकाने वालोंपर होगा क्योंकि जो तुम्हारे मतको ग्रहण न करेगा उसीको तुम "कुफ्र" कहते हो उसके कतल करनेमे तुमको वा तुम्हारे खुदाको जरा भी रहम न आया तो खुदाने पहले ही ऐसा विचार क्यों न किया किये रूँहें तो मेरा कहना न करेंगी तो उनको क्यों रचाया और देखो " (म० १ सि० ५ सू० ४ आ० ९०, ९१, ९२) अपने हाथोंको न रोके तो उनको पकडलो और जहां पावो मारडालो ॥ मुसलमानोको मुसलमानका मारना योग्य नही जो कोई अनजानसे मारडाले वस एक गर्दन मुसलमानको छोड़ना है और रून वहा उन लोगोकी ओरसे हुई जो उस कौमसे हुवे तुम्हारे लिये दान करदेंगे जो दुश्मनकी कौमसे है ॥ और जो कोई मुसलमान जानकर मारडाले वह सदैव काल दोजखमें रहेगा उसपर अल्लाहका क्रोध और लानत है " अब इस लिखावटकी देखनेसे विल्कुल पक्षपात और अन्यायकारी दीखती है क्योंकि मुसलमानके मारने से तो उसको दोजख मिलेगा अर्थात् नरक मिलेगा और मुसलमान से अतिरिक्त लोगों को मारने से विहिइत अर्थात् स्वर्ग का मिलना इनदोनों बातों को जोकीई शुद्धिमान् विचारिगा तो कदापि इस कुरानको खुदाका वचन न मानेगा ॥ अब देखो ऐसा लिखा है कि " निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानो और पृथ्वी को छःदिन मे उत्पन्नकिया फिर करारपकड़ा अर्शपर दीनता से अपने मालिकको पुकारो ॥ (मं०

क्या अभी सोता है क्या शैतानसे डरता है कि मुसलमानोंके मुदौल्लो जिलाउंग तो शैतान मुझको कूटेगा (मारेगा) इसवास्ते अभी नहीं जिलाता है तब तो खुदाभी डरता है तो उस खुदासे शैतान और काफिर लोग जरदस्त ठहरे कि जो तुम्हारे खुदाकीभी इजा दिया इसलिये इस खुदाको छोड कोई दूसरा खुदा मानों जो किसीसे न डरे-औरभी तुम्हारी गप्पें देखो कि-“आनन्दका सदेशा ईमानदारोंको अछाह, परिउतो, पगम्बरो, जवराईल, और मीकाईलका जो शत्रु है अछाहभी ऐसे काफिरोंका शत्रु है ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० १०)” इस कहनेसे तो कुरान खुदाकी बनाई हुई नहीं किसी निर्विवेकी पुरुषका बनाई हुई है क्योंकि खुदाकी बनाई हुई होती तो तुम लोग सृष्टिभी तो खुदाकी रची मानते हो तो तुमही विचार करो कि कौन उसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है किन्तु उसके तो सच परानर है जो उसकेभी शत्रु मित्र है तो वो न्याय कारी नहीं और पक्षपाती हुवा और शरीरवालाभी हुवा जब शरीरवाला हुवा तो जो तुम कहते हो कि खुदा शरीर रहित है यह तुम्हारा कहना व्यर्थ हुवा जो तुम वही कि अच्छेको मित्र बनाता है और बुरेको शत्रु मानता है तो जब वह गनु मानता है तो उनके छ डनेके वास्ते फौजभी इकट्ठी करेगा फौज इकट्ठी करेगा तो खर्चा कहासे लायेगा हम जानते है कि इसीलिये कुरानमें “(म० २ सि० ६ सु० ५ आ० १०)” में ऐसा लिखा है कि “और अछा हको अच्छा उधार दो अवश्य मे तुम्हारी बुराई दूर करूगा और तुमकी विहिदतमें भेजूगा” और वही ऐसाभी लिखा है कि मुहम्मदकीभी खुदाने साझी कियाया तो हम जानते है कि उधार लेनेकीही साझी किया हीगा तो ऐसे शत्रु खुदाने क्यों बनाये कि जिनके वास्ते फौज रखनी पडी और करजा लेना पडा जब तो खुदाने सृष्टी क्या रची एक पत्थर फेरकर अपना शिर मार लिया तो खुदा तो एक बड़े जाल में फंस कर बडी आफत में फंस गया और देखो कि ऐसा लिखा है, “ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्षा करके तुमको ईमान फेर दें क्योंकि उन में से ईमानवालोंके बहुत से दोस्त है ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० १०१)” अब देखो कि पहले तो उस मूर्ख खुदाने उन काफिरोंको पैदा किया और फिर धोखा उठा कि ईमानदारों को ईमानसे डिगादे तो पैदा क्यों कियाया इस कहनेसे तो खुदा अज्ञानी महामूर्ख मालूम होता है इसलिये अब दूसरा खुदा मानो जो तुम्हारा कल्याण हो और देखो कि “तुम जिधर मुँह करो उधर ही मुँह अछाहका है (म० १ सि० १ सू० २ आ० १०७)” अब यहा विचार करो कि जब अछाहका मुँह सब तरफकी है तो फेर तुम लोग सिर्फ पश्चिमकी ओर ही मुँह करके नमाज क्यों पढते हो और फिर तुमतो शूर्तिप्रजन अर्थात् बुतको बुरा समझत हो तो फिर तुम्हारा जो बडा भारी बुत अर्थात् मसजिद काबेकी तरफ बनाना और वही बुतमे जाकर नमाज पढना जब तो वह तुम्हारा खुदा एक देशा होगया अर्थात् उस बुतमे ही जायकर बैठ गया जब तो तुम्हारा यह कहना ऐसा हुवा कि गधेका सींग कि जिधर तुम मुँह करो उधर ही अछाहका मुँह है अब और भी देखो कि जब खुदाका मुँह चारों तरफकी था तब तो वह सोता कैसे था और जो सोवेगा तो एक तरफका नाक मुँह वगैरह सब टूट जायगा इसलिये हम जानते है कि मुहम्मदने किसी पुराणीकी सोहवत कर ब्रह्माका नाम सुन करके अपनी

शूर बनगया—छी ! छी ! ! छी ! ! क्या खुदा हे क्यों नाहक उसको हैरान करके क्यों कलकित करते हो जब वो खुदाही जगत् बन बैठा तो कुरान किसके वास्ते बनाई थी और किसको उपदेश देना था तबतो इस खुदाने जगत् क्या रचा अपना आपही सत्यानाश करलिया अब जितने दुःख होते हे सो खुदा कोही होते हे और जो कि कुरानमें लिखा हे कि काफ़िरोको जहां पावो वहाही कतककर डालो उनको जिन्दा मत छोडो अब देखो सिवाय खुदाके और तो कोई दूसरा इस जगत्में हे नहीं जगत्में खुदाही खुदा हे तो खुदाने खुदाओको मारनेके वास्ते हुक्म दिया जब वह खुदा तो मारें जायगे तब तुम किस पर ईमान लाओगे कौन विद्विस्त देगा किसकी नमाज़ पढेगे इसलिये हे भोले भाइयो ! जो तुम्हारेको तुम्हारा कल्याण करना हे तो—“अहिंसा परमो धर्मः” ऐसा जोपरूपक वीतराग सर्वज्ञ सर्व उपकारी दीनबन्धु दीनानाय उस ईश्वरको अगीकार करो इन कुरानियोंकी सुहनत अर्थात् पोपोकी सोहवत छोडकर अपनी आत्माका अर्थ करो, औरभी देखो कि तुम्हारे खुदाने मुहम्मदसे पहलेभी कई पैगम्बरोंको पैदा कियेये और उनको अपना साझी बनायाया जब उनसे साझे झगडा पडगया तब मुहम्मदको पैदा करके अपना साझी बनाया उस खुदाकी क्या मजेकी जात हे कि किसीको आगसँ और किसीको नूरसे और किसीको मट्टीसे अर्थात् गैतानको अग्निसे फुरिश्तोंको नूरसे और पैगम्बर आदिको मट्टीसे बनाया अब जो नूर और आगसे बनाये हुवाँको छोडकर मट्टीसे बनानेवालेको साझी किया तो वह खुदाभी हम जाने मट्टीसेही पैदा हुवा दीखे क्योंकि अपने सजातीयसे सज कोई प्रीति करता हे विजातीयसे कोई नहीं मोहव्वत करता हे तो इससे तो मालूम होता हे कि तुम्हारा खुदाभी आकारवाला हे निराकार नहीं और भी देखो कि मूसा पैगम्बर तो खुदाका बनाया हुवा थोडेहीसे दिनमें ईमानसे अलग होकर साझा अलग कर लिया तब उसने मुहम्मदको पैदा किया और अपना साझी बनाया तो उस मुहम्मदकी दूकान किस जगह खुली हे जहां बह बैठा काम कर रहा हे और खुदाको कितना रुपया कमाय करकेदेता था या जो कुरानमें लिखा हे कि खुदाको कोई उधार दो तो क्या खुदा कर्जा लेता था या जमानत देनेके वास्ते अपना साझी बनाया या—देखो तुम्हारी कुरानमें ऐसा लिखा हे “वह कौन मनुष्य हे जो अल्लाहको उधार देवे अच्छा यस ‘अल्लाह दुगुन करे उसको उसके वास्ते’ (म० १ सि० २ सू० २ आ० २२७)” इसी आयतक भाष्यमें तफसीर दुसेनीमें लिखा हे कि एक मनुष्य मुहम्मद साहबके पास आया उसाने कहा कि “ए रसूल ! खुदा कर्ज क्यों मागता हे? उन्होने उत्तर दिया कि तुमको विद्विस्तमे लेनेक लिये उसने कहा जो आप जमानत लें तो मे दू मुहम्मद साहबने उसकी जमानत लेली” । अब देखो कि इस कुरानीने कैसा जाल रचा हे पुराणियों अर्थात् पोपो सेभी बढ ऊर क्योंकि “जैसे को तैसे मिले मिले ब्रह्म के नाई, उसने मागी दक्षिणा उसने काच दिखाई ॥

इति श्रीमज्जैन धर्माचार्यमुनि चिदानन्दस्वामि विरचिते स्याद्वादाअनुभवरत्नाकर
द्वितीयप्रश्नोत्तरात्तेअन्तर्गन कुरानी मत समाप्तम् ॥

सि० ९ । सू० ७ आयत ५३, ५६)" अब देखो जब खुदाने छः दिनमें जगत्को बनाया फिर अर्श अर्थात् ऊपर के आकाश में सिदासन के ऊपर आरामकिया तो भला अवदेशो विचारतो करो कि पेशतर तो हम आगे तुम्हारी कुरानकी साक्षी देकर लिखआये है कि ऐसा तुम्हारे कुरान मे लिखाहै कि होजा तो अवदेशो कि एकजगह तो ऐसा कहना और फिर दूसरीजगह यह कहना कि छ. दिनमें खुदाने रचाया अब देखो कि एकहीपुस्तक में वेतारा की बात होगई जब खुदा को इतनाही ज्ञान न था कि म पहले क्या कहताहू और पीछे क्या कहताहू तो फिर वह सर्वशक्तिमान् और सर्वन क्योंकर होसकता है और फिर वह किस को विद्विशत और किसी को दोजम्ब क्योंकरदेगा, किस ज्ञानसे देगा और छ दिन में जब जगत्को रचा तबतो वह विचाराखुदा मजदूर ठहरा और मजदूरहोता है सो अलबत्त पक जाता है तो खुदा भी तुम्हारा थका और आराम किया वह कितने दिननक सोतारहा और फिर कब उठा क्या अभी सोताही है जो वह अभीतक सोता है तो तुम्हारी नमाज अर्थात् वाग उसको जगाडेगी तबतो क्रोधितहोकर तुमको भी डैतान न बनोद इसलिये हमको तुम्हारा तरस आता है तुमको बार २ समझाते है कि खुदा को छोडकर कोई सर्वन पक्षपातरहित दयालु खुदाको अङ्गीकार करो जिससे तुम्हारा बन्ध्याणहो अब तुम्हारे कुरानकी बातें कि जो गप्पे है सो तो हम कहातक लिखे किन्तु युक्तिसे सृष्टिके मध्ये फिरभी पूछते है सो कहो जो तुम खुदाके सिवा और कोई कारण नही मानतेहो तो यह तुम्हारा कहना खुदाको बहुत कलंकित करता है जो कहो कि खुदाको जगत् के रचनेमें क्या कलक लगता है सो कहो तो हम कहेंहे कि विना उपादान कारणके कार्य होवेनही तो खुदा क्योंकर जगत् रचसकता है जो तुम कहो कि खुदा सर्व शक्तिमान् है विना उपादान के ही रचसकता है तो हम तुमको पूछेंहे कि खुदाकी शक्तिसे सो उससे भिन्न है वा अभिन्न है जो कहो कि भिन्न है तो जड है कि चेतन है जो कहो कि जड है तो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्य है तो अब्ज तो वह शक्ति तुम्हारी जड है तो जडसे तो कोई कार्य सिद्ध नहीहोता अगरकहो कि खुदाकी कुदरत है तो हम पूछते है कि जगत् जबतक नहीरचाया उसके पहले एकरुदा के सिवाय और कुछ नहीं था फिर कहतेहो कि हम खुदाकी नित्य शक्ति ने सृष्टिरची वह शक्ति ठहरी नित्य तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाके सिवाय कुछनहीया ऐसाहुवा कि जैसे उन्मत्त पुरुषके वचन मे किसीकी प्रतीत न हो तुम्हारे वचनने तुम्हारेकोही कामलकिया अगर कहो कि वह शक्ति अनित्य है शक्ति का उपादान कारण कोई और खुदाकी शक्ति मानो फिरभी उसकेतई और कोई शक्तिमानो इसरीतिके शक्ति मानने में तुम्हारी किसी शक्तिका पता न लगेगा जो कहो कि वह चेतन है तो वहभी फिर नित्य है कि अनित्य है इसरीति से अगर विकल्प हम करेगे तो फिरभी तुमको यही दूषण प्राप्तहोंगे जो कहो कि अभिन्न है तबतो सर्ववस्तु खुदाही कहागया विद्विशत क्या और दोजम्ब क्या ईमानदार और चाफर फिरस्ता और डैतान पैगम्बर, बीबिया और पुरुष, नहर, आसमान, पृथ्वी, चौर और साहूकार, बदमाश, ज्वारी, रडीबाज, नाई, घोषी, तेली, तम्बोली, भगी, चमार, बलाई, गाय, भैस, छेरी, भेड, हाथी, घोडा, ऊट, कुत्ता, स्याल, बिछी, डरपोक, बहादुर, विह, हिरन, बाज, बंटेर, क्यूतर, मक्खी, मच्छा, डाम, पतंग इत्यादिक अनेक खुदारी गड

कहो किं चेतन निराकार है तो जो वह चेतन निराकार है तो उस निराकार को किसने देखा था बिना देखे प्रतीति करोगे तो शृगाल के सींग होता है वोभी मानना पड़ेगा अब देखो कुछ बुद्धि का विचार तो करो क्या ब्रान्डी के नशे में मालूम नहीं होता दीखे आप ही तो कहते हो कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था और फिर उसको निराकार भी मानते हो क्या खूब बात है कि जुपुडी और दो-दो इससे तो हम जानते है कि मूसाके हाथ कोई पुराणीकी पुस्तक लग गई दीखे है क्योंकि पुराणादिको में ऐसी गप्पे लिखी है कि कच्छ मच्छ आदि अवतार परमेश्वरके है इसलिये मूसाने मच्छकी जगह छोड़ करके ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इतनी बदलके लिख दिया परन्तु इतना खयाल न किया कि कोई सर्वज्ञ मतानुसारी इस मेरी पुस्तक को देखकर चोरी जाहिरात करेगा परन्तु ब्रान्डीके नशेमें मस्त होकर लिख दिया और देखो गहराव पर अन्धेरा था तो इस लिखनेसे तो साफ मालूम होता है कि वह तुम्हारा ईश्वर उल्लू अर्थात् दुग्धू था क्योंकि उल्लूको दिनमेंभी अन्धेरा मालूम होता है क्योंकि उसकोभी कोई पदार्थ नहीं दीखता है ऐसीही तुम्हारा ईश्वर जलपर डोलता था और उसको कुछ भी नहीं दीखता था फिर यह तो हुवा जब ईश्वरकोही अन्धेरा मालूम हुवा तो ईश्वरही नहीं किन्तु कोई पुरुष विशेष अन्या होगा "तब ईश्वरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमें अपने समान बनावें तब ईश्वरने आदमको अपने स्वरूपमें उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वरके स्वरूपमें उत्पन्न किया उसने उसे नर और नारी बनाया । और ईश्वरने उन्हे आशीर्वाद दिया (म० १ आ० २६, २७, २९)" "तब परमेश्वर ईश्वरने भूमिकी धूलसे आदमको बनाया और उसके नथुनोमें जीवनका श्वास फूका और आदम जीवता प्राणी हुवा । और परमेश्वर ईश्वरने अदनमें पूर्वकी और एक बाडी लगाई और उस आदमको जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा और उस बाडीके मध्यमें जीवनका पेड और भले बुरेके ज्ञानका पेड भूमिस उगा या । (पर्व० २ आ० ७, ९,) अब (आ० २६, २७, २८)" में लिखा है कि ईश्वरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमें अपने समान बनायेगे और ईश्वरने स्वरूपमें उत्पन्न किया पहले तो कहा कि हम आदमको बनावे फिर हालही उसने उन्हे नर और नारी बनाया और ईश्वरने अशीश दी क्या सूच बातें ईसाइयोकी है कि अपने स्वरूपसे बनाया जब तो हम जानते है कि तुमभी पुराणियोंके भाई बन्धु हो क्या वेदमेंसे चुराय करके ईसाइयोंने पुस्तक बनाई दीखे है जो चोरीसे झूठ बातका सच किये जावे तो कदापि न होगा (प० २ की आ० ७, ८, ९) में लिखते हो कि "ईश्वरने भूमिकी धूलसे आदमको बनाया और नथुनोमें जीविका श्वास फूका आदम जीवित प्राणी हुवा " अब देखो क्या गप्पे ठोकी है हालही तो कहते हो धूलसे बनाया हालही कहते हो स्वरूपसे बनाया तो जब आदमको ईश्वरने अपने स्वरूपसे बनाया तब तो वह ईश्वरभी किसी और ने पैदा किया होगा जब तो वह ईश्वर अनित्यही ठहरा तब आदमको कहासे बनाया जो कहो कि मट्टीसे बनाया तो वह मट्टी कहा से आईथी और किसने बनाईथी जो कहो कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से मट्टी बनाईथी तब ईश्वरकी सामर्थ्य अनादि है व. नवीन जो कहो अनादि है तो हम कहते है कि जगत्का कारण सनातन हुवा तो फिर तुम क्यों कहते हो कि ईश्वरके

ईसाई मत निर्णय ।

अब मुसलमानोंके बाद इन्हीके मिलते हुवे भाई बन्धु ईसाइयों का किञ्चित् वर्णन लिखते है जिससे सज्जन पुरुषोंको मालूम होगा कि इनकी वाइबिलादे पुस्तकें वह ईश्वरकृत नहीं है किन्तु वह किसी जाली पुरुष की बनाई हुई है सो दिसाते है:- "आरम्भ मे ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा । और पृथ्वी बेडोल और सूती थी और गहराव पर अधियारा था और ईश्वर का आत्मा जलके ऊपर डोलता था । (पर्व २ आ० १,०)" अब हम तुमसे पूछते है कि आरम्भ किसको कहते हो जो तुम कहो कि सृष्टिकी प्रथम उत्पत्ति की, तो हम पूछे है कि प्रथम सृष्टि यही हुई थी कि इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी जो कहो नहीं हुई थी तो पेशतर ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो हम तुम्हारे को पूछे है कि आकाश किसको कहते हो जो तुम कहो कि आकाश नाम पोल का है तो जब तक ईश्वर ने आकाश नहीं बनाया था तो तुम्हारा ईश्वर किस जगह रहताथा क्योंकि विना पोलके किस जगह पदार्थ रहेगा और वह ईश्वर रहेगा इसलिये आकाश का बनना असम्भव है तो ईश्वर का बनना ऐसा कहना भी असम्भव ही हुवा और इसी मे लिखते हो कि पृथ्वी बेडोल और सूजी थी तो फिर कहते हो कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई तो यह वाक्य क्योंकर मिलेगा एक वचन मे तो पृथ्वी ईश्वर ने रची और दूसरे मे पृथ्वी बेडोलपी तो एक जगह तो बेडोल कहने से ईश्वर की रची न ठहरी जो कहो कि पृथ्वीको बेडोल अर्थात् ऊँची नीची थी पीछे ईश्वर ने दुस्त किया अर्थात् सुधारी तो पेशतरही ईश्वर ने बेडोल क्यों रची थी? क्या उस की इतना भी शहूर न हुवा कि फिर सुझको इसे ऊँची नीची सँवारनी पडेगी और जो उसने ऊँची नीची पृथ्वीको दुस्त किया तो क्या पृथ्वी अवार भी ऊँची नीची बहुत देखने में आती है जब तो खुदा की मजदूरी करना व्यर्थ हुवा और ईश्वर को ऐसे २ काम करने भी उचित नहीं क्योंकि यह काम मजदूर लोगों का है इस कामके करने से खुदा तो वर्तमान काल के कुलियों अर्थात् मजदूरों से बढिया कुली ठहरा इसलिये यह पुस्तक ईश्वर की की हुई नहीं । दूसरी आपत में लिखते हो " ईश्वर का आत्मा अर्थात् (प्राण) जलके ऊपर डोलता था " अब हम तुमसे पूछते है कि तुम वह आत्मा किसको कहते हो अर्थात् क्या पदार्थ है जो कहो कि चेतन है तो साकार है वा निराकार जो कहो कि साकार है व्यापक है या एक देशी है जो कहो कि व्यापक है तो वह तुम्हारा ईश्वर व्यापक होने से सर्व जमीन आसमान भर गया और कुछ जगह खाली न रही जब ताँ उस को सृष्टि रचने की नहीं मिल सकती है क्योंकि जिस जगह एक चीज रक्खी हुई है उस जगह दूसरी चीज नहीं समायामकनी जो कहो कि एक देशी है ताँ एक देशी जो पुरुष होता है तो जिस देश मे वह रहेगा उसी देश में वह काम करसकता है अन्य देश में कदापि न कर सकेगा इसलिये एक देशी होने से भी सृष्टि का कर्ता नहीं बनता है अगर जो

सुल जायगी और तुम भले और घुरेकी पहिचानमें, ईश्वरके समान हो जावोगे और जब खीने देखा वह पेड खानेमें सुखाद और दृष्टिमें सुन्दर और बुद्धि देनेके योग्य है तो उसके फलमेंसे लिया और खाया और अपने पतिकोभी दिया और उसने खाया । तब उन दोनोंकी आखे खुल गई और वे जान गये कि हम नगे हे सो उन्होंने गुररके पत्तोको मिलाके सिया और अपने लिये ओठना बनाया । तब परमेश्वर ईश्वरने सर्पसे कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक पशुनसे अधिक शापित होगा तू अपने पेटके बल चलेगा और अपने जीवन भर घूल खायाकरेगा ॥ और मे तुझमें और खीमें और तेरे बग और उसके बगमें घेर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेंगे और तू उसकी एडीको काटेगा और उसने खीको कहा कि मे तेरी पीडा, और गर्भधारण को बहुत बढाऊंगा तू पीडासे बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पतिपर होगी और, वह तुझपर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदमसे कहा कि जो तूने अपनी पत्नीका शब्द माना है और जिस पेडको मेने तुझे खानेसे बरजाया तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये शापित है अपने जीवनभर तू उसे पीडाके साथ खायगा और काटे और ऊट कटारे तेरे लिये उगायगी और तू रोतका साग पात खायगा ॥ अब देखो ईसाई लोगोका ईश्वर अज्ञानी मालूम होता है और भूर्खभी मालूम होता है और अपराधीभी बनेगा क्योंकि जो जानी होता तो उस धूर्त्त सर्प अर्थात् शैतानको क्यों बनाता और बनाया इसीसे अज्ञानी हुवा जो वह विवेकी चतुर होता तो वह अपने हाथसे अपनेही कामको क्यों बिगाड़ता क्याकि उस ईश्वरने आदम और आदमकी औरतको उस बगीचेमें रक्खा और उस दर-रुतके फलको खानेसे मना किया यही उसका कामया सो उस शैतानने उसके हुक्मको न रदने दिया और उसको खिला दिया और ईश्वरको इसीलिये अपराध हुवा कि उस धूर्त्त शैतानको जोकि ईश्वरके बनाये हुये मनुष्योको बहकाता और ईश्वरका हुक्म न चलने देता और उनको बुरी बातें सिखलायकर उनको दुःख दिल्वाता तो जो ईश्वर उसे पैदा न करता तो लोगोको दुःखका कारण क्यों होता इसलिये उस शैतानका उत्पन्न करने वाला इस दुःखका मूल कारण ईश्वरही ठहरेगा नतु शैतान । अब देखो यहा क्या मजे की बात है कि धूर्त्तपन तो आप करना और उस विचारे शैतानको दूषण लगाना क्योंकि एक मसल है (शाबास बहू तेरे चरखको-किया आप लगावे लडुकेकी) अब देखो शैतान अर्थात् धूर्त्तपन तो वह तुम्हारे ईश्वरने किया कि बाबा आदम और उसकी औरतको कहा कि तुम दो जो बीचमें दररुत है उसके फलको न खाना और ईश्वरने कहा कि तुम न छना न हो कि मरजावो अब कहो कि ऐसा घोखा देकरके कि जिसके फल खानेसे भले घुरेका ज्ञान होय उसके तई मना कि या और मरजानेका डर दिखलाया तो अब देखो इस ईश्वरने झूठ बोलकर कैसा उसको घोखा देकर शैतानपनेका काम किया अब इससे जियादा ईश्वरके सिवाय कौन शैतान हो सकता है तब तो उस सर्प विचारेने उस औरतसे कहा कि तुम वाडीके बीचमें जो फल लगे हुये है उनको खावो जब खीने सर्पसे कहा कि हम तो इस वाडीके पेडाका फल खाती है परन्तु उस पेडका फल जो वाडीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम उसे न खाना

बिना कोई वस्तु नहीं थी जो कोई वस्तु नहीं थी तो यह जगत् कहासे बना जो कहे कि नहीं जो ईश्वरको सामर्थ्य है तो फिर क्यों वार २ पूछते हो अजी हम तुमसे यह पूछें है कि ईश्वरका सामर्थ्य भिन्न है वा अभिन्न है ? और भिन्न है तो द्रव्य है व गुण है वा कहे कि भिन्न है और द्रव्य है तब तो जगत्का कारण भिन्नरूप द्रव्य होनेसे जगत् कारण सर्व अनादि सिद्ध होगया जन तो तुम्हारा कहना सृष्टिके पूर्व ईश्वरके सिवाय कुछभी वस्तु न थी यह कहना तुम्हारा निष्फल हुआ जो कहे कि सामर्थ्य गुण है तो देखो कि गुणीको छोड़के गुण अलाहदा नहीं रह सकता कदाचित् जो तुम ऐसा मानोगे कि सामर्थ्य रूप गुण ईश्वरका अलग रहेगा तब तो तुम्हारा ईश्वरही नष्ट हो जायगा जो कहे कि अभिन्न है तब तो वो ईश्वररूपी आदम हो गया जब तुम्हारा धूलिसे आदमका बनाया कहना निष्फल हुआ और इन्हीं आधतोंमें लिखा है कि "ईश्वरने पूर्वकी ओर एक बाड़ी अर्थात् बगीचा लगाया उसमें आदमको रक्खा और उस बगीचेके बीचमें जीवनका पेड़ और भले बुरेके ज्ञानका पद भूमिसे उगाया" तो हम जानते हैं कि ईश्वरने तो भले बुरेका ज्ञान कुछ था नहीं इसलिये दरखत लगाया होगा जब ईश्वरकोही ज्ञान नहीं तो उस दरखतके फल खानेसे क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होगा अब देखो यहा कहीं लडकोंकी सी बात है क्या तुम ईसाई लोगोंमें उस वक्त बुद्धिमान् नया रीर (प० २ आ० २१, २२) में लिखा है कि "ईश्वरने आदमको बड़ी नीदमें डाला और सोगया तब उसने उसकी पसलियों में एक पसली निकाली और उसके साथही मांस भर दिया और ईश्वरने आदमकी उस पसलीमें एक नारी अर्थात् एक औरत बनाई और उस आदमके पास लाया" तो अब देखो कि जैसे आदमको धूलिसे बनाया था तो उस औरतकोभी उस ईश्वरने धूलिसे क्यों नहीं बनाया और जो नारीको हड्डीसे बनाया तो उस आदमको क्यों नहीं हड्डीसे बनाया जो कहे कि नरसे नारी होती है तो हम कहते हैं कि नारीसे नर होता है और देखो कि जब नरकी एक हड्डीसे औरत बनी तो नरकी एक हड्डी कमती हीनी चाहिये और औरतके एकहा हड्डी शरीरमें होना चाहिये सो तो नहीं दाखती है कि नर और नारी दोनोंके हड्डी बराबर मालूम होती है तो हम जानते हैं कि उसवक्त कोई ऐसा डाक्टर नहीं होगा कि जो उस वक्त इन गण्डोंको सुनकर जवाब देता क्योंकि उस विलायतमें जगली मनुष्य पशुओंके समानये इसलिये वह विचारि कुछ न कह सके इसीलिये तुम्हारा मत ईसाइयाका उस विलायतमें चला गया परन्तु इस मुल्कमें विवेकी बुद्धिमान् पुरुष होनेसे तुम्हारी बाईबिलकी गप्पे कोई न मानेगा किन्तु उल्टी हँसी आर मसखरी करेगा औरभी देखो (प० ३ आ० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १४, १५, १६, १७, १९) में लिखा है कि "अब सर्प भूमिके हरएक पशुसे जिसे परमेश्वर ईश्वरने बनायाया धूर्साया आर उसने खीसे कहा क्या निश्चय ईश्वरने कहा है कि तुम इस बाड़ीके हरएक पेड़ख न खाना । और खीने सर्पमें कहा कि हम तो इस बाड़ीके पेड़ोका फल खाते हैं परन्तु उस पेड़का फल जो बाड़ीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम उसे मत खाना और न छूना न हो कि मरजावो तब सर्पने खीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगे क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आँखें

हे कि ईश्वर भी ईर्ष्या करने लगा तब तो मनुष्यमें भी ईर्ष्या होना बुरा कहना जे बात घृथा निष्फल होजायगी क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हे सो तो ईर्ष्या छुड़ानेमें उपदेश देते हैं और ईसाइयोंके ईश्वरने आदमको पैदा किया और उसके ज्ञान होनेसे ईश्वरने कितना दुःख माना और उसके बदलेमें आदमको अमर फल न खाने दिया और उल्टा उस विचारे गुरीबको घड़ासे निकाला और अमरफलके ऊपर चमकते खड्गका पहरा रक्खा इसके देखनेसे मालूम होता हे कि वह ईसाइयोंका ईश्वर बेयकूफ निहायत ईर्ष्यालाही हे । (प० ६ आ० १, २, ४,) में लिखा हे कि “ उनसे और बेटीयाँ उत्पन्न हुईं तो ईश्वरके बेटीने आदमकी पुत्रियोंको व्याहा और उनसे बालक उत्पन्न हुये और ईश्वरने देखा कि आदमकी दुष्टता पृथ्वीपर बहुत हुई हे तब आदमीको उत्पन्न करनेसे परमेश्वर पछताया और अतिशोक हुवा पृथ्वी परसे नष्ट करूंगा, उन्हें उत्पन्नकरके पछताया” अब देखो क्या विचार करो कि ईश्वरके पुत्र हुवे तो ईश्वरके औरतभी होगी जब तो आदमको धूलिसे बनाया ये कहना तो शैखसिद्धीके समान हुवा क्या खूब ईसाइयोंकी बात हे कि एच गप्पे ठोकी । भला विचार तो करो कि ईश्वरके सिवाय और तो कोई दूसरायाही नही फिर वह पुत्रादिक और आदमकी पुत्री जीव विदून कहासे उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न भई तो नर और नारीका होना किस कर्मसे हुवा जो कही कि बुरे भले कर्मसे हुवा जो कर्म से होगा तो पूर्वजन्मभी तुमको माननाही होगा तुम पुनर्जन्म मानतेहो नही और जीवभी ईश्वर से पहले मानतेही नही जो कही कि ईश्वरसेही नर और नारी बनता गया तबतो ईश्वरनेही ईश्वरको शापदिया और ईश्वरही औरत बनकर गर्भ धारणकिया और ईश्वरही उत्पन्नहुआ तब ईश्वरकी सृष्टिठहरी तब ईश्वर क्यों पछताया और क्यों अतिशोक किया और उनके बनाने में पश्चात्तापकिया तो पहले अज्ञातदशा से क्यों बनायाया और जो अज्ञान से बनाया तो फिर सबकी नष्टकरूंगा ऐसाभी क्यों विचारा जो ऐसा विचारा तो सबके नष्टहोने से वह ईश्वरभी नष्टहोजायगा फिर ईसाइलोग किसको मानकर अपने पापको क्षमाकरायेंगे इसीलिये ईसाको ईश्वरने श्रुती दिलवाईयी क्या खूबकाम उस तुम्हारे ईश्वरने किया किसी रीतिसे उसको चैन न पड़ा सिवाय दुःख के और देखो कि ऐसा लिखाहुवा हे कि “उस नावकी लम्बाई तीनसौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई तीसहाथकी होवे । तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटोंकी पत्निया तेरेसाथ । और तू सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपनेसाथ लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें, वे नर और नारी होंवें; पक्षी में से उसके भँतिर २ के और टोरमेंसे उसके भँतिर २ के और पृथ्वी के हरएक जीवों में से भाति २ के दो २ तुझ पास आवें जिससे जीते रहे और तू अपने लिये खानेको सब सामग्री अपने पास इकट्ठाकर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजनहोगा । सो ईश्वरकी सारी आज्ञा के समान नूदने किया (ती० प० ६ आ० १५, १८, १९, २०, २१, २२)” और देखो नूदने परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई और सारे पवित्रपशु और हरएक पवित्र पक्षियों मेसे लिये और होमकी भेंट उस बेदीपर चढाई और परमेश्वरने सुगन्ध सृषा और परमेश्वरने अपने मनमें कहा कि आदमीके लिये मैं पृथ्वी को फिर कभी शाप न दूंगा इसकारण कि आदमीके मनकी भावना उसकी लडकाई

और न झूला नही कि मरजावी तन सर्पने उपकार बुद्धि जानपर स्त्रीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगी क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खावोगी तुम्हारी अर्धे सुल जायगी और तुम भले और सुरेकी पहँचानमें ईश्वरके समान हो जावोगी और जब स्त्रीने देखा वह पेढ खानेमें स्वाद और दृष्टिमें सुन्दर बुद्धि देने योग्य है तब फल दिया और स्त्रायी और अपने पतिको भी दिया उसने भी स्त्रायी तब दोनोंकी अर्धे सुल गई और वे जान गये कि हम भंगे है सो उन्होंने गूलरके पत्तोंको मिलाकर सिया और अपने वास्ते ओढना बनाया । अब देखो कोई बुद्धिमान् इन्साफी विचार करके देखे कि इस विचारे सर्पने आदमका कैसा उपकार किया और ईश्वरने कैसा धोखा दिया तिसपर भी ईश्वरकी सबर न हुवा कि आदमकी धोखा दिया और ज्ञान न होने दिया और उपकार करनेवाले सर्पको भी शाप देने लगा कि तु पेटसे चलेगा और धूल खायगा और तुझमें और तेरे वंशमें स्त्री और स्त्रीके वंशमें वैर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी एडीकी काटेगा और उस औरतको भी शाप दिया मैं तेरे गर्भ धारणको बहुत बढाऊंगा और पीढासे बालकको जनेगी और तेरी इच्छा पतिपर होगी वह तुझपर प्रभुता करेगा और आदमको कहा घूने अपनी पत्नीका शब्द माना और मेने तुझे खानेसे बरजा या घूने स्त्रायी इसी कारण भूमि तेरे लिये शापित है । अब देखो बिना कसूर उन तीनोंका शाप देने लगा अब कही उन तीनोंका क्या कसूर था अपना कसूर आपको न बीता भला वह ईश्वर जो दयालु होना तो वह फल ज्ञान और अमर होनेका लगाया या तो मना क्यों करता और जो मने करनेको इच्छायी तो उस दरख्तको क्यों लगाया इस बार बिलकी बातोंको बुद्धिमान् पढकर अथवा सुनकर बुद्धिमें विचार करते है कि उस ईश्वरने अज्ञानसे उस दरख्तको लगाया और उसका फल जब उसने खाया तब उसको ज्ञान हुवा उस ज्ञानसे उसके दिलमें ईर्ष्या होकर ऐसा खयाल हुवा कि इस फलको जो कोई खायगा वह मेरे समान ही जायगा तब मेरेको कौन मानेगा इस डरसे आदमको मना करदिया । छी ! छी ! छी ! " इस खुदाके मानने वाले पर और उस खुदा पर क्योंकि उस खुदासे तो वह शैतान ही अच्छा था क्योंकि उसने आदमका उपकार किया । भोले भाई ईसाइयो आस बंदकर कुछ हृदयमें विचार करके ऐसा जो धूर्त शैतानोंका शैतान ईश्वर उसकी छोडकर " वीतराग राग " सर्वेश देव सर्व जीव उपकारी, दीनदयालु, जगत्वापु, देवाधि देव, श्रीअर्हत्तदेव, निष्कारण, परदु खनिवारक निष्पृष्टके वचनको अगीकार करो जो तुमको अपनी आत्माका करयाण करना है तो । (प० ३ वा० २३, २४) इसमें ऐसा लिखा है कि " ईश्वरने कहा कि देखो आदम भले सुरेके जाननेमें हमारे समान होगया और अब ऐसा न होवे कि वे अपना हाथ डाले और जीवनके पेटमेंसे भी लेकर खावे और अमर होजाय " सो इसने आदमको निकाल दिया " और अदनकी वाटीकी पूर्व ओरकी ठहराये और चमकते हुये खड्गकी जो चारों ओर घुमाता था जिससे जीवनके पेढके मार्गकी रखवाली करे "—अब देखो भला ईश्वरको कैसी ईर्ष्या हुई कि ज्ञानमें हमारे तुल्य हुवा यह बात क्या बुरीहुई क्योंकि ईश्वरके तुल्य होनेसे क्या ईश्वरकी ईश्वरतामें हिस्सा लेता था ईश्वरसे लडता क्या ईश्वरकी रोजी बाटता हा । हा " वेसे खेदकी बात

हुवा उसकी माता 'मरियम' की यूसफसे मगनी हुईथी पर उनके डकट्टे होनेके पहले ही वह देख पडी कि पवित्रआत्मासे गर्भवती है देखी परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमे उसे दर्शन दे कहा है दाऊदके सन्तान यूसफ! तू अपनी स्त्री मरियमको यहाँ लानेसे मत डर क्यों-कि उसको जो गर्भ रहा है सो पवित्रआत्मासे है, (इ० प० १ आ० १९, २०) तब आत्मा ईशूके जगलमें लगया शेतानसे उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास (व्रत) करके पीछे भूखा हुवा तत्र परीक्षा करनेहारेन कहा कि जो तू ईश्वरका पुत्र है जो कह दे कि यह पत्थर रोटिया बनजावे (इ० प० ४ आ० १, २, ३) अत्र देखो मरियम क्षारीणी और उस पवित्रआत्मा अर्थात् ईश्वरसे गर्भवती हुई फिर ईश्वरके एक दूतने यूसफको कहा तू अपनी औरतको यहा लानेसे मत डरना क्योंकि उसमें जो गर्भ है सो पवित्र आत्मासे है क्या वो ही ईश्वर था वा देवान कोई जगली मनुष्यया जब तो वह तुम्हारा ईश्वर निराकार मानना व्यर्थ होगया क्योंकि जब मरियमके गर्भ रहा तो उसका निराकार कुत्तेका सींग है और फिर देखो जब उसके गर्भ रहा तो वो उसकी औरत होञ्चुकी फिर यूसफको स्वप्ना देकर उससे कहा कि तू अपनी औरतको लानेसे मतडर अत्र देखो ऐसी २ जाल रचकर ईश्वर ठहरता है ऐसा पुरुष व्यभिचारी, अनाचारी ठहरता है ऐसी २ बातें देखनेसे न तो वो पुस्तक ईश्वरकी है और न उस पुस्तकका लिखा ईश्वर ठहरता है, और भी देखो प०४मे जो हम ऊपर लिख आये है उससे ईसाइयोंका ईश्वर सर्वज्ञ नहीं जो कहे कि नहीं जो वह तो सर्वज्ञ था अरे भोले भाइयो ! कुठ तो विचार करो कि जो तुम्हारा ईश्वर सर्वज्ञ होता तो शेतानसे ईसाकी परीक्षा क्यों कराता उस तुम्हारे ईश्वरसे तो वह शेतान जो है सोई बुद्धिमान् विवेकी मालूम होता है क्योंकि इसकी परीक्षाके लिये चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुवा परीक्षा करनेवालेने कहा जो तू ईश्वरका पुत्र है तो कहदे कि यह पत्थर रोटियों बन जाओ अत्र देखो न तो वह ईश्वरका पुत्र ठहरा कदाचित् कहे कि ईश्वरका पुत्र है तबतो ईश्वरके ही तुल्य होता तो जब ईश्वरके तुल्य होता तो फिर वह उसकी परीक्षा क्यों करता क्योंकि ईश्वर जानता ही था यह मेरा पुत्र है या वह ईश्वर भी भूल जाताथा तो न तुम्हारा ईश्वर ठहरा न तुम्हारी इजील पुस्तक ईश्वरकृत ठहरी न वह ईश्वरका पुत्र ईशू ठहरा इसीलिये भोले जीवनेन इस मतको अगीकार तो करालिया परन्तु विश्वास न आया इसीलिये तुम्हारी इस इजीलमें (म० १ प० १, आ० ११, २०) में लिखा है कि हे अविश्वासियो और हठीले लोगो म तुमसे सत्य कहता हू यदि तुमको राईके एक दानेके तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाडसे जो कहोगे कि यहासे वहा चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुमसे असाध्य न होगा" अत्र देखो कि ईसा दुबरदू(रुबरू) मौजूदया और लोगोको उसके कहनेपर विश्वास न हुवा जो राईके एक दाने भरभी किसीको विश्वास होता तो उनका सर्व काम सिद्धि होता तो जब ईशूके सामनेही जो लोग अविश्वास करतेये तो इस समय ईसाई लोगोंका क्यों विश्वास हो जो कहे कि नहीं जो हमको तो ईशूके वचन पर पूरा २ विश्वास है क्योंकि ईसू ईश्वर पवित्र आत्माका पुत्रथा—इमलिये अरे भोले भाइयो ! यह तुम्हारा कहना तो कहनेमात्रही दीखता है क्योंकि तुम लोग दिन रात इस हिन्दुस्थानके शह-

से बुरी है और जिसरीति से मेने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा (तो • प०८ आ० २०, २१,) देखो १५ वीं से २० वीं तक ६ पर्व में जो हम ऊपर लिख चुके हैं अब देखो कैसी असम्भवकी बातें लिखी हैं कि इतनी लम्बी, चौड़ी, ऊंची नाव में हाथी पांडु कंठ, बकरी, भेड़, आदमी, दास, दासी, बेटा, बेटा, लुगाई, वगैरे सबको नाव में बैठावगे और भीति २ के जानवर वगैरे सबको और खानेके लिये ऐसा नूहसे कहा अब देखो यह विचारकरो कि वह तुम्हारा स्वर्ग आसमान पर न होगा किंतु कोई समुद्रके किनारे या समीको स्वर्ग मानलिया दीखे अहार? ईसाइयो क्या तुम्हारे पुस्तकोंकी तारीफ करें कि ऐसी छोटी २ नाव में लाखों हाथी, घोडा, ऊट, बेल, छेरी, गाय, पक्षी और आदमी सम गये कोई पूछनेवाला न था नहीं तो तुम्हारी किताबों में ऐसी गप्पें क्यों लिखी जाती अब ईसाइयों में ऐसा कोई बुद्धिमान मिवेकी न हुआ जो इन गप्पोंको निकालकरके शुद्धबा का प्रक्षेपकरता जिससे ईसाई लोग इस जाल से निकसकर शुद्ध मतको अगीकार करते हैं देखो 'पर्व ९ की आ० २०, २१, में नूहने ईश्वरकी वेदी बनाई पशु और पक्षियों में स होमके वास्ते वेदीपर भेड़रक्ते' अब इसके देखने से तो मालूम होता है कि हिंस्रमत के चलाने वाले जो कि वेद आदि ग्रन्थोंमें जो यज्ञ आदि वर्गना उन्ही पुस्तकों वालोंकी सुझवत करके ईसाइयोंमें भी जाल रचकर भोले जीवोंको बहकाने लगे ईश्वरके नामसे होमकारना, वेदी बनाना, आप खाजाना, छी। छी। छी। छी। ऐसे ईश्वर औ ऐसे ईश्वरके मानने वालोंको कि जो जीवकी हिसाकरके वा दूसरोमें करायकर ईश्वरने सुगन्धसुच और प्रसन्न होकर कहने लगा कि फिर पृथ्वीरो कभी शाप न दूंगा इससे तो हमको मालूम होता है कि कोई शापस व दानव होगा नतु ईश्वर क्योंकि जो मांस खाने अथवा सूघनेसे खुश हुआ और आशीर्वाद देने लगा और फिर यह भी कहने लगा मने सारे जीव धारियारों मारा फिर कभी न मारूंगा, अब कहो वह जो खुदा है क्या शीवसिरन्दी है जो ऐसी ० बातें कहता है हे! भोले भाई ईसाइयो ऐसे खुदाको छोडके कोई सर्वज्ञदेव मानो जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो फिर देखो ९ वे पर्वकी आ० १, ३, ४, और पर्व ११ की आ० १, ४, ५, ७, ९ और पर्व १२ की आ० ११, १२, १३ और पर्व १० की आ० १, २, ११, १२, १३, १४ पर्व ३२ तक जो २ गप्पें लिखी हैं उनका हम कहा तक लिखें जो २ हिसा धूत्ताई, छल वचन जो बाइबिल आदि पुस्तकोंमें लिखा है अब एक लय व्यवस्थारी पुस्तक तो० ॥ तो० लेव्य० व्यवस्थाकी पुस्तक (प० १-२) इ-समें लिखा है कि मसाको बुलाया और इज्राइलके सन्तानसे भेट मगाई कि गाय भेड़ बैल बकरी अब विचारिये देखो तो सही कि ईसाइयोंका ईश्वर गाय, आदिकोंका अपने वास्ते षालदान लेनेके लिये उपदेश करता है हा! हा! हा! छी! छी! छी! छी! छी! छी! इ स ईश्वर पर जो विचारे पशुओंके मांस और खूनका प्यासा है और भूखा है वह कदापि ईश्वर कभी न टहर सकता है, हिसक, महापापी, निर्दयी, दुष्ट मालूम होता है इस पुस्तकमें भी ऐसी निर्दयताकी बात देखकर रोमाश्च सड़े होगये, लेखनी यक गई किन्तु चिन्तन माना दिलम उचक आई मत्ती रचित इज्रीलकी झटी गप्पें पाई; ईसाइयोंमें कैसी अज्ञानमति छाई ईश्वरकी जन्म रीति निश्चित हमने भी सुनाई यशू क्राइष्टका जन्म इस रातिसे

अथ सनातन धर्म अर्थात् अनादि सिद्धि ॥

अब इस जगह प्रश्न शिष्यकी ओरसे और उत्तर गुरुकी ओरसे जानना क्योंकि पेश्तर हम कह चुके हैं कि जैन मत अनादि सिद्ध है सो पाँचों मत वर्तमानमें जो जियादः प्रचलित है उनहीको वर्णन करके पश्चात् हम अनादिसिद्ध करेंगे ऐसा कह आयेये सो दिखाते हैं कि (प्रश्न) आपने जो पाँचों मतके उपदेशकी रीतियी सो उनहीके शास्त्र और कित्तानोकी साक्षीसे उनके सत्यासत्यका विचार दिखाय दिया और आपने अपने मतसे इनकी खण्डन न किया इनहीके मतसे इनका विरोध दिग्वाय दिया सो कारण क्या? (उत्तर) भी! देवानोप्रियः श्री जिन मतमें किसीकी पक्षपात नहीं है जो पक्षपात होती तो हम अपने मतकी लेकर इनको खण्डन करते क्योंकि जो मत पीछे प्रवर्त होते हैं और असर्वज्ञके वचन उनहीमें विपम वाद होता है और वे विपमवादी लोग अपने मतकी सिद्ध करते हैं उनके जालमें आत्मार्थीके विना भोले जीव फंसकर अपनी आत्माकी डुवाते हैं । (प्रश्न) भला जिन मत अनादि कैसे सिद्ध है? (उत्तर) जिन मतकोका हम प्रतिपादनमें सत्यासत्य पदार्थका निर्णय उनहीके मत मूजिव उनका पदार्थ सिद्ध न हुआ तो जैनमत अविपमवादी अनादि सिद्ध हो गया (प्रश्न) भला अविपम वादी किसको कहते हैं? (उत्तर) अविपमवादी उसको कहते हैं कि जिसके वचनमें पदार्थ निर्णय करनेमें विरोध न होय, हेतु अर्थात् कारण सत्य हो जिससे कार्य उत्पन्न हो कदाचित् हेतुमें विपम वाद होतो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं हो । (प्र०) तो कारण कार्य तो सभी कोई कहते हैं । और सबने अपने २ पदार्थ सिद्ध किये हैं और सबको मोक्षके लिये अभिलाषारहती है? (उत्तर) हे देवानोप्रियः ! जो सब कोई हेतु सत्य कहते तो उनके कहे हुवे पदार्थभी सिद्ध होते सो तो हम तुमको पहले दिखाय दिये हैं किन्तु इन्होंने सर्वज्ञ देवका किञ्चित् २ वचन लेकर अपनी मन कल्पना अभिप्राय कारण कार्यके अज्ञान होकर पक्षपातमें लिपट कर शुद्ध मार्गसे विपरीति होकर अपने २ मतकी पुष्टि करने लगे । (प्रश्न) तो क्या जैन मतमें पक्षपात नहीं? (उत्तर) भी देवानोप्रियः ! जैन मतमें पक्षपात् भेरेकी नहीं दीखती है । (प्र०) ऐसा तो सबही मतावलम्बी कहते हैं तो आप सर्व मतावलम्बियोंकी पक्षपात और अपने मतकी निरपक्षपात कैसे कहते हैं? सो दिखाइये ? (उत्तर) अब देखो कि न्यायिक सोलह (१६) पदार्थ मानता है । और वैशेषिक छः (६) पदार्थ मानता है अब देखो इनमें आपसमें विपमवाद न होता तो आपसमें जुड़े २ पदार्थ क्यों मानते? और इनका मूल मंत्रभी सिवाय शिव उपासनाके अर्थात् ईश्वरके कोई जगत्का कर्ता धरता, हरता नहीं सो भी अनुमान से सिद्ध करते हैं और उसको निराकारभी मानते हैं और शिव २ ऐसा करना और फिर महादेवादिकके लिंगको पूजना अपने मतलबके लिये वेदकीभी श्रुति मान लेते परन्तु पूरे वेदको न मानते जो पूरे वेदको मानते तो वेदसे अतिरिक्त पदार्थोंकी कल्पना करके अपने ग्रन्थ नवीन रचते और मोक्षभी इनकी ज्ञानमय आत्माकी जड़रूप वनाय देना है तो अब देखो इनकी कितनी बातोंमें विपमवाद हुआ

रोंकी गली व कूचे २ मे बक्ते फिरते हो और सैकड़ों रुपया सृचते हो तो भी तुम्हारे जालमे विवेकी बुद्धिमानके बिना चमार, बलाई, घोषी, नाई, मूंग मरते हुये खानेका सयोग न मिलता हो किन्तु भौलाभी हो ऐसी नीच जातिके कोई २ तुम्हारे जालमें आफँसने हे और मुसन्मान लोग तुम्हारेभी उस्ताद हे क्योंकि मनलयके वास्ते तुम्हारे ईसाई मतकी अगीकार करतेहे जय उनरा मसलज हो जाय तो उसीवक्त छोड कलमा पढकर फिरभी मुसत्मान हो जाते हे इसके देखनेसे तो तुमको राई भरभी, विश्वास नहीं जो राई भरभी होता तो सारे हिन्दुस्थानकी ईसाई कर लेंते परन्तु किसी ईसाईको विश्वास नहीं कि "आपही मियाँ मागते और द्वार मडे दरवेश" इस मसलसे मान्दूम होता हे क्योंकि जय ईशू जीताया उसीवक्त उसके शिष्यने जय पकडवाय दिया और ईशू पकडा गया जय ईशूसे कुछ न हुवा "ईशू अदिसवे सामने सटा बहासे लेंका माण भागा" ॥ (ई० म० प० २७ आ०, ११, १२, १३, १४, १५, २०, २३, २४, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३३, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०) अब देखो यहा विचार करो कि जो मसल हम आगे देखुंके हे वह बराबर मिलती हे जो ईशू करामाती और विद्यावाला होता तो देखो जो उसका चेलाया उसको इस मतपर विश्वास होता, तो क्यों उसको लोभ की खातिर पकडवाना अपनी जानजाती तो जाती परन्तु अपने गुरुको वो यहूदियोंका राजा जो दुष्टया उससे मिलकर तुम्हारे ईश्वरके पुत्र ईशूको क्यों पकडवाता और वे ऐसा २ दुःख उसे क्यों देते और मार मारते और दुर्वचनादिक बोलते और शोषमें उसको सली पर चढाय कर प्राण त्याग कराय देते इसीलिये तुम्हारे ईशूके ऊपर यह दण्ड हुवा कि उस ईशूने घूताई जाल से जैसे भोले लोगोंको भ्रमजालमें फँसानेके वास्ते ईश्वरका पुत्र बन बैठा अपना माण छोडना पडा और प्रभुकीभी हँसी कराई इसलिये ईश्वर किसीका बाप नहीं और ईश्वरका कोई पुत्र नहीं जो ईश्वरका पुत्र होता तो जिस समय ईशूने पिगी मार २ यह गन्दोसि ईश्वरको पुकारा परतु ईश्वर तो "बीतराग" सर्वत्र देव सबके भले बुरे जीवको छूत जानने वाला हे वह किसीका पक्षपाती नहीं इसलिये ईशूने जैसा काम किया तैसाही फल पाया और वह ईशू करामातीभी नहीं था जो वह करामाती होता तो उसीवक्त उन लोगोंका स्तम्भन हो जाता और ईशूके शिष्य बनजाते और उसका धर्म अङ्गीकार करलेते सी तो न हुवा कि तु उसके जालको तोडकर और उसका प्राण त्याग कर दिया ऐसी २ बातें ईसाई मतकी देखके और उन्ही पुस्तकोंकी ओर ऐसी कई पुस्तकोंकी गप्पे अर्थात् दिसा आदि बुरे बुरे कम्मोंकी व्याभिचारीपनेकी ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये जो जाल वाइविल, तौरत, अजील आदिकोंमे लिखी देखकर उनके बाँचनेसे चित्तमें धरधरी होकर रोमाध खडे होगये और हृदयमें दया उत्पन्न होकर हायकी लेखनी धक गई और इन शून्य बातोंका चित्तसे सयाल उड गया क्योंकि हम लोगोंके अहिंसा परमधर्म आत्मअनुभवके विचार बिना काल खोना ब्या जानकर इन मनहूस जगली ईसाई मतवालोंकी बातोंसे दिक होगई ॥

हातेथी मज्जेन धर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्ना-
वर द्वितीय मश्रोत्तरातर्गत ईसाई मत निर्णय समाप्तम् ॥

कि हे! उपादेको जो समझकर अगीकार करेगा उसीका होगा न कोई जैनी न कोई वैश्रव । अब देखो तुमही विचार करो पक्षपातरहित सिद्ध हुआ कि नहीं और भी देखो कि जैसे २ मतावलम्बियोंने अपना २ पक्षपात मत्र उपासनादिकोमे जो किया है तैसाभी इस मतमें पक्षपात सहित कोईभी उपासनाका मत्र नहीं है किन्तु पक्षपात रहित जो इनका उपासना मत्र मूल है उसीको लिख करके अर्थ सहित दिखाते हे ॥ (१) णमो अरीहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियार्ण, णमो उझायाण, णमोलोए व्वसासाहूणं, एसो पंचणमुःकारो सब पाप्पणासनो, मगलाणच सव्वेसि पढमं हवे इ मगल" ॥ अर्थः—(णमो अरि हताण) कहता नमस्कार अरिहतकी होय, इस अरिहत पदके तीन अर्थ होते हे । (१) अरि कहता जो शत्रु उनकी मारे अर्थात् कर्मरूपी शत्रुओंको दूर करे नतुः (अरि) कहता ससारी शत्रुको नहीं किन्तु राग द्वेष आदि जोकि ससारके बन्ध हेतु उनको जीते अर्थात् उनकी दूर करे उसको मेरा नमस्कार होय अब इस जगह इस अर्थमे किसी जैनी व वैश्रवीका नाम नहीं हिन्दू वा मुसलमान वा ईसाई किसीकाभी नाम नहीं जो राग द्वेष आदि शत्रुओंको जीतेगा उसी (अरिहत) को नमस्कार होगा अब देखो जो इनके पक्षपात होता तो इनके मुख्य जैन मतके चलाने वाले श्री ऋषभदेव स्वामी प्रथम हुयेये उनसे आदि लेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर हुये इस हुआ सर्वनी कालके विषय ऐसी सर्व न उत्सर्पनी अनन्ती होगई अनन्ती हो जायगी जिस हरएकमें चौबीस २ ही तीर्थंकर होंगे इस भरतक्षेत्रकी अपेक्षा लकर इसी रीतिसे और क्षेत्रोंमेंभी जान लेना परन्तु सर्व तीर्थंकरोंमेंसे किसी तीर्थंकरने ऐसी पुरुषना न करीकि इस (अरिहत) पदको उठायकर अपने नामका पद चलावे अनादि कालसे सर्व तीर्थंकरोंने इसी पदको अङ्गीकार किया और इसी पदकी महिमाका उपदेश देते गये और देते हे, और देते जायगे दूसरा पद कदापि न बदला जायगा, अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता वा अनादि न होता ता जैसे सर्व मतावलम्बियोंने पक्षपात सहित उपासना आदिक जुदी २ अङ्गीकार किया तैसा येभी जुदे २ तीर्थंकर हुयेये और उन तीर्थंकरोंकी शिष्यादि शाखाभी जुदी २ हुईथी तो येभी जुदी २ अपने २ नामसे चलाते तो चलजाता सो तो किसीने न चलाई किन्तु राग द्वेषरूपी शत्रु दूर होनेसे जो प्राप्त हुई सर्वज्ञता, सर्वदर्शीपना, होनेसे किसीका आपसमे विपम्वाद न हुआ इसीलिये ये मत अनादि अविपम्वादी हम मानते हे और तुमभी अपनी बुद्धिमे विचार कर देखो कि सर्व मतावलम्बियोंके विपम्वाद और इस मतमें अविपम्वाद युक्ति करके सिद्ध हो चुका अब इन पदोंका विस्तार करके चौथे प्रश्नके उत्तरमे लिखेंगे किञ्चित् अर्थ लिखते हे इसीलिये हमने प्रथम पदकाभी थोडासा अर्थ कर युक्ति दिखाय दीनी । (णमो सिद्धाण) नमस्कार सिद्ध भगवान्की वो सिद्ध नाम किसका है कि अष्ट कर्म करिके रहित, अकृत्य, आवागमन करके रहित अर्थात् फिर उसका जन्ममरण न होय उन सिद्धोंको मेरा नमस्कार होय । (णमो आयरियार्ण) नमस्कार आचार्यको होय जो ३ ६गुण करके संयुक्त पञ्च आचार पालनेवाला और पलानेवाला उसको नमस्कार होय । (णमो उवझायाण) नमस्कार उपाध्यायको होय जो हे ज्ञेयु और उपादिके बतानेवालेको । (णमो लोए सव्वसाहूणं) जो

सो सपूर्ण वृत्तात इनका हम पहलेही इसी प्रश्नके उत्तरमें लिख चुके है इसीरीतिसे वेदातिथोमेभी पक्षपात दीखती है देखो कि एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन करना ब्रह्मके सिवाय कोई दूसरा पदार्थ नहीं और फिर अज्ञान अर्थात् अविद्या उसकोभी अनादि मानना । अब देखो ये उनके विषमवाद नहीं हुआ तो क्या हुआ और एक ब्रह्मको मानके फिर ईश्वरसे सृष्टि मान लेना और इन वेदातिथोमें जुदे २ आचार्य्य जुदी २ प्रक्रियाके बहनेवाले कोई एक जीव वाद कोई अनेक जीव वाद इत्यादि अनेक विषम वाद और ब्रह्मज्ञान अर्थात् "अह ब्रह्मास्मि" इतना ज्ञान होनेहीसे मोक्ष होजाना और इन्द्रियोक्त भोग करना (मजा करना) और परमहस बन जाना हमारेको पुण्य पाप कुठ नहीं है हम शुद्ध ब्रह्म है अब देखो जो पक्षपात न होता तो इत्यादि इन में अनेक भेद क्या होते और शेष जहा इनका मत दिखाया है वहा से समझलेना ऐसेही दयानन्दभी पदमत्रकोही मानकरके सर्वको खडन करताहुवा यज्ञकरना होमकरना उसीको धर्ममानना किसी जगह तो मोक्ष में आवागमन मानलेना किसीजगह लिखता है कि अमरहोजाना फिर कभी दु ख न होना ऐसा भी लिखता है इत्यादि पक्षपात सहित अनेक तरहके वचन है सो हम पीछे दिखा चुके है । इसीरीति से मुसत्मान भी मुहम्मदके वचनके सिवाय दूसरे का वचन नहीं मानते नमाज पढना रोजाकरना, और मुसत्मानोंके सिवाय किसी का धर्म अच्छा नहीं सो भी पीछे लिखकर दिखाय चुकेहै । इसीरीति से ईसाई भी सिवाय ईसा के दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करते और ऐसा कहते है कि जबतक ईशूके ऊपर विश्वास नहीं लियेगा तब तक किसी का भला नहींहोगा, इस जगहभी पक्षपात है और पीछे हम लिखचुके है । और रामानुज, नीमानुज, माध्व और षष्ठ्यभाचार्य्य, कवीरपयी, नानकपन्थी, दादूपन्थी रामसनेही, दरयादासी, खडपासा, निरजनी, नाथ, कनकठ, योगी इन पन्थवालों के भी अनेक भेदहै जो इनका सब हाल जुदा २ लिखने से अथवा इनके मत्रादिक लिखने से ग्रन्थ बहुत बढजाने के भयसे नहीं लिखते क्योंकि जिज्ञासू ज्यादा ग्रन्थहोने से आलस्य बश होकर पूर्णरूपसे पठ न सकेगे इसलिये नहीं लिखाया है किन्तु वे सब सम्प्रदायी लोग अपना पक्षपात करके अपना २ जाल बिछाय कर भोले जीवोंको फँसायकर जो जो जिसके दिल में ऐसी २ उपासना आदिक आई तैसी २ करायकरके हठग्राही होकर अपने २ पक्षोंको खँचते है और आपस में लडाइ झगडे करते है एकको एक बुराकहना अपने को भला कहना प्रसिद्ध जगत् में छाय रहा है हम कहातक लिखावें इसलिये तुमही अपने दिल में विचारकरो कि इन लोगो में पक्षपात सिद्धहोगया या नहींहुआ क्योंकि देखो सर्वज्ञ वीतराग सर्वदर्शी के जो वचन है सो सर्व निर्पक्षपात होतेहै । सीही दिखाते है गाथा.—सम्भरोय असवरोय बुद्धोय अहवा अत्रोवासमभावभाविगप्पा । लहमुरखो न सदेही ॥ १ ॥ स्वैताम्बरी वा दिगम्बरी है बौद्ध अथवा अय कहता है सारुय न्याय वेदातभिमासादि कोई मतवाला होय जिस समयमें भाव भावी कहता अपनी आत्मामें समाव लावेगा अर्थात् करेगा लहै नाम मोक्षको प्राप्त होगा इसमें कोई तरह का सदेह नहीं । अब देखो इस वचनमें कोईका पक्षपात नहीं जो पक्षपात होता तो जैनमतके सिवाय और दूसरेके लिये मोक्ष होना कदापि न कहता जो सर्वके लिये इसने मोक्ष कहा किन्तु जो उस क्रिया जो

कि हे! उपादेको जो समझकर अंगीकार करेगा उसीका होगा न कोई जैनी न कोई वैश्रव । अब देखो तुमही विचार करो पक्षपातरहित सिद्ध हुआ कि नही और भी देखो कि जैसे २ मतावलम्बियोंने अपना २ पक्षपात मंत्र उपासनादिकोमे जो किया है तैसाभी इस मतमे पक्षपात सहित कोईभी उपासनाका मंत्र नही है किन्तु पक्षपात रहित जो इनका उपासना मंत्र मूल है उसीको लिख करके अर्थ सहित दिखाते है ॥ (१) णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उज्जायाण, णमोलोए व्वसासाहूण, एसो पंचणमुःकारो सव पाप्पणासनो, भगलाणच सव्वेसि पढम हवे इ भगल" ॥ अर्थः—(णमो अरि हताण) कहता नमस्कार अरिहतको होय, इस अरिहत पदके तीन अर्थ होते है । (१) अरि कहता जो शत्रु उनको मारे अर्थात् कर्मरूपी शत्रुओंको दूर करे नतुः (अरि) कहता ससारी शत्रुको नही किन्तु राग द्वेष आदि जोकि ससारके बन्ध हेतु उनकी जीते अर्थात् उनको दूर करे उसको मेरा नमस्कार होय अब इस जगह इस अर्थमे किसी जैनी व वैश्रविका नाम नहीं हिन्दू वा मुसलमान वा ईसाई किसीकाभी नाम नहीं जो राग द्वेष आदि शत्रुवोको जीतेगा उसी (अरिहत) को नमस्कार होगा अब देखो जो इनके पक्षपात होता तो इनके मुख्य जैन मतके चलाने वाले श्री ऋषभदेव स्वामी प्रथम हुयेये उनसे आदि लेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थकर हुये इस दुहा सर्वनी कालके विषय ऐसी सर्व न उत्सर्पनी अनन्ती होगई अनन्ती हो जायगी जिस हरएकमें चौबीस २ ही तीर्थकर होंगे इस भरतक्षेत्रकी अपेक्षा लकर इसी रीतिसे और क्षेत्रोंमेंभी जान लेना परन्तु सर्व तीर्थकरोंमेंसे किसी तीर्थकरने ऐसी परुपना न करीकि इस (अर्हतं) पदको उठायकर अपने नामका पद चलावे अनादि कालसे सर्व तीर्थकारोंने इसी पदको अङ्गीकार किया और इसी पदकी महिमाका उपदेश देते गये और देते है, और देते जायगे दूसरा पद कदापि न बदला जायगा, अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता वा अनादि न होता ता जैसे सर्व मतावलम्बियोंने पक्षपात सहित उपासना आदिक जुदी २ अङ्गीकार किया तैसा येभी जुदे २ तीर्थकर हुयेये और उन तीर्थकारोंकी शिष्यादि शाखाभी जुदी २ हुईथी तो येभी जुदी २ अपने २ नामसे चलाते ता चलजाती सो तो किसीने न चलाई किन्तु राग द्वेषरूपी शत्रु दूर होनेसे जो प्राप्त हुई सर्वज्ञता, सर्वदर्शीपना, होनेसे किसीका आपसमे विपम्व्वाद न हुआ इसीलिये ये मत अनादि अविपम्व्वादी हम मानते है और तुमभी अपनी बुद्धिमे विचार कर देखो कि सर्व मतावलम्बियोंके विपम्व्वाद और इस मतमें अविपम्व्वाद युक्ति करके सिद्ध हो चुका अब इन पदोंका विस्तार करके चौथे प्रश्नके उत्तरमे लिखेगे किञ्चित् अर्थ लिखते है इसीलिये हमने प्रथम पदकाभी थोडासा अर्थ कर युक्ति दिखाय दीनी । (णमो सिद्धाण) नमस्कार सिद्ध भगवान्की वो सिद्ध नाम किसका है कि अष्ट कर्म करिके रहित, अकृय, आवागमन करके रहित अर्थात् फिर उसका जन्ममरण न होय उन सिद्धोंको मेरा नमस्कार होय । (णमो आयरियाण) नमस्कार आचार्यको होय जो ३ ६गुण करके सयुक्त पञ्च आचार पालनेवाला और पालनेवाला उसको नमस्कार होय । (णमो उज्जायाण) नमस्कार उपाध्यायको होय जो है ज्ञेय और उपादिके बतानेवालेको । (णमो लोए सुव्वसाहण) जो

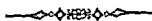
लोकके विषय सर्व साधू, तथा मुनिराज, जो कि मोक्ष मार्गके साधनेवाले उनको नमस्कार होय ॥ अब इन चार पदोके अर्थमेंभी किसी जैनी वा वैश्व हिन्दू वा मुसलमान तथा ईसाई इसम किसीका नाम न आय जैसा सर्व मन्तावलम्बियोंने जिस ० के मुरय आचार्यकी मानकर नमस्कार करते है तैसा इस मतवालेने न किया क्योंकि जो ० तीर्थकर उनके शिष्य गणधर आदि श्री पुढरी महाराजको आदि लेकरके श्री गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामी, पर्यन्त तक इस आचार्य्य पदमें नाम न आया इसीलिये पूर्व पदके अर्थानुसार जो युक्ति हम कह आये है सो सर्व इस जगह लगाय लेना और भी देखो कि इनके आचार दिनकर ग्रथम जो इनके उपासक है उनके लिये पूजनकी विधि जो लिखी है उसमेंके एक दो श्लोक और एक मन्त्र अर्थ समेत लिखकरके दिलाते है उसमेंभी पक्षपात रहित मालूम होता है—(श्लोक) शिवमस्तु सर्व जगत, परहितनिरता भवतु भूतगणा । दोषा प्रयातु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोक ॥ १ ॥ सर्वोपसतु सुखिनः सच्च सतु निरा मयाः । सर्वे मद्राणि पश्यतु माकाश्रिहु सभाग्भवेत् ॥ २ ॥ अर्थः—शिवमस्तु इति सर्व जगत्का कल्याण हो प्राणीमात्र परोपकारम सदा तत्पर रहे और दोषमात्रका नाश हो सर्व लोग सुखी रहे ॥ १ ॥ सबे प्रीति सर्व लोक मुरी रहे सर्व लोगोंके रोग दूर रहे सर्व लोग कल्याणकी बात देखो कोई दुःखी मत रहे ॥ ० ॥ श्री सद्य पौर जन पद राजाधिप राजसन्निवेशानागोष्ठी पुर मुरयाना, व्यवहारणा व्यहरे शानि । श्री भ्रमण सद्यस्य शातिर्भवतु, श्री पौर लोकस्य शातिर्भवतु, श्रीजन पदाना शातिर्भवतु, श्री राजाधिपाना शातिर्भवतु, श्री राजासन्निवेशाना शातिर्भवतु, श्री गोष्ठीकाना शातिर्भवतु ॥ अर्थ.—माधू साध्वी, श्रावक श्रापिका, सर्वजन राजा, देशपतिराजा, (सन्निवेश) कहता गाँव, नगर आदि सेठ साहूकार अथवा व्यवहार करने वाले महाजन सर्व लोकके विषय जो भूतप्राणी सबकी शाति अर्थात् कल्याण हो अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता तो अपने मत वालोंके सिवाय और दूसरे लोगों की शाति पुष्टि न कहते परन्तु धीतराग सर्वज्ञदेव, सर्वदशी, जगतोपकारी, दीनमन्धु, दीनानाय जगद्गुरु निष्कारण, परदुःख निवारण, सर्व भूत प्राणियोंके हितकारक उपदेश दता हुवा सबके कल्याणको चाहता हुवा पक्षपात रहित जन्ममरण भिटानेवाला मोक्षदाता शिवपुरका पदुचाने वाला कल्याणमार्गको कहता हुवा इसलिये जो कोई बुद्धिमान् विवेक सहित विचारमान हो वह इस मतको अर्थात् जिन धर्म को अगीकार करके कल्याण करेगा, अब और भी देखो कि इसी पाँच पदका जो मन्त्र है इसके कई तरहके भेद है और अकार भी इन्दी पाच पदो से सिद्धहोता है । (प्रश्न) दयानन्द सरस्वती जीनेभी ईश्वर का नाम अकार लिखा है ? (उत्तर) भो देवानोप्रियः । दयानन्द सरस्वती का जो लेख है सो आकाशके पुष्पके समान है । (प्रश्न) दयानन्द सरस्वती जी तो बड़े विद्वान् और अच्छे पण्डितये आप उनके अर्थको आकाशके पुष्पके समान कैसे कहते हैं ? (उत्तर) दयानन्द सरस्वती कहते है कि ईश्वरका नाम (ख) और (ब्रह्म) भी है आकाशकी तरह व्यापक होने से (ख) और सबसे बड़ा होनेसे (ब्रह्म) है सो इन बात का खटन तो श्री आत्माराम जी का बनाया हुआ “अज्ञानतिमिर भास्कर” में अच्छीतरह से किया हुआ है इसलिये हमको कुछ जरूरत नहीं परन्तु जो ईश्वरका नाम

अकार लिखा है सो तो हमभी सत्यकरके मानते हैं परन्तु जो दयानन्द सरस्वती लिखते हैं कि (अ) (उ) (म) इन से अग्नि वायु आदिकों का ग्रहण करा है सो स्वकपोल कल्पित विवेक शून्यबुद्धी विचक्षण अनघड पत्थरके समान अप्रमाणिक है क्योंकि प्राचीन वैद्यक मतवाले कोई तो तीन अवतारों से " अकार " को बनातेहै—ब्रह्मा विष्णु, और शिव अवतारों सेही मानते हैं सो भी नहीं बनसक्ता क्योंकि तीनों अवतार एकही स्वरूपसे होते और कोई कहते हैं कि सत्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण से " अकार " बनता है क्योंकि " अकार " को रजोगुण विष्णुरूप और " उकार " को सत्तोगुण ब्रह्मरूप और " मकार " को तमोगुण शंकररूप इन तीन अवतार तीनगुणसे मिलकरके (अकार) बना और वेदान्तियों की भी रीति लिखते हैं सो भी देखो कि " अकार " की उपासना बहुत उपनिषदों में है तथापि " माडूक्योपनिषद् " तिसकी रीतिसे (अकार) का स्वरूप लिखतेहै विश्वरूप जो " अकार " है सो तेजसरूप " उकार " से न्यारा नहीं (उकार) रूप है और तेजस रूप जो " उकार " है सो प्रज्ञारूप (मकार) है इन तीनों अक्षरों अर्थात् (अकार) (उकार) (मकार) को अभेद रूप करके जो अमातृक ब्रह्मरूप से अभेदरूप करके (अकार) की उपासना कही है ॥ अब देखो (अकार) के मानने में हमने चार रीति कही इन चारों में से आपस में विपमवाद होने से दयानन्द सरस्वती का कल्पित अर्थ अग्नि, वायु आदिसे (अकार) क्योंकि बनसक्ताहै इसवास्ते नवीनमत चलनेवालों की बुद्धि अपने कल्पित मतको सिद्ध करनेके लिये नवीन २ बुद्धि होजाती है इसलिये सब नवीन मत है अब देखो कि अनादि " जिन " मतमें जो (अकार) का स्वरूप है सो लिखते हैं (अरिहता अशरीराआयरियाउवज्जाय मुणिणों पचस्रवानिप्पन्नो अकारो पचपर मेष्ठी) इन पांच पदोंके आदि २ के अक्षर लेने से व्याकरण रीतिसे " अकार " सिद्धहोता है जो कोई व्याकरण सन्धि आदिभी जानता होगा सो भी सिद्धकरलेगा, देखो किञ्चित् हमभी कहते हैं, समान से परे जो समान उन दोनों के मिलने से दीर्घहोता है और (आकार) और (ऊकार) के मिलने से (ओकार) होता है और (मकार) का व्याकरण के सूत्रों से सिद्धरूप अर्थात् अर्धचन्द्र आकारवत् अनुस्वार होजाता है—अब देखो इन पांचपद परमेष्ठी से " अकार " सिद्धहुवा इसलिये इन पांच पदके सिवाय भव्य जीवके लिये उपासना करने को दूसरी कोई वस्तु नहीं है इन पदों का सामान्य रूप अर्थ तो पेशतर लिखआये हैं और विशेष अगाड़ी लिखेंगे, अब देखो सत्य २ रूप (अकार) इन पांच पदों से सिद्ध होयुका और इन पांच पदोंही के गुणों की मालाके जो मणियों की जो सरया रक्खी गईहै सो गुणों को अगीकार करके आर्य लोगों के लिये जन स्मरण व्यवहार सर्व प्राचीन मतों से प्रसिद्ध है क्योंकि मालामें १०८ मणियाँ होना इसीलिये १०८ मणियों होने की सजा रक्खी क्योंकि जिन पांच पदोंसे (अकार) को सिद्ध किया उन्हीं पदोंके गुणको एकत्र मिलाने से १०८ होते हैं सो प्रक्रिया इस रीतिसे है (अरिहत) पदके १२ गुण, अशरीरि, अर्थात् (सिद्ध) पदके ८ गुण, () पदके ३६ गुण, (उपाध्याय) पदके २५ गुण, और (मुनि) पदके २७ गुणों इकट्ठे करनेमें १०५ गुण होते हैं इन्हीं सर्व मतावलम्बी १०८ मणियों

मालासे कोई कमी बेशी नहीं कर सकता इसलिये सत्र रीतिसे पक्षपात रहित अनादि सिद्धि हो चुका और जो हमने १०८ गुण ऊपर वर्णन किये इनका खुलासा हाल चौथे प्रश्नके उत्तरमें जदा वीतरागका उपदेशके वर्णनमें करेंगे, जो तुमने दूसरा प्रश्न किया था उसका उत्तर हम निर्पक्षपात होकर दिया है जो कोई बुद्धिमान्, विवेकी, आत्मायी, सत्य असत्यका विचार करके असत्यका त्याग और सत्यका ग्रहण " वीतराग " सर्वज्ञ देव, दीनबन्धु, दीनानाथ, जगद्गुरु, जगत्कृतकारि, सच्चिदानन्द, परमानन्द, परोपकारिके उपदेशकी बड़ीकार करके अपना कल्याण करो ॥

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य्य मुनि विद्वानद स्वामी विरचिते स्याद्वादानुभव रत्ना
कर न्यायमत, वेदात्मत, दयानदमत, मुसल्मानमत, ईसाईमत, निर्णय
अनादि सर्वज्ञमत सिद्ध द्वितीय प्रश्नोत्तर समाप्तम् ॥

अथ तीसरे प्रश्नके अन्तर्गत प्रथम दिग- म्बर आमनाय निर्णय ॥

अब तीसरे प्रश्नके उत्तरको सुनो कि जो तुमने जैन मतके भेदोंकी पूछा है सो कहते हैं श्री महावीर स्वामीके निर्वाणसे ६०९ वर्षके पश्चात् दिगम्बर जिन मतसे विपरीति होकर साधु सद्गुरु मल्ल अपने आचार्य अर्थात् गुरुसे द्वेष बुद्धि करके बह्मादिक सब छोड़कर दिगम्बर अर्थात् नग्न होकर समुदायसे निकल गया और उसके साथ उसकी बहन भी नग्न होकर समुदायको छोड़कर चल दीये दोनों जने वस्तीमें आहार लेने जातेथे उस समय उस साधवीको नग्न देखकर किसी वेश्याने लज्जासे उसके ऊपर एक वस्त्र अपने मकानके ऊपरसे गिरा दिया वो वस्त्र उसके ऊपर पडनेसे उसके भाईने जो पीछे फिर कर देखा तो उसके ऊपर बपट्टा पडा हुवा नजर आया तब वह कहने लगा तू एक वस्त्र रख तेरा नग्न रहना ठीक नहीं और जैनी नामसे अपनेको प्रसिद्ध करने लगा कि मे जैनी हूँ और उसीसे इनके नग्न होनेकी परम्परा भी चलने लगी फिर इनमें एक कुमदचन्द्र मुनि बहुत प्रबल पंडित हुवा उसने असल मत अर्थात् जिन धर्मसे ८४ धोन्का मुख्य फरक गेरा और पीछेस तो बहुत बातोंका अब तक फर्क पड गया है और कई तरहकी इनके भी वीस पन्थी, तेरा पन्थी आदि भेद हो गये है सो हम इस जगह किञ्चित् इनकी परम्परा दिखाते हैं और ८४ बातोंमें से चार तथा पाच बात जो मुख्य हैं उनका उल्लेख करते हैं

(२) बस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं (३) स्त्रीको मोक्ष न देने का सिद्धांत दूसरेको मोक्ष नहीं (५) काल द्रव्य

दूषण आवें तो हम यह पूछते हैं कि आहार कितने प्रकारका होता है (उत्तर) आहारः ६ प्रकारका होता है जिसमेंसे चार प्रकारका आहार तो देवता नारकी पक्षियोंके अदस व एकांन्द्रिय वृक्ष प्रथव्यादिकका है और तो कर्म कवल आहारमेंसे एक कवल आहार निषेध करते होतो हम तुमको पूछे है कि वह जो कवल आहारका निषेध करो हो सो क्या उदारीक पुढलके अभावसे व उदारीक शरीर रहते भी उदारीक शरीरके भोगके अभावसे अथवा जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होने वा कर्मोंके अभावसे प्रथमपक्षमें तो तुमभी नहीं कह सकोगे क्योंकि देस ऊना कोड पूख की स्थिति मानो हो द्वितीयपक्षमें भी नहीं सिद्धि होगा क्योंकि कारणके रहते कार्यका नाश नहीं होता जो कारण के रहते कार्य का नाश मानोगे तो आयु कर्मके रहते केवलीको मोक्ष होना चाहिये क्योंकि आयु कर्मकेवलीको सत्सारेमें रहनेका कारण है इसीलिये मोक्षमें केवली नहीं जाता इसवास्ते कारण तो उदारीक शरीर और कार्य उसका भोगादि सो कदापि नष्ट नहीं होगा अथ कारण कार्य विपरीति करके भी दिखाते है कारणके नष्ट होनेसे कार्य अवश्यमेव नष्ट हो जाता है तो देखो कि अहारादि तो कारण ठहरा और उदारीक शरीरका बना रहना कार्य ठहरा तो जो तुम आहारादिक नहीं मानोगे तो उदारीक शरीर रूप कार्य क्योंकर रह सकता जो तुम कहो कि देवताके कवल आहार विना सागरोंकी स्थिति क्यों कर रहेगी इस तुम्हारे उत्तरकी सुनकर तुम लोगोंकी बुद्धिकी शोभा पानी भरने वाली स्त्री कुवे पर कहती है कि दिगम्बर लोग कैसे बुद्धिमान् है कि नपुंसकसे भी पुत्रकी उत्पत्ति करते है, और भाई! कुछ बुद्धिसे विचार तो करो कि उदारीक शरीरके प्रसंगमें वैक्रिये शरीरका दृष्टान्त देनेसे तुमको शरम नहीं आती कि हमको बुद्धिमान् लोग सभामे हँसंगे जो तुम कहो कि सर्व मनुष्योंकी तरह केवलीके आहार मानोगे तो सर्व मनुष्योंकी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञानका प्रसंग होजायगा तो केवल ज्ञानकी जलाजली देनी पडेगी तो हम तुमको पूछे है कि केवल ज्ञान शरीरको होता है या जीवको होता है ? तो तुमकी कहनाही पडेगा कि शरीरको नहीं जीवको होता है तो शरीरके केवल आहार होनेसे जीवके अतिन्द्रिय केवल ज्ञानको जलाजली मानी तो वैगमनयसे लेकर समभि रुढनयतक जो वचन कहना सो सर्व निश्चय नयको जलाजली हो जायगी इसीलिये बुद्धिमानोंकी बुद्धिमें जिन रहस्य आता है क्या पामर लोग भी समझ सकते है जो तुमकी कत्याणकी इच्छा हो तो जो अनादि परम्परा श्री जिन धर्मके प्रदण करने वाले श्वेताम्बर गुरु उनके चरण कमलकी सेवा करो (ननु) कवल आहार करनेसे रसना इन्द्रियका स्वाद होकर अतिन्द्रिय केवल ज्ञानकी हानि क्यों नहीं होगी और भोले भाइयो! कट्टु नेत्र मीचकर बुद्धिका विचार करो इस जगह दृष्टान्त देकर दार्ष्टान्तकी सिद्ध करते है कि किसी व्यवहारीके हजारों मन घी (घृत) रक्खा रहता है तो क्या जलके पीनेसे वा अन्नके खानेसे उसके घरका (घी) न रहेगा इसीरीतिसे दूसरा भी कोई साह- वारके मकानमें हीरा, मोती, पत्रा आदि जवाहिरात भर हुयेये ? जब उसको भूख लगती तो वो अन्न खाता तो क्या अन्न खानेसे जवाहिरात उसके घरके चले गये ऐसा तो कोई बुद्धिमान् न कहेगा न समझेगा ? अन्न अन्न खानेसे पानी पीनेसे उस व्यवहारीका घी व

समझो कि अतिन्द्रिय ज्ञान दो प्रकारका है । १ एक तो देश अतिन्द्रिय ज्ञान २ दूसरा अतिन्द्रिय ज्ञान तो देखो कि जब भगवान् गर्भमें आते हैं तबहिसे अर्थात् ज्ञान होता है और दीक्षा लेनेसे मन पर्यव ज्ञान होता है जिसको तुमभी भगवान् मानते हो और उसके कवल आहारभी धरना मानते हो तो देखो कि एकदेश अतिन्द्रिय ज्ञान कवल आहार करनेसे नहीं गया तो सर्व अतिन्द्रिय ज्ञानमें कवल अहार करनेसे क्यों कर हानि होगी इसलिये केवलीको आहार सिद्ध हुआ और भी देखो नही युक्ति तुमको सुनाते हैं कि जैसे कोई मनुष्य घनुष घाण लेकर निशाना मारनेके लिये निशाने पर तीर छोड़ चुका तो वह मनुष्य निशानेपर बिना लगे बीचसे उल्टा उसी तीरको कदापि नहीं ले सकता कैसाही बलवान् चतुर पुरुष होय परन्तु उस घाणको पीछा लानेमें समर्थ न होगा तैसेही जो कोई पुरुष उदारीक पुद्गलका जो भोग बाधा है उसको भितानेमें समर्थ न होगा इसी युक्तिसे जो केवली जब तक उदारीक शरीरमें रहेगा तब तक उसको कवल आहार लेनाही पड़ेगा अब जो तीसरा पक्ष याने जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होनेसे जो केवलीको आहार मानोगेतो उसकी अनन्त शक्तिकी हानि हो जायगी तो हम तुम्हारेको कहें हैं कि कोई महात्मा बहुत विद्वान् और लक्ष्मीवान् है सो जो अपने चेलाको आहार करावे अर्थात् भोजन करावे तो क्या उस महात्मा पुरुषकी चेलाको आहार करनेसे विद्या व लब्धी नष्ट हो सकती है ? कदापि न होगी इसलिये केवलीको आहार करनेसे केवली की अनन्त शक्ति कदापि न जायगी ? “ननु” गुरु चेला भिन्न है और केवलीका शरीर अभिन्न है इसलिये आहार नहीं घनता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि अनन्तशक्ति केवलीके जीवकी है कि शरीरकी है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि शरीरकी नहीं केवलीके जीवकी है तो अब देखो विचार करो कि केवलीके जीवकी है तब शरीरके आहार करनेसे क्योंकर केवलीको अनन्त शक्तिकी हानि होगी ‘ननु’ केवली एक दिनमें एक बार अथवा दो दिन वा चार दिन व आठ दिन क्या पंद्रह दिनमें व एक मासमें आहार लेता है जिस रीतिसे केवली आहार लेगा उसही प्रमाण उसकी शक्ति रहेगी शक्ति घटनेसे भोजन करेगा तब तो केवलीकी शक्ति भोजनके आधीन होवुकी अर्थात् कुछ विचार तो करो कि शक्ति तो जीवकी प्रगट हुई है उस शरीरकी नहीं तो केवलीकी शक्ति आहारके आधीन क्योंकर रही इन बातोंसे तुम लोग बिलकुल विचारशून्य मात्रम होते हो जैसे कोई मूर्ख पुरुष कहने लगा कि कि भरे बापने धी बहुत खया था न मानो तो मेरा हाय सूच कर देख लो जैसे उस मूर्खके हाय सूचनेसे उसके बापका धी खानेका अनुमान नहीं होता तैसेही शरीरके आहार न करनेसे केवलीकी शक्ति घटने काभी अनुमान नहीं ‘ननु’ केवली जो आहार करता है सो आहारका स्वाद केवल ज्ञानसे करे है वा रसना इन्द्रियसे करे है जो कही केवल ज्ञानसे आस्वाद है तो कवल आहारका प्रयोजन क्या और जो रसना इन्द्रियसे करेगा तो मति ज्ञानका प्रसंग हो जायगा इसलिये केवलीके आहारका मानना ठीक नहीं है और भोल्ले भाइयो! मत पङ्गको छोड़के बुद्धिसे विचार करो कि केवल ज्ञान शरीर सू भिन्न है व अभिन्न है जो कही कि अभिन्न है तो तुम्हारे केवलीका शरीर समेत मोक्ष जाना हुआ, जब शरीर समेत मोक्ष

गया तब तो मोक्ष संपूर्ण भर गई होगी तब तो हम जाने हे कि तुम्हारे आचार्य और कोई नवीन मोक्षका स्थान जुदाही वनावेगे जब तो तुम्हारी मोक्षकी हम क्या शोभा करे जैसी मुसलमानोकी विद्वत्त वैसीही तुम्हारी मोक्ष ठहरी जो कहे कि शरीरसे भिन्न है तो भिन्नके आहार करनेसे भिन्नकी शक्तिकी हानि माननी निष्फल है । और जो तुमने रसना इन्द्रियके आस्वादसे मति ज्ञानका प्रसंग कहा तिसमेभी विचार शून्य तुम्हारी बुद्धि मालूम होती है देखो कि जिन मतमे ठठे गुण ठाणे वाले मुनिभी वा जो उत्कृष्टा श्रावक आदि हे वो भी जो वेरागवान् जिन मतके जानीकार हो तो रसना इन्द्रियका स्वाद नहीं लेते हे तो केवलीने अनादि कालका संबन्ध संयोगसे जो पुद्गल अर्थात् शरीरकी तदाकार वृत्ति तिसको अपनी आत्मासे भिन्न जानकर शरीरसे निमित्त भाव उठाय कर केवल ज्ञान उपार्जन किया तो कहे अब रसना इन्द्रियका आस्वाद क्योंकर लेगा देखो जैसे हलन चलन आदि क्रिया करता है तैसेही आहार आदिकी क्रियाभी जान लेना अर्थात् समझ लेना चाहिये 'ननुः' ॥ अल्प शक्तिवाले जो पुरुष हे वो जिस जगह जीवहिसा, चोरी, जारी, अधर्म आदि होता है वा सामान्य पुरुषभी जिस जगह निषिन्ता अर्थात् बुरी बातोको देखते हे उस जगह अपनी शक्त्यनुसार जीवहिसादिकको दूर न करे तब तक अपना नेम, धर्म, भोजनादि नहीं करते तो केवली महाराज तो केवल ज्ञानसे प्रत्यक्ष हिसा आदिको अधर्मोको देखते हे तो सामान्य पुरुषही आहारादि नहीं कर सके तो केवली महाराज तो महा दयावन्त क्योंकर आहारको करेगे ? अजी देखो ! जो तुमने सामान्य पुरुषकी शक्तिका द्रष्टान्त दिया सो हम तो क्या कहे परन्तु मिथ्यात्वी लोगभी तुम्हारे केवलीकी अनन्त शक्तिकी हँसी करेगे क्योंकि देखो सामान्य शक्तिके धारण करने वाले राजा आदिक अपने धर्मसे विरुद्ध होय ताको दूर करते हे तो कहे कि उस तुम्हारे केवलीकी अनन्तशक्ति प्रगट भई तो जैसे वे सामान्य शक्तिवाले हिसा आदिक को दूर करके अर्थात् विरुद्ध को मिटाय कररहते हे तैसेही तुम्हारे केवलीको भी अनन्तशक्तिके जोरसे सर्व हिसा-दिकको मिटायकर रहना चाहिये जो तुम्हारा केवली ऐसा न करे तो उसकी अनन्त शक्तिका प्रगट होना निष्फल हुवा जैसे आकाशमें नानाप्रकारके रङ्ग मालूम होते हे परन्तु कुछ ठहरते नहीं ऐसी तुम्हारी केवली की अनन्त शक्तिहुई इससे तो उनराजा आदिक सामान्य पुरुषोंकी अल्पशक्ति उत्तम ठहरती है क्या तुम्हारे केवली की अनन्त शक्ति एक केवल आहारको निषेध करनेके लिये और हिसा आदि अधर्मको देखता हुवाभी उस अनन्त शक्ति से निवारण नहीं करसका तो बडे आश्चर्य की बात है कि " दुर्लभो देवघातकः" कि उदारिक पुद्गलके भोगके वास्ते तुम्हारे केवली की अनन्तशक्ति प्रगटहुई अजी किसी शुद्ध शुरुके चरण कमल की सेवा करो जिससे तुम्हारे को अनुभव की शक्ति प्रगट हो जाय जब तुम्हारेको जिनधर्म का रहस्य मालूम होगा उससे तुमको आपही मालूम पड़ेगा कि केवली भगवान् की अनन्तशक्ति स्वाभाविक अर्थात् आत्मा शक्ति प्रगटहुई है जिसे किसी का भला बुरा नहीं होता किन्तु जेसा केवल ज्ञान मे देखते हे तैसी ही शक्ति होतीहे इसलिये केवली महाराज की जो

इसवास्ते केवलीके कवल आहार सिद्धहोयुका अथ तीन विकल्पों में जैसे आहार सिद्धहुवा तैसे चौथे विकल्प में भी आहार सिद्ध करते हैं । अत्र देखो कि चार कर्म पाति तो नष्टहोजाते हैं अर्थात् दूर होजाते हैं और चार कर्म जो अपातिया हैं सो बनेरहते हैं तो कहो किस कर्मके अभाव से आहार का नष्ट करते हो कदाचित् वेदनी कर्म के रहते आहार का निषेधकरोगे तो कदापि नहीं बनेगा क्योंकि आहार जो है सो वेदनी कर्मकी प्रकृति है इसलिये वेदनी कर्म के रहते आहार का निषेधकरना असम्भव है 'ननु' वेदनी कर्म वाकी है परन्तु मोहनी कर्मका नष्ट हो जानेसे इच्छाका अभाव है इच्छाके न होनेसे आहार कें निषेध करते हैं इसलिये वेदनी कर्मका जोर नहीं क्योंकि मोहनी कर्मके जोरसे वेदनी कर्म जोर देता है तो हम तुम्हारेसे पूछे हैं कि मोहनी कर्मके न होनेसे वेदनी कर्मका जोर नहीं मानेगे तो आयु कर्मके रहतेही मोहनी कर्मका नष्ट होना अर्थात् दूर होना ऐसा मानना भी तुम्हारा व्यर्थ होगा दूसरा साता वेदनीका भोग मानना भी निष्फल होगा इस कारणसे नेत्र मीच कर बुद्धिमें विचार करो कि जैसे एक वर्तनमें मिश्री और मिरचका शरबत बनाया तो कहो कि उस शरबतमेंसे मिश्रीका स्वाद आवे और मिरचका स्वाद नहीं आवे ऐसा कदापि बुद्धिमान् विवेकी पुरुष तो कहे नहीं कि तुम सरीखा पामर इठ्यारी विचारशून्य कहे तो बुद्धिमान् भी प्रमाण नहीं करेगा और भी देखो कि जो असाता वेदनी नहीं होती तो तत्त्वार्थ सूत्रमें "एकादश जने" ऐसा कहनेसेही कि असातना वेदनी अर्थात् वेदनी कर्म कहनेसे २२ परीषामेंसे केवलीके ११ परीषा कहा है क्योंकि देणो जिस २ कर्मसे जो २ परीषा होता है उसीको हम लिखाकर दिखाते हैं ज्ञानावर्णा कर्मके नष्ट होनेसे प्रजा व अज्ञान परीषा नष्ट होता है और दर्शन मोहनीके नष्ट होनेसे समगत अर्थात् दर्शन परीषा और चारित्र्य मोहनीके नष्ट होनेसे अक्रोश १ अरती २ छी ३ नेशोधकी ४ अचेल ५ याचना ६ सत्कार ७ ये सात परीषा नष्ट होते हैं और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे अलाभ परीषा नष्ट होता है इन चार कर्मके दूर होनेसे ११ परीषा दूर होते हैं शेष रहे जो ११ परीषा वेदनी कर्मके रहनेसे केवलीमें भी "एकादश जने" इस कहनेसे ११ परीषा ठहरे तो जब केवलीमें ११ परीषा ठहरे तो आहारका निषेध करना आकाशक पुष्पके समान हुवा 'ननु' वेदनी कर्म वाकी है सो साता वेदनी है असाता वेदनी नहीं इस लिये हम आहारका निषेध करते हैं—तो हम तुमको पूछे हैं कि जो तुम एक सातावेदनी मानी हो तो तुम्हारे आचार्योंने ११ परीषा क्या कहे उनको कोई परीषा, नहीं कहना या जो तुम्हारे आचार्योंने ११ परीषा कहे तो क्या भौंगक नशेमें सूत्र रचना करीधी वा तुम लोग उस सूत्रके अर्थका भाग पीकर विचार करते हो जो ११ परीषा मान करके फिर आहारका निषेध करना अनुप्यकी पृथका वर्णन करना और भी देखो कि जिसको तुम सर्वज्ञ मानते हो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञहीं ठहरता है जो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञ होता तो साठे चार २॥ कर्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञानकी उत्पत्ति मानता ऐसाही तुम्हारे सूत्रोंमें लिखा होता तो तुम्हारा कहना ठीक था परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें तो चार कर्मके अभावसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये तुम्हारा असाता वेदनीका न मानना श्वेताम्बरोंमें द्वेष बुद्धिकर अपने मतका आग्रह अर्थात् पक्षपात करना है क्योंकि जो मतमेंसे निकलकर अपना जुदा पथ चलाता

हे वही दृष्टग्राहीपणा करता है नतु आत्मार्थी जो तुम कहो कि धुधा अर्थात् भोजन करना असाता वेदनी कर्म की उदीरणासे होय हे सो असाताकी उदीरणा छटे गुण स्थानमे विवच्छेद हे तद् सप्तम स्थानादिकमे धुधाके वेदनेका अभाव है अजी कुउ बुद्धिका विचार तो करो सप्तमादि गुण स्थानोंकी स्थिति कितनी है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि सातमेसे लेकर वारमें तक अन्तर मुहूर्त्तकी स्थिति है तो कहो कि अन्तर मुहूर्त्तकी स्थितिका दृष्टान्त देस ऊना क्रोड पूर्वकी स्थितिमे देना इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिको देखकर हमको करुणा आती है कि इनका मिथ्यात कज दूर होगा—'ननु' तिस कालमें मुनि श्रेणी चटे हे तब अग्रमत गुणस्थानमे अध्यक्षरणके प्रारम्भमे चार आवश्यक होय हे १ तो प्रति समय अनन्त गुण विशुद्धतास्थिवन्द अवसरण कहिये घट वो ३ साता वेदनी आदिक पुण्य प्रकृतिमे अनन्त गुणकाररूप रसका बधना और ३ आसादिक अशुभ प्रकृति निराश अनन्त गुण घटित जर्जररूप होकर रहे अर्थात् घटती जाय पीछे अपूर्व करणमे गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण स्थिति खंडन ४ आवश्यक होय है तिनके अभावसे आसा आदिक अप्रशस्त प्रकृतिका रस घटनसे अति भेद शक्ति रहती है याते केवलीको असाता वेदनी परीसा उपजानेको समर्थ नहीं और घाति कर्मका सहाय नहीं इसलिये परीसा जोर देनेमे समर्थनही इसलिये केवली आहार नहीं करे—अजी हम तुम्हारेको इसीलिये जैनी नहीं कहते है क्योंकि ऐसी २ बात कहते और विचार नहीं करते कि हमारेको वचनोव्याघात दूषण आवेगा कि मेरे मुखमे जिह्वा नहीं है तो जो तेरे मुखमे जिह्वा नहीं तो बोलता कैसे हे देखो विचार करो कि एक तो परिसाका मानना निष्प्रयोजन है खैर अब औरभी देखो कि असाता वेदनीकी मंदशक्ति तो तुम्हारेको भी इष्ट है अर्थात् मानो हो तो जैसी मन्द शक्ति है जैसा आहार करनेमे क्या दोष हे इसीलिये हमारा कहना है कि तेसी असाता वेदनी कर्म होय वैसाही केवली आहार करे तो तुम्हारी क्या हानि हे और दूसरा तुम्हारे जैसा कङ्गलोंकी तरह यत्न करके पेट भरते हे वैसे हम केवलीके यत्न करना नहीं कहते क्योंकि केवली भगवान्के तो विना यत्न करे अर्थात् अनासुरत कर्म फल आहारकी प्राप्ति होती है कारण कि अन्तराय कर्मका अभाव हे जो स्वतः प्राप्ति नहीं हो तो अन्तराय कर्मका अभाव अर्थात् नष्ट होना असंगत ही जायगा इसलिये केवली महाराजके आहार सिद्धि हो गया—जिस रीतिसे कि केवलीको आहार सिद्ध हो गया ऐसेही धम्ममे केवल ज्ञान होना भी कोई बाधा नहीं सो दिखलैते हे अब देखो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती हे तो जो २ जिसका कार्य हे उसको उसही मुजिब कारण होना चाहिये तो धर्मरूपी कार्यके साधनमें धर्म उपकरणरूपी कारण होनेसे धर्मरूपी कार्यसिद्ध होता हे देखो कि मुँहपत्ती रखनेसे जो सूक्ष्म जीव शरीर ऊपर बैठे हे अथवा मुहके आडीरखनेसे मक्खी, मच्छर आदि मुँहमे नहीं जायगा क्योंकि मुँहमे जानेसे उनकी हानि होगी इसलिये मुँह पत्तीका जीव रक्षा धर्म उपकरण धर्म सिद्ध हुआ ऐसेही रजोहरण जो है उससे रज अर्थात् घूलि दूर करके साधु उस जमीनपर बैठे क्योंकि उस घूलिमे नाना प्रकारके सूक्ष्म अनेक जीव रहते

हे उसपर बैठनेसे जीवहिंसा होगी इसलिये रजोहरण अवश्यमेव रखना चाहिये इसी रीतिसे चदरभी साधुनी रत्ननी चाहिये क्योंकि जब अत्यन्त शीत आदिक पड़ेगा तब उसको आर्त्तध्यानकी प्राप्ति होगी इसलिये जीर्ण वस्त्रकी चदर रखनी चाहिये और आहार आदिक हायमें लेगा तो अजैना होगी क्योंकि जो हायमेंसे आहार आदिकका मिट्टु जो गिरेगा तो उससे जीव हिंसा होगी इसवास्ते पात्रभी रखना चाहिये ॥ अब पूर्व पक्ष और समाधान इन चिह्नोंसे सब जगह जान लेना । (पूर्वपक्ष) पर द्रव मात्र निवृत्ति अर्थात् परद्रव्य मात्रको जो त्याग और आत्माद्रव्य काही जो प्रतिबन्ध होय उसीका नाम सयम है इसलिये वस्त्र आदि रखना ठीक नहीं । (समाधान) जैसे शरीर पर द्रव्य शुद्ध उपयोगका सहायकारी होता है तो उसको परिग्रह नहीं कह सकते तैसेही उपकरणभी शुद्ध उपयोगका सहायकारी होनेसे परिग्रह नहीं । (पूर्व पक्ष) जो तुम कहें हो कि शीतादिके आर्त्त ध्यान भिठानेके वास्ते जीर्ण वस्त्रका जो भार अर्थात् बोझा उठाते हो तो मैथुन निमित्त जो आर्त्तध्यान तिसके वास्ते एक लूली, लगड़ी, काणी, कुकूप स्त्री क्यो नहीं रखते हो तो उसकोभी रखना चाहिये । (समाधान) अरे भोले भाई ! इस वचनके बोलनेसे तुम्हारेको शरम नहीं आती है क्योंकि ये वचन मिथ्यातरुपी नशके जोरमे बोलना ठीक नहीं है हमारे तो इस वचनकी बाधा नहीं है किन्तु तुम्हारेको भाषा सुमतीमें दूषण आता, है देखो ! जैसे तुम्हारेको भूखकी पीडा डालनेके निमित्त आहार लेते हो नहीं लेंते तो आर्द्धघ्न होता है तिसके दूर करनेके वास्ते अथवा शरीर रखनेके वास्ते आहार लेना अङ्गीकार करो हो तो तुम भी स्त्री का रखना क्यो नहींमानते हो येतो समान कहना हुआ अब देखो कि जैसे तुम आहार में गुण मानो हो और दोष नहींमानो हो तैसेही धर्म उपकरण म पिण गुण है दोषनही इसलिये धर्म के साधन में धर्म उपकरण रखने से किञ्चित् दोषनहीं । (पूर्वपक्ष) अजी वस्त्रआदिपर द्रव्यरक्त्सोमे तो मूर्छा आदिक क्यो नहीं होगी क्योंकि जब चौरादिक वस्त्रआदिक लेगा तो बिना मूर्छा के उससे क्योकर बचा सकोमे जो नहीं बचासकोमे तो फिर गृहस्थीसे मागते फिरोगे तो मागनेही मे रात दिन जायगा तो आत्मध्यान कब करोग । (समाधान) अरे आत्मव्याजियों ! कुछ बुद्धि का विचार तो करो कि जब तुम्हारे को सिंह, सर्प, आदिक मिले तो अपने शरीर आदिक को क्यो बचाते हो क्योकि शरीरभी तो आत्मद्रव्य से परद्रव्य है और जो बचाओगे तो मूर्छा ठहरेगी और जो नहीं बचाओगे तो जन्म मरण करतेही फिरोगे तो फिर आत्मध्यान किसजगह होगा और मर्घट अर्थात् मैसानी या वैरागी मतधनी कुछ नेत्र भीचकर विचारकरी कि मिश्रितभाव ससार बन्ध हेतुका जो कारण ऐसी जो मूर्छा उसका त्यागकरना जिस म तका रहस्य है नतु धर्म साधन निमित्त उपकरण आदि आत्मगुण प्रगट करने के लिये जो प्रशस्त राग सो मूर्छा नहीं । (पूर्वपक्ष) अजी भला विचार तो करो देखो तो सही कि जैसे चावलके ऊपर तुलु होनेसे उस तुलु चावल को चटहेपर चढाय कर कितनीही अग्नि जलायो परतु वह चावल नहीं सीजता है इसीरीति से मुनिको वस्त्र रखने से केवल ज्ञान नहींहोता है (समाधान) धादरे बुद्धिमान् ! बहुत अच्छा चावल के तुलुसमेत का दृष्टा न्त दिया विवेक शून्य बुद्धिका विचार किञ्चित्भी नहीं किया क्योकि देखो कि उरद, सुग,

चनाआदिक तुससमेत बूल्हेपर चढ़ाने से सीजते दीखेहे इसीरीति से जिन आज्ञा आराधक अर्थात् आज्ञाके चलनेवाले मुनिराज वखरखने से केवल ज्ञानको प्राप्तहोते है नतु तुम सरीखे चावलके तुससमान मिथ्यातु अवानियेशी निराधकों को अर्थात् जिन आज्ञारहितों को केवल ज्ञान नग्रहोनेका कदापि न होगा । (पूर्वपक्ष)अजी भकादेखो कि वख्रआदिक रक्खोगे तो लज्जा परीसा तुम्हारे से नही जीतागया जब लज्जा परीसाही नही जीता गया तो और परीसा क्योंकर जीतोगे इसीलिये भगवान् ने लज्जापरीसे को जितना मुश्किल कहा है तनतो लज्जापरीसा नहीं जीत नेसे २ परीसा न रहे २१ ही रहगये । (समाधान) इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिको देखकर हमको बड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो कि इन विचारोंको कुमदचन्द्र आचार्यने कंसा जाल फैलाय कर इनको फँसादिया कि जिससे शुद्ध जिन धर्म की प्राप्तिनही होनेदी केवल मिथ्यातुमे गिरा दिया हम तुम्हारे हितकी कहते है कि देखो जो तुम नग्रहोने सेही लज्जापरीसा का जीतना मानो तो साड, भैसा, ऊट, हाथी, कुत्ता, बिलाव, गधाआदि पशुओं में वख्र न होने से अर्थात् नग्रहने से सर्वने लज्जापरीसा जीतलिया तबतो तुम इनकोभी मुनि मानते होगे इसीहेतु से हम अनुमान करतेहे कि तुम्हारे आचार्यों का कहाहुवा जो पञ्चम कालके छेडे तक जो धर्म रहेगा तो इन्ही पशुओं आदि मुनियों से धर्म रहता दीखेहे नतुः मनुष्यआदि मुनियों से और कोई तुम्हारा मनुष्य मुनि दीखताभी नही है सिवाय इन पशुओं मुनियों के अच्छा लज्जापरीसा तुम्हारे आचार्योंने अङ्गीकार किया परन्तु लज्जाको समझे नही इसलिये हम तुमको लज्जा का अर्थ दिखलाते है सो तुमलोग पक्षपात को छोडकर इस अर्थ की अङ्गीकार करोगे तो तुम्हारा ऋन्याणहोगा देखो " लज्जा " अर्थात् जिस में शर्म न आवे उसको कहते है क्योंकि कोई जिन धर्मकी निन्दा न करे क्योंकि जब तुम नग्र पनेको अगीकार करोगे तो अन्यमती लोग भी देखकर कहेगे कि जैनका साधु कैसा निर्लज्ज है कैसा गधे की तरह फिरता है और उस साधुको नग्र देखकर स्त्री आदिक भी लज्जासे पास न आसकेंगी जब पास नही आवेंगी तो उपदेश आदिक भी नही बनेगा तब तो यह लज्जा परीसा क्या जीता उल्टी जगत्में निन्दा कराई सो ये लज्जा नही साधु मुनिराज कैसी लज्जाको जीते हे-सो देखो कि संसारको आसार जानकर तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव सामान्य राजा, सेठ, साहूकार आदिक राजपाट वैभवको छोडकर अपनी आत्माके गुण प्रगट करने वास्ते निकलते है वे लोग नगपेर, नंगेशिर, फिरते है और जीर्ण वख्र धारण करते है । सेठ साहूकार सामान्य पुरुष रङ्ग अर्थात् गरीब गुरवा आदिसे आहार लेना और तिरस्कार आदिकका सहन करना फिर पिठला जो वैभव राजादि भोग भोगे हुवे कृतोंको याद न करना और सामान्य पुरुषोंसे याचना और तिरस्कार पाना उसको सहन करना और पिठलेको याद न करना उसीको लज्जा परीसा कहते है नतुः नग्र रहना । (पूर्व पक्ष) अजी अचेल परीसा जो तुम भी कहो हो तो चेल नाम तो वख्रका है तो अचेल कहनेसे वख्र नही टहरा वख्र रखनेसे साधुको अचेल परीसा नही बनेगा (स०) जो तुमने कहा कि वख्र रखनेसे अचेल परीसा नही बनेगा यह तुम्हारा कहना निवेक शून्य है क्योंकि आकार शब्द जो है सो सर्व निषेध वाचक नही है जो कहो कि सर्व निषेध वाची आकार है तब तो जीवका अजीव भी हो जायगा क्योंकि जीव चेतना लक्षण है अर्थात् ज्ञानी है तो देखो-

अज्ञान परीसा भी तो कहा है तो अज्ञान कहनेसे तो जब अकारकी सर्व निषेधवाची मानोगे तो जीवका अजीव होगया जब अजीव होगया तो अज्ञान परीसा कौन सहेगा इसीलिये इस जैन मतका रहस्य आत्मायोको प्राप्त होता है नतुः अवग्राही भित्त्यायोको इसलिये इस जगह आकार जो है सो एक देशवाची है इसवास्ते जीर्ण वस्त्र मानोपेत् अर्थात् मर्याद मृजिव रखना उसीका नाम अचेल है देरों कि कोई मनुष्य पुराना छोटा सा पोतिया पहनकर स्नान कर रहाया उसको लीग देख कर कहने लगे कि यह पुरुष नम्र है ऐसही साधु भी जीर्ण वस्त्र रखनेसे नम्र ही है (पू०) अजी मुनिराजको तो ऐसा चाहिये कि जैसे माके पेटमेसे आया है देखो वहासे कोई वस्त्र सायमें नहीं लेकर आया तो इस संसार रूपी गर्भमें स निक्ल फिर वस्त्र क्योंकर रखेगा इसलिये साधुको वस्त्र नहीं रखना (स०) अरे भोल भाइयो ! ऐसा प्रश्न करनेसे विचारशून्य मालूम होते हो जब माके पेटमेसे नम्र होकर आया कोई वस्त्र तो उस समय नहीं था यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि जो वस्त्र करके रहित अर्थात् नम्र होगा सो तो माके पेटमें कदापि न आवेगा और जो माके पेटमें नम्र मानोगे तो सिद्धम आवागवन हो जायगा कारण कि सिद्ध भगवान् ही वस्त्र करके रहित अर्थात् नम्र है इनके सिवाय तेरमें चौदमे गुणस्थानके अन्त पर्यन्त तक कोई नम्र नहीं है जो कहो कि हमने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी तो अब देखो हम तुमको बतलाते है सो विवेक सहित आख मीचकर शुद्धिमे विचार करो आर देखो 'यस' अच्छादने धातुसे वस्त्र शब्द बनता है अर्थात् जिस चीजसे अच्छादने नाम आवर्त अर्थात् टक जाना उसीका नाम वस्त्र है तो देखो आत्मरूपी जो प्रदेश या उसका कर्म रूपी वस्त्र से टके हुवे माके पेटमे वह जीनलेकर आयाया तब तुम्हारा कहना नम्र क्योंकर सिद्ध होगा इसलिये श्वेताम्बर अर्थात् वस्त्र सहित मुनिराजको केवल ज्ञान सिद्ध हो गया (पू०) अजी तुमने युक्ति तो बहुत कही लेकिन वस्त्र रखनेसे परिग्रह जरूर सिद्ध होगा—तो साधु तो परिग्रह रखे नहीं इसलिये वस्त्र रखना ठीक नहीं है । (स०) अरे भोल भाई ! हमको तुम पर बढी करुणा आती है कि किसी रीतिसे तुम्हारा कृत्याण हो तो ठीक है इसलिये इस परिग्रहका किञ्चित् अर्थ दिखाते है कि देखो परिग्रह शब्दका अर्थ क्या है तो वहा (तत्त्वार्थ) सूत्रमें ऐसा कहा है कि—“मूर्छा ही परिग्रह ” अब देखो इस शब्दसे क्या अर्थ हुवा कि जिसको मूर्छा है उसीको परिग्रह कहेंगे जिसको मूर्छा नहीं है और जो उसके पासमें कुछ वस्तु है ता बिना रागके अर्थात् बिना मूर्छाके वह वस्तु अवस्तुके ही मज्जिव है कदाचित् वाह्य दृष्टि अर्थात् चर्म दृष्टिसे देखकर जो परिग्रह मानोगे तो तुम्हारे तीर्थकर आदिक व आचार्य्य मुनियाम भी परिग्रह ठहरेगा क्योंकि देखो जब तीर्थकर विहारादि करते है तत्र सुवर्णके कमलौ पर पग रखना और देसनाके समय सुवर्णमयीका जडा हुवा समोसरण अर्थात् सिंहासनके ऊपर बैठना शिरपर तीन छत्रादिकका होना ये सब चर्म दृष्टिके देखनेसे परिग्रह हो जायगा वा अथवा शिष्यादिकका करना ये भी पर वस्तु है इत्यादिक सर्व वस्तु परिग्रह ही ठहरेगी इमत्रिये चर्म दृष्टिको छोडकर सूत्रके अर्थमे दृष्टि देकर कि जो मूर्छा करके रहित जो तीर्थकरोंके समोसरण आदि परिग्रह अपरिग्रह ही जानना क्योंकि उसके ऊपर मूर्छा नहीं होनेसे जो तुम कहोकि नम्र होनेहीमे केवल ज्ञान होता है तो मोर

पैची और कमंडलु इतनी बार लिया कि मेरु की बराबर दिगला किया परन्तु केवल ज्ञान अर्थात् मोक्ष न हुवा तो इसका कारण यह ही है कि उस जीवने मौर पैची कमंडलु लिया परन्तु मूर्छा अर्थात् लुप्ताना न छूटी इतने कहनेका साराश यह हुवा कि मूर्छाका छोडना तो बहुत कठिन है जिस जीवने मूर्छा छोडी है उसके धर्म साधनके निमित्त धर्म उपकरण रखनेमें कोई तरहका द्रुपण नहीं इसलिये बख्ख रखनेमें केवल ज्ञान नहीं अटके कदाचित्त और भी हठ करो तो तुमको (नव) कर्म मानने होंगे क्योंकि आठ कर्म तो सर्वज्ञ देखने वर्णन किये हैं परन्तु नवमा कर्म तुम्हारे आचार्योंने अगीकार किया है तो पाच कर्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा यह पाच कर्म कौनसे १ ज्ञानावर्णी २ दर्शनावर्णी ३ मोहनी ४ अन्तराय और पाचवा तुम्हारा माना हुवा बख्ख वर्णीय कर्म है इन कर्मोंके क्षय होनेसे केवल ज्ञान मानना चाहिये सो तुम्हारे शास्त्रोंमें तो कहीं नहीं परन्तु पाच कर्मके क्षय होना किन्तु चार कर्मका क्षय होना ये तो तुम्हारे कुल शास्त्रोंमें देखनेमें आता है इसलिये इस पक्षपातको छोडकर अपनी आत्माके अर्थकी इच्छा हो तो शुद्ध परम्परा अनादि श्वेताम्बर गुरुकी चरणकमलकी सेवा करो और जो युक्ति दीनी है उसको बुद्धिमें विचार कर इस हठको छोडो कि बख्खमें केवल ज्ञान नहीं है किन्तु मूर्छा करके रहित अर्थात् जिसको मूर्छा नहीं है वह मुनिराज धर्मके साधनके लिये धर्म उपकरण रखे तो कुछ दोष नहीं उसको केवल ज्ञान अवश्यमेव प्राप्त होगा इन युक्तियोंसे बख्ख केवल ज्ञान सिद्ध हुवा ॥ २ ॥ अत्र तीसरा स्त्रीको मोक्ष सिद्ध करते हैं (वा०) स्त्रीको मोक्ष नहीं है ? (सि०) स्त्रीको मोक्ष क्यों नहीं है ? (वा०) स्त्रीके चारित्रका उदय नहीं आवे ? (सि०) स्त्रीके चारित्र उदय क्यों नहीं आवे ? (वा०) स्त्रीका अङ्गोपाङ्ग सर्वथा पुरुषको विकारी है ? (सि०) ऐसा कहोगे तो पुरुषके अङ्गभी स्त्रीको विकारी है ? (वा०) स्त्री जो बख्ख आदिक रखे तो परिग्रह होय और परिग्रह होनेसे मूर्छा होय और मूर्छा होनेसे चारित्र आवे नहीं और चारित्र विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं ? (सि०) जो स्त्रीको बख्ख परिग्रह मानो तो उससे जो मूर्छा मानते हो ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि बख्खके मर्त्ये तो मूर्छाका होना पहिलही निषेध करचुके है इसलिये बख्खके विना चारित्रकी प्राप्ति होती है ये तुम्हारा मानना बख्खके पुत्रके समान है हम बख्खमें केवल ज्ञान पहिले सिद्ध कर चुके हैं (वा०) ससारमें सर्व उररुष्ट पदवी प्राप्ति होनेका अवसाय कारणका सर्व होना है इस बातको तो तुमभी अङ्गीकार करो हो तो सर्व उररुष्टपद दो प्रकारका है एक तो सर्व उररुष्ट पद दुःखका स्थानक है दूसरा सर्व उररुष्ट सुखका स्थानक है तिसमें सर्व उररुष्ट दुःखनो कारण सातमी नरक है और सर्व उररुष्ट सुखनो पद मोक्षकी प्राप्ति है तो स्त्री सातमीनरक नहीं जाय ऐसा सिद्धान्तोंमें कहा है क्योंकि स्त्रीमें ऐसा पाप उपार्जन करनेका कारण नहीं है तो मोक्ष पद प्राप्ति होनेका वीर्य स्त्रीमें कहासे होगा इसलिये स्त्री मोक्ष नहीं जाय ? (सि०) अरे भोलें भाइयो ! उद्धिके विचार विना क्या जिन धर्मके रहस्य प्राप्ति होता है क्योंकि इस जिन धर्ममें स्पादाट सेलीके जाननेवाले गुरु श्वेताम्बर

आमनाके सिषाय और किसीको न मिलेगा क्योंकि देरो कोई पुरुष बुद्धिमान् विचक्षण राजका काम अर्थात् सर्व प्रबन्ध बुद्धिसे करता है और उससे तीन मन बोना उसके शिर पर धरे तो कदापि नहीं उठा सकता है तो क्या उसको कोई बुद्धिमान् न कहेगा कि इससे बोझ न उठा तो राजका कामभी न होगा, इस हेतुसे स्त्रीको नरक नहीं जानेमें मोक्ष कन न होना मानना व्यर्थ हुआ । (वा०) स्त्री माया बहुत करती है अर्थात् कुटिल बहुत होती है इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि पुरुषभी मायाचारी अर्थात् कुटिल कृतघ्नी ऐसा होता है कि जिसको वर्णन नहीं कर सकें और स्त्री तो हृदयम अर्थात् अतःकरणमे करुणाभी होनेसे धर्मको प्राप्त होती है और पुरुषाकी कठोरतासे उनको धर्मकी प्राप्ति हाना कठिन होता है देखो प्रत्यक्षमे मालूम होता है कि जैसा स्त्रियोंमें व्रत (उपवास) नियम, धर्म आदिमें प्रवृत्त होना और दृढ़ रहना और पुरुषोंमें नहीं दीखता है । (वा०) साधु तो बनवासी होता है जहा बहुत मनुष्य आदि हों तदा साधु रहे नहीं क्योंकि ध्यान एकान्तमें होता है बहुत मनुष्योंके होनेसे ध्यान बने नहीं और स्त्री तो अकेली रह सके नहीं वस्तीमेंही रहना पडे अकेली विचरनेसे शील स्रष्टन होय इसलिये स्त्रीको चारित्र नहीं तो मोक्ष कहासे प्राप्त होगी (सि०) अहो ! विचक्षण बुद्धि भास्य कुछ नेत्र मचिकर विचार करो कि पनके रहनेसेही जो ध्यानीका अध्यवसाय अर्थात् परिणाम ठीक मानोगे तो वनके रहने वाले भील आदिक अथवा सिंह व्याघ्र शृगाल (गीदड़) आदिक उनकोभी ध्यानी मानना पडगा इसलिये एकांत वादी हो जावोगे जब तुमको स्याद्राद मत अनुसारी होना किसी जन्ममें प्राप्त न होगा और जो तुम कहो कि अकेले विचरनेसे शील स्रष्टन हो जायगा तो अकेला पुरुषभी अपना शील स्रष्टन करे तो कौन बर्ष सकता है, इसलिये शीलका दूषण तो दोनोंमें बराबरही है इसलिये स्त्रीको मोक्ष होनेम कोई तरहकी शका मत करो और जो तुमने कहा कि स्त्रीको चारित्र नहीं यह कहनाभी तुम्हारे लिये तुम्हारे मतकी दूषण देता है क्योंकि देखो कि चतुरविधसय तो तुमभी अङ्गीकार कहते हो तब तुम्हारे स्त्रीको चारित्र नहीं तो साध्वीपनेका विच्छेद हुआ जब साध्वीपनेका विच्छेद हुआ तो त्रिविध सय हो गया तो चतुर विध सय कहना आकाशके पुष्पके समान हुआ और फिर त्रिविध सयभी तुम्हारे नहीं बनेगा देखो कि जब तक समगतकी प्राप्ति नहीं तब तक श्राविकाभी नहीं बनेगी और जो श्राविका मानोगे तो समगत होनेसे एक देश चारित्र उसकोभी आया तो जहा एक देश चारित्रकी प्राप्ति है तदा सर्व देश चारित्रभी हो सकता है और जो ऐसा न मानोगे तो त्रिविध सयभी न रहा द्विविध सय रह जायगा जब द्विविध सय रहा तो फिर भगवान के वचनसे विरोधभी होगये अर्थात् दूर हो गये अब तुम्हारेकी जैनी नामसे प्रसिद्ध होना मनुष्यकी हमके समान होगया । (वा०) अजी तुम युक्ति तो देते हो परन्तु स्त्रीका सगल धर्म है और स्त्री अशुचि रहती है कदापि शुद्ध नहीं होय है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण । जो तुम कहते हो कि स्त्रीका सगल धर्म है यह कहना तो तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि देखो कि जिस पुरुषके बीमारी आदिक होती है तो उस पुरुषके डाक्टर पिचकारी लगाता है

तो उस पिचकारीके बलसे दवा ऊपरकी चढ़ जाती है फिर थोड़ीसी देरके बाद बाहिर निकल आती है इसीरीतिसे उसका उगलन धर्म नहीं किन्तु पिचकारीका बल निवृत्त होनेसे बाहिरको आता है जो तुम अशुचि कहा सो भी नहीं बनता है क्योंकि देखो कि मोक्ष उस स्त्रीके जीवको होती है अथवा उसके शरीरको ? जो वही कि जीवको होती है तब तो शरीरके अशुचि माननेसे जीवकी मोक्षको नहीं मानना तो विवेक शून्य हठग्राही पनेके सिवाय आत्मा अर्थी न ठहरे ? (वा०) अजी स्त्री वेदको ही मोक्ष नहीं अर्थात् स्त्रीलिङ्ग कोही मोक्ष नहीं ? (सि०) इस कहनेसे तो हमको बिलकुल मालूम होता है कि तुमको तुम्हारे सिद्धान्तकी अर्थात् तुम्हारे आचार्योंके रचे हुवे शास्त्रोंकी खबर नहीं है खाली तोतेकी तरह " टेटे " करना याद कर लिया कि स्त्रीकी मोक्ष नहीं । नहीं ! ! नहीं ! ! (वा०) अजी हमारे किस सिद्धान्तमें अर्थात् शास्त्रमें कहा है कि स्त्रीको मोक्ष है सो हमको बतावो ? (सि०) छी ! छी ! ! छी ! ! तुम्हारी पण्डित्य और विचक्षणपणे को कि तुमको अपने शास्त्रही की खबर नहीं तो दन्ते मटसारजिमें ऐसा लिखा है कि " अडियाला पुवेया, इत्थी वेवायहुदि च्छीना कौतन्द-सगवेया, समए गेण सिम्भ्यांते " अब देखो कि इस गाथा में स्त्री को मोक्ष का है दन्ते कि ४८ पुरुष और (इत्थि) कहता ४० स्त्री और (वेया) कहता २० नन्क ये सर्व मिल कर १०८ एकसमय में सिद्धहोते हैं तो अब तुम्हारा यह कहना कि स्त्री को मोक्ष नहीं है असत्य है जैसे भेरे मुख में जिहानही है तो बिना जिहानके बोलना कौनसा (वा०) अजी तुमने गाथाकही सो ठीक है परन्तु इसका अर्थ हमारे आचार्योंके मतानुसार स्त्रीको मोक्षमानते है किन्तु स्त्री वेदहोने से मोक्षनही ? (सि०) अरे ! ! तुम्हारे आचार्यों ने भङ्गपीकर इस गाथा का अर्थ विचारा दीखे इसलिये नन्के मतमें विवेकशून्य होकर भाववेद अर्थ किया दीखे है सो अब तुम्हारे को अपनी आचार्योंकी इच्छा हो तो इस जालियों के जालको छोड़ के शुद्धशुद्ध के अर्थ में आचार्योंको अपना भाववेद जो है सोतो नवे गुणस्थान में निवृत्त अर्थात् दूर होजाता है और ज्ञान तो ९२ वें के अन्त में उत्पन्न होता है सो इसलिये है ' देवानु प्रिय' इति च्छीना तो स्त्री को मोक्ष सिद्ध होगया । हम तो हितकारी जानकर तुम्हारे अर्थों को लिखे कहते है ॥

पौषी बातमें दिग्म्बर मुनिके सिवाय जोकि मोर पेंची आचार्योंके अर्थात् दिग्म्बर मतके सिवाय और दूसरे किसीको मोक्ष नहीं है (प्र०) तुम्हारे पूछे है कि तुम्हारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं सो क्या तुम्हारे आचार्योंके मतमें लिखा है वा कित्से से ठेका कर लिया है, (उ०) अजी तुमने जो आचार्योंके मतमें लिखा है कि स्त्रीको मोक्ष नहीं है कि क्या वह ग्राम. दूजान इति च्छीना कौतन्द-सगवेया, समए गेण सिम्भ्यांते का लेलिया है ही मोललीहो ? मोक्ष तो धर्म के करनेसे प्राप्त होती है और धर्म करने से ही मोक्ष प्राप्त होती है क्या धर्म तुम्हारेही है और कौनसे धर्म तुम्हारे वह धर्म कौनसा ?

१ इस जगह सिद्धांतों अर्थात् मयकतीकी ओर इति च्छीना कौतन्द-सगवेया, समए गेण सिम्भ्यांते दिग्म्बरकी ओरसे उतरा जा लेना ।

हे सो तुमही कहो ? (उ०) हों वह धर्म हमही जानते हे क्योंकि वीतरागकी आज्ञा शून्य हमही चल्ते है और कोई वीतरागकी आज्ञामे नहीं चलता इसलिये औरकी मोक्ष नहीं (प्र०) अब तुम हमको अपने वीतरागकी आज्ञा बतावो और वह क्या कथन है जिससे मोक्ष होता है ? (उ०) वीतरागकी आज्ञा यह है कि पञ्चमहात्रत और आठ प्रवचन माता पाते और इन्हीमें मोक्ष है । (प्र०) वह पञ्चमहात्रत कौनसे हे और उनकी रीति क्या है ? (उ०) १ प्रणतीपात छः कामके जीवोंको मन, वचन, वाय, करना, करावना, अनुमोदना इन तीन कारण और तीन योगसे करे नहीं, करावे नहीं, कर्त्तव्यो भला जाने नहीं, इस रीतिसे २ मृत्वावाद, इस रीतिसे ३ अदत्तादान, ४ मेथुन, ५ परिग्रहमें तुस मात्र परिग्रह नहीं रखते, ऐसेही आठ प्रवचन माता जान लेना विस्तार हमारे ग्रन्थोंसे जान लेना (प्र०) हे भोले भाइयो यह तो तुम्हारी बालकों केसी बातें ह क्योकि परिग्रहम तुस मात्र रखना नहीं सो तो हम दूसरेही वस्त्रके सण्डनमे लिरा चुके हे कि पहिग्रह नाम मूर्छाका है और जो तुमने पञ्चमहात्रतके मध्ये कहा सो तो क्रियावादी अक्रियावादी इत्यादि बहुत कष्ट क्रिया करते हे जन तो केवल तुम्हारेही मतमे मोक्ष होना नहीं वनेगी इसलिये जो मोक्षके कारण हे उनको कहे कि मुख्य कारण कौन हे ? (उ०) भगवान्की आज्ञा सहित ज्ञान दर्शन, चरित्रसे मोक्ष होती हे यह मुख्य कारण हे । (प्र०) जन ज्ञान दर्शन, चरित्र मोक्षका कारण हे तब तो एक तुम्हारेहीको मोक्ष हानी यह कहना असम्भव हे सो अब तुम ज्ञान, दर्शन चरित्रका स्वरूप कहे ? (उ०) ज्ञान हम उसको कहते हे कि जो सर्वज्ञने पदार्थ कहे हे उसका यथावत् द्रव्य गुण पदार्थका जानना उसको हम ज्ञान कहते हे और दर्शन नाम जो सर्वज्ञके वचन ऊपर विश्वास होना अर्थात् श्रद्धा होना 'चारित्र' नाम पर वस्तुको हे अर्थात् छोड़ना और स्ववस्तुको उपादेय अर्थात् ग्रहण करना इन तीना चीजों से मोक्ष होती हे (प्रश्न) अरे पक्षपाती विचार शून्य ! अपने अर्थ किये हुये को तुम अपने हृदयकमल मे नेत्रमीचकर विचार नहीं करते हो क्योकि जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र मोक्षका कारण हे ता तुमकोही मोक्षहोना और को न होना ये तुम्हारा कहना पक्षपात हठग्राही मालूम होता हे क्योकि देखो विचारकरो कि जिस में ज्ञानदर्शन चारित्रहो अर्थात् जो कोई इन तीन बातको सेवन करेगा उसी को मोक्षहोगी न कि दिग्गम्बरी को ही ? (उत्तर) अजी इस ज्ञानदर्शन चारित्रको जैनियों के सिवाय और कोई दूसरा ग्रहणनहीं करता हे इसीलिये हमारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं (प्रश्न) बाहरे ! पक्षपाती जेनी नाम मात्रसेही अपने को जेनी समझ लिया इसवास्तेही तुमलोगोके द्वेषबुद्धि से परमती जैनियोंको नास्तिक कहनेलगे क्योकि देखो एक मछली तमाम पानीको गन्दा करदेती हे अर्थात् दुर्गन्ध करदेती हे इस रीतिसे शुद्ध जिनमत जो अनादि से राग, द्वेष रहित निर्पक्ष पात चला आताया उससे अनुमान् १८०० वर्ष के लगभग दिग्गम्बर मतने जन नाम रख कर सर्व मतवालों से द्वेष बुद्धि करके द्वेष फैलादिया , अब जिन शब्दका अर्थ क्याहोता हे सो सुनो (१) जिन नाम वीतराग वा हे कि जिसने राग द्वेषआदि शत्रुओं को जीता हे—अथवा जिसने पदार्थको जाना हे अर्थात् जिसने द्रव्योंका स्वरूप जानकर मोक्षकी व्यवस्था बाधी हे ऐसे सर्वज्ञ देवके वचन को मानै और उसके ऊपरचले अर्थात् हेयकी

छांटे और उपादेय को अंगीकार करे उसी का नाम जैनी है न कि औसवाळ, सराव-
नी कोई जातही जैनी है अथवा कोई जैनी नाम धराने सेही जैनी नहीं कदाचित् कहेंगे कि
नहींसाहब हमही जिन धर्मको पालते है इसलिये हमही जैनी है यह कहनाभी तुम्हारा
व्यर्थ है क्योंकि जनी नाम धराने से होगा तबतो दिग्म्बर होकर मोर पेची कमण्डलु लेकर
मेरुकी वरानर डिगला किया और मोक्ष न भई इसलिये पक्षपात छोडकरके बुद्धिसे वि-
चार करो कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य जिसमे है उसीको मोक्षहोगी नतु दिग्म्बर क्योंकि
देखो पक्षपात को छोडकर तुम्हारे समयसार नाटक में लिखा है (मत व्यवस्थाकरण)
सबेया इकतीसा "एक जीव वस्तुके अनेक रूप गुण, नाम, नियोग, शुद्ध परयोगसो अशुद्ध
है । वेदपाठी ब्रह्मकहे, मीमांसक कर्म कहे, शिवमती शिवकहे, बोधकहे बुद्ध है ॥ जैनीकहे
जिन है, न्यायवादी कर्ताकहे, छओदर्शन मे वचनको विरुद्ध है । वस्तु को रनरूप पहचाने
सोही परवीन वचन के भेद भेद माने सोई शुद्ध है" ॥ देखो अब तुमही बुद्धिसे विचारकरो
कि जब तुम्हारे सिवाय किसीको मोक्षनही जनतो वह सर्वज्ञ पक्षपाती ठहर गया और जब वह
पक्षपाती है तो वह सर्वज्ञ भी नहीं और धीतराग भी नहीं सर्वज्ञ धीतरागके वचन मे किसी से
विरोधनही किन्तु उसका वचन अविरुद्ध है । इस गायको विचारकरो :- " सेयवरोय आम
वरोय पुद्धोय अहम अत्रो वा सम भावभाविष्यप्पा लहइ मुक्खो न सदेहो" ॥ अत्र देखो इस
गायाका अर्थतो हम पेशतर लिखआयेहे परन्तु ऐसे २ सर्वज्ञोकेवचन देखने से एकान्त पक्षको
सेचकर हठग्राहियो के अज्ञानपनेसे जो अपने मे माक्ष और दूसरे में नहीं यह वचन प्रमाण क
रनेके योग्यनही इसलिये जो शास्त्रोंमे १५ भेद मिद्ध कहे हे ऐसे २ वचनों को देखकर हठको
छोडकर अपनी आत्मा का करयाण करना होय तो एकान्त पक्षको छोडकर अनेकान्त पक्षको
अङ्गीकार करो जिससे शुद्ध जैनी बनो अब द्वेषको दूरकरो समार मे न फिरो मोक्षपदका
क्यों न वरो ॥ अब पाचवा जो कालद्रव्य को मुग्य मानते हो सो ठीकनही है (प्र०)
काल द्रव्य मुरप है, जो काल द्रव्यको मुग्यनही मानोगे तो उत्पाद व्यय ध्रुव केषे सधे-
गा? (७०) देखो कालद्रव्य जैस और पाच द्रव्य हे तैसे नहीं किन्तु जिज्ञासुके समझाने
के वास्ते है जो तुमने कहा कि उत्पाद व्ययनही सधेगा तो देखो भाई सूक्ष्म बुद्धिका वि-
चार करो कि जो उत्पाद व्यय है सोही काल है क्योंकि उत्पाद व्ययही काल है देखो
तत्त्वार्थ सूत्र मे " अपित अनापित सिद्धेरिति " ऐसा कहा है (प्रथ) समय
विसेक आधार मानोगे (उत्तर) जीव और अजीव द्रव्यके आधार ह क्योंकि देखो
काल है सो जीव अजीव द्रव्य का वर्तनारूप पर्याय है द्रव्य नहीं वर्तना पर्याय
ना भाजन द्रव्य है वह द्रव्य कौन है कि जीव अजीव है, भगवती सत्र तथा उत्तरा
ध्ययन सूत्रोंमें जगह २ कालको जीव अजीवका वर्तन पर्याय कहा है । (प्र०) अजी
देखो अवगाहनादि हेतु होनेसे आकाश आदि पृथक् द्रव्य मानो हो तैसेही वर्तना हेतु
करके काल द्रव्य पृथक्ही होय है? (७०) अहो विचारगृह्य बुद्धि निचक्षण । आब मीचनर
उद्दिष्टे विचार करो कि जेसे अवगाहना हेतु करके अवगाहना आश्रीय द्रव्य कतिपये तैसे

तो तुम्हारा वर्तना हेतु करके वर्तमान आश्रीय द्रव्य कल्पिये सो तो नहीं किन्तु वज्ञा पुत्र समान है क्योंकि धर्म कल्पना तो धर्मसे होती है इति न्यायात् इस न्याय करके काल द्रव्य है सो जीव अजीवकी पर्याय है नतु काल द्रव्य भिन्न । (प्र०) जैसे मन्द गति परमाणुने जो आकाश प्रदेशकी जो व्याप्ति क्रम करके तद् अवच्छिन्न पर्याय तिसका जो समय तद् अनुरूप द्रव्य समयका जो अनु सोलोकाकाश प्रदेश प्रमाण समय है ? (उ०) अहो विचक्षण बुद्धि शून्य । जैसे तुमने समयके अनुरूप लोकाकाश प्रदेश प्रमाण माने तैसे दिग् द्रव्य क्यों नहीं मानते हो । (प्र०) ऐसी द्रव्यकी कल्पना करना आगममें तो कही नहीं ? (उ०) तो आगम देख करके आगम प्रमाण करो क्योंकि पहले हमने आगमका प्रमाण दिया तब क्यों नहीं माना देखो आगममें तो जीव अजीवकी परियायकाल प्रतिपादन किया है । (प्र०) काल तो परत्व अपरत्व निमित्त दीखे है ? (उ०) तैसेही दिशाकाभी परत्व अपरत्व दीखे है । (प्र०) द्रव्यकी शक्तिमें कार्य हेतु होनेसे विचित्रता दीखे है परन्तु अवगाहना हेतु करके तो आकाश द्रव्यही है ? (उ०) तीं हे भोले भाइयो ! जब तुम्हारेकी स्व स्व गुणकारी जीव अजीव उत्पाद व्यय वर्तना हेतुकी कल्पना करनेमें, क्या लज्जा आती है ? इसलिये आगमकोही मानो अब देखो दूसरी युक्तिसे तुम्हारा काल अनुसिद्धि नहीं होता है जैसे तुम मन्दगति अनुधरे काल अनुकपो हो तैसेही परम अवगाहना अनुधरे आकाशादि अनुपण कल्पना चाहिये क्योंकि साधारण अवगाहनाकी हेतु करके आकाशादि स्वद कल्पना है । ऐसेही जो अनु कल्पना करोगे तो स्वदकी वित्त प्रदेश कल्पना होगी तो जैसेही काल द्रव्यमें समान साधारण वर्तना अनुस्वारे एक काल स्वद होगा पीछे तत्प्रदेश आवेगा जो ऐसा होय तो सिद्धान्तसे विरोध हो जायगा ऐसी कल्पना करनेसे जिन आज्ञा विरोधक हावोगे इसलिये हे भोले भाइयो ! सिद्धान्तकोही मानना ठीक है कदाचित् मतान्तरकी अपेक्षा करके मनुष्य क्षेत्रमें काल मान द्रव्य कहे इ सो तो ज्योतिष चक्र चार व्यापक वर्तना पर्याय समूहके विषय द्रव्यको उपचार करके कहा है—उक्तच नप चक्रे, “पर्यायो द्रव्योपचार इति” ये दो मत श्री हरिभद्र सुरिजी कृत धर्मसग्रहनीमा है उसमें देख लेना इसलिये काल द्रव्य पर्यायक द्रव्य नहीं किन्तु कहने मात्र है और तत्त्वार्थ सूत्रमें दो मत दिखाये हैं तिसमें एक मतकी अन अपेक्षत कहकर छोड़ दिया क्योंकि द्रव्याधिक ने बनाया है और मुख्य करके तो जीव अजीवकी पर्यायकोही काल द्रव्य उपचारसे कहा है । (प्र०) जो तुम जीव अजीवको यथार्थ कहते हो तो छः द्रव्य तुम्हारा कहनायें क्योकर बनेगा ? (उ०) अरे भोले भाइयो ये काल द्रव्य अनादि उपचारसे जिज्ञासुको समझानेके वास्ते या मन्दमतीके वास्ते कि जिसको उत्पाद व्ययकी समझ न पड़े । (प्र०) अजी देखो ! सूर्य उदय होनेसे दिन और रात पहर, घटी, पल, आवली समयकी सख्या बाधी है इसलिये मत्पक्ष काल द्रव्यको क्यों उपचारिक मानते हो ? (उ०) अरे भोले भाइयो ! विवेक सहित बुद्धिसे नेत्र मीचकर विचार करो कि सूर्यके उदय अस्तसे तो तुम कालको मानो हो यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि सूर्यका प्रचार अर्थात् चलन गति टाई द्वीपके सिवाय और तो कही है नहीं तो फिर तुम टाई द्वीपके अनन्तर जो द्वीप है उनमें सूर्य जहा उदयहै तहा उदयही है और जहा अस्त है अस्तही है

अथवा देवलोक पर्यन्त तो सूर्यकी जिल्कुल गति नहीं है अथवा मोक्षमेभी सूर्यादिक कोई नही है फिर उस जगह घडी, पल, दिन, रात क्योंकर मानी जायगी इसलिये इस हठको छोड़ कर स्याद्वाद सेलीको विचारो और आत्माका अर्थ करो औरभी देखो कि सूर्य क्या चीज है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि सूर्य मण्डल जीव और अजीवके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नही है तो अब देखो और बुद्धिसे विचार करो कि जब दूसरी कुछ वस्तु नही है तो जीव और अजीवका जो कर्म अनुसार फिरना अर्थात् उदय अस्त होना ये जीव और अजीवकीही पर्याय ठहरी इसीका नाम तुम काल मानते हो तो तुम्हारे कहनेसे ही जीव अजीवका उत्पाद व्यय रूप पर्याय काल द्रव्य उपचारिक सिद्ध होगया नतु काल द्रव्य मुख्य, अब देखो कि जो कोई आत्मार्थी होय सो इन पाच बातोके विरोधको समझकर इनकी हठ अज्ञानता की परीक्षा करलेवे, और भी देखो वर्तमान कालमें जो इनके वीस पन्थी, तेरह पन्थी, गुमान पन्थी आदिक जो भेद हे सो आपसमे एक दूसरेको बुरा कहता है और मिथ्यात्वी बतता है सो किंचित् इनका भेद दिखाते हे सो बुद्धिमान् हो सो समझ लेना देखो कि वीसपन्थी तो नम्र मूर्ति आदिकको मानते हे और मूर्तिको जलादिकसे स्नान भी कराते हे और केशर पगोंपर चढाते हे और अष्टद्रव्यसे पूजा अगीकार करते हे और मुनिके स्थानमे भट्टारक ऋषि लाल कपडेवालोंको मानते हे इनके वाद वरस ३०० तथा ३५० के अनुमानसे तेरह पथी निकले और वर्तमान कालमे इनका प्रचार कुछ जियादः है सो मूर्ति तो ये भी नाम मानते हैं परन्तु जलादिकसे स्नान नही कराते हे सिर्फ कपडा भिगोकर पूछलेते हे और केशर भी नही चढाते हे किन्तु केशर जो तिलमात्र भी लगी होय तो उस मूर्तिको नमस्कार नही करते क्योंकि केसरसे पृजीहुई मूर्ति दर्शन का लोगो को त्यागकराते हे कि उसको नहीपुजाना अर्थात् नमस्कार भी नही करना अब देखो इनकी कैसी अज्ञानता है कि इन तेरह पथियोंमें मुख्य दयानत राय हुवेथे उन्हीसे इस तेरह पन्थका जियादः प्रचार फैला उस दयानत रावन अष्ट प्रकारी पूजा बनाई है उसमें लिखते हे कि अष्ट द्रव्यसे भगवतकी पूजन करना ॥ अब थोडासा प्रश्नोत्तर करके सम्बन्ध करते हे (प्रश्न) केसरादि अरची हुई प्रतिमाको नमस्कार नही करना (उत्तर) भला केशर आदिसे पूजा हुई प्रतिमाओको क्यों नहीं नमस्कार करना उसमे क्या दूषण है (प्र०) वह तो वीतराग निरजन निरग्रन्थ है इसलिये उसको केसरादिसे अर्चना शृंगार हो जायगा ? (उ०) तो भला तुम्हारे दयानतरायने अष्ट प्रकारी पूजन परमेश्वर की करना क्यों कहा (प्र०) उन्होंने जो अष्ट प्रकारकी पूजन कही सो तो हम करते हे परन्तु मूर्तिके आगे पूजन करते? (उ०) मूर्तिके आगे पूजन करना ऐसा तो पूजामे नही किन्तु मूर्तिको छोडकर और अगाडी करना यह तो तुम्हारा मनो कल्पना दीखे है ओर तुम भगवतको भी बालक की तरह फुसलाते दीखो हो क्योंकि पूरे द्रव्य भी नही चढाते हो कि जैसे बालकको देना तो अफीम और बत्ता देना मिश्रीकी डली तैसे तुम भी खोपरे की गिरी अर्थात् टुकडेको केसरमे रगकर दीपक बत्ता देते हो तो वह तुम्हारा भगवत मानना बालकों कासा हुवा तुम्हारेसे तो वीस पन्थी ही चोखे हे ऐसे ही गुमान पथीको समझ लेना निप्रयोजन जानकर यहा नका खण्डन भडन नही लिखा

है (प्र०) भी स्वामिन्, हमने ऐसा सुना है कि दिगम्बर लोग कहते हैं कि श्वेताम्बर १२ वर्ष अकाल पडाथा जब आहार आदिक न मिलनेमें और रूढ़ (दीनों) का जियाद, जोर होतेसे श्रावकोने इनको पीछेमें झोरी पात्रा वस्त्र आदिक अङ्गीकार करादिये और अकालकी निर्गुत्ति हुई तब फिर आचार्य लोग आये उन्होंने कहा कि तुम वस्त्रादिक छोडकर फिर दीक्षा ग्रहण करो और शुद्ध मार्गमें आजावो सो इन्होंने न मानी जवसे इनकी श्वेताम्बर आमना चली ऐसा हमने सुना है (उ०) श्रीवीर भगवानके ६०९ वर्ष पीछे रघवीर पुर नाम नगरके उद्यानमें कृष्ण आचार्यके पासमें सहस्र मल रात्रिकी उपासरेमें आया और आचार्यसे कहा कि मेरेको दीक्षा दो अर्थात् शिष्य बनावो परन्तु आचार्य की इच्छा न हुई तब उसने अपने आप ही लीच आदिक कर लिया तब आचार्य उसे लिङ्ग देकरके और जगह विहार कर गये और उसकी साथ लेगये कुछ दिनके पश्चात् फिर उसी नगरमें आये तब राजा आदिक बदना करनेको आचार्यके पास आये और राजाने गुरुकी आज्ञासे उस सहस्रमल साधुको घरमें लेगया और राजा रत्न कम्मल उसको दिया सो वह रत्न कम्मल लेकर के गुरु के पास आया और गुरु को वह रत्न कम्मल दिखाया जब गुरु कहने लगे कि ऐसे भारी मोल का वस्त्र रखना साधु को कतपै नहीं इसलिये यह त राजा को देना परन्तु वह साधु देने को नहीं गया और उपासरे में रहदिया और बाहिर चला गया उस वक्त गुरु ने उस रत्न कम्मल के स्रष्ट २ करके सर्व साधुओं को पैर पृथने के लिये दे दिया जिस वक्त में वह साधु उपासरे में आया और उसके टुस्टे २ करके साधुओंको देदिया इस बातकी सुन कर मन में द्वेष बुद्धि रत्न कर के कुछ १ मोला तथा दो चार दिन के बाद गुरु जन कल्पी साधुओं के वर्णन करने लगे उन बातों को सुन कर गुरु से कहने लगा कि आप क्यों नहीं उस मार्ग में चलते हो जब गुरु कहने लगे कि रे भाई इस पचम काल मे ये मार्ग नहीं पलता इसलिये हम नहीं कर सकते इसके ऊपर उस सहस्रमल ने गुरु से बहुत वाद विवाद किया परन्तु गुरु के समझावन से भी न माना परन्तु वह जो रत्न कम्मल की द्वेष बुद्धिथी इस कारण से क्रोध के बश होकर सब वस्त्र छोड दिगम्बर हो बनकी चला गया फिर विश्वभूत कौट वीर इन दो जनो को उस सहस्रमल ने प्रतिशोध देकर अपना शिष्य बनाया जब से इन का बौद्ध मत प्राप्त हुवा अर्थात् दिगम्बर मत चला इस तरह की कथा शास्त्रों में लिखी है अब देखो हम युक्ति कहते हैं कि देखो बुद्धिमान् सज्जन पुरुष इस युक्ति से आप ही विचार लगे वह युक्ति यह है कि—जो समार में मत या पन्थ निकलता है सो पहलेसे उरुहृष्ट अर्थात् तीखापन कर चलता है उमी को लोग मानते ह क्योंकि समार में बाल-जीव न बाधाक्रिया अर्थात् बाहिर देखने में जो क्रिया आवे उसी को वे बाल जीव अङ्गीकार कर लेते ह क्योंकि जो वृत्त अर्थात् दम्भ कपट के करनेवाले त्यागी वैरागी बुगले पने की चष्टा दिखतार बालजीवों को अपने जाल में फँसाते है क्योंकि उन बाल जीवों को इतना तो शोध है नहीं कि वे अच्छी तरह से परीक्षा करसकें इनलिये वे श्रेय ताल दृष्टिराग में पडकर अपने मत की पुष्टता करनेके वास्ते अपने परपञ्च रचते है अब दगो बुद्धि वाला को विचारना चाहिये जो उरुहृष्ट क्रिया के धरने वाले और बाल जीवों

को बाहेर के त्याग पञ्चखाण दिखानेवाले उन मे कोई निकलकर जो त्याग पञ्चखाण में ढीला होकर उन मग्न मे सू जो वस्त्र धारण करके जो अपना पन्थ चलाया चाहे तो वह कदापि नहीं चल सकता क्योंकि त्यागी को सब कोई मानता है और भोगीको कोई नहीं मानता है और दूसरा इनके कहनेमे भी दूषण आवेगा कि ये लोग करते है कि पचम आरके छेडले तक चतुर विधि संघ रहेगा तो अब देखो इनके वचनको विचारना चाहिये कि श्री वर्धमान स्वामीजीको निर्वाण हुये २५०० तथा २६०० अनुमानसे वर्ष हुये तो ०१०० वर्ष तक जैन मत चलेगा परन्तु दिगम्बर मुनि किसी मुत्कमे देखनेमे नहीं आता है तो फिर जब इनको मुनि अभी देखनेमे नहीं आवे है तो फिर ३१००० वर्षतक इस दिगम्बर मतसे जैन मत चलेगा सो तो कदापि नहीं हो सके क्योंकि अवार ही इनके मतमें साधु और साध्वी नहीं तो २१००० वर्ष तक चलना तो शृगालके सींग समान होगा इसलिये हे सज्जन पुरुषो । जो मत बीचमें निकला है सो बीचमें ही रह जाता है ठेठ तक नहीं पहुँचता इसवास्ते अनादि सिद्ध किया हुवा जो श्री जिन धर्म उसमे जो चलनेवाले सर्वज्ञ आज्ञा आराधक अर्थात् आज्ञाके चलने वाले उन्हीसे अन्त तक अर्थात् २१००० वर्षके छेडले तक साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चतुर विधि सघ जैवंत रहेगा

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानन्द स्वामि विरचितेस्याद्वादानुभव रत्ना-
कर तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत दिगम्बर मत निर्णय समाप्तम् ॥

अत्र श्वेताम्बर आमनाय में जो बाईस ढोला तेरह पन्थी जोकि मूर्ति को नहीं मानने वाले शास्त्रों से विपरीति जो इनकी बाते है सो हम दिन्वाते है इसलिये इस जगह मध्य मगल के वास्ते प्रथम मगल यहा लिखते है ॥

दोहा—जिन वर पूजन मोक्ष हित, जिन प्रतिमा जिन सार ।

भगवत भापी सूत्र मे, शुद्ध विधी सम्भार ॥ १ ॥

बाईस ढोला और तेरह पन्थी कहते है कि प्रतिमा पूजना सूत्र मे नहीं है इसलिये हम पूजन नहीं मानते है । (७०) तुम कहो हो कि सूत्रोंमें प्रतिमा पूजन नहीं है तो हम तुम्हारेसे पूछे है कि तुम सूत्र कितने मानो हो । (५०) हम सूत्र ३२ माने है । (७०) ३२ सूत्र तुम कौन २ से मानो हो । (५०) ११ अङ्ग और १२ उपाङ्ग ४ छेद, ३ मूल ० सूत्र इन ३२ सूत्रोंको माने है । (७०) भला इन सूत्रोंमे जो बात लिखी है उसको तो सबको मानो हो अर्थात् ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है उन सबको तो मानो हो । (५०) हा ३२ सूत्रोंमें जा बात लिखी है सो तो हम सब माने है । (७०) जो तुम ३२ सूत्रोंकी सब बात मानो हो तो उन ३२ तुम्हारे माने हुयेमें श्रीनन्दी जी और श्री भगवती जी भी है तो नन्दीके

कहे हुये वाक्यकी नहीं मानो तब नन्दी जी तुमने नहीं मानी जब नन्दी जी नहीं मानी तब फिर तुम्हारे ३२ क्योंकिकर रहे ६१ ही रहगये फिर तुम्हारा ३२ का मानना ठीक नहीं । (पू०) अजी तुमभी तो ४५ मानते हो तो हमारा ३० मानना क्यों नहीं ठीक है (उ०) अरे भोले भाइयो! हम तो ४५ भी मानते ह ७२ भी मानते हैं और ८४ भी मानते ह क्योंकि देखो हमारा ४५ का मानना तो इसीलिये है कि शाखोंम कहा है कि विना योग वह सूत्र बॉचना नहीं कल्पे इसवास्ते योग वहनेकी विधि ४५ ही आगमकी है इस वास्ते हम ४५ माने है और ७२ चौरासी भी हम प्रमाण करते है जो उनमें लिखा है सो हमारेको मानना चाहिये और दूसरी यहभी बात है कि ४५ सूत्रकीही निर्युक्ति भाष्य चूर्णी टीका प्रायः करके मिलती है इसलिये हम ४५ को कहते है मगर प्रमाण सत्र सूत्रका है जो उन सूत्रोंमें लिखा उन सबको प्रमाण करते है और तुम जो ३२ मानते हो उनम तुम्हारे पूरे ३२ नहीं ठहरते है क्योंकि नन्दी जीके वाक्यको तुम अगीकार नहीं करते क्योंकि उसमें ७२ आगमोके नाम लिखे है तो तुम्हारे भिन्न शाख कुल मानने न हुए क्योंकि सब शाख मानों तो निर्युक्ति भाष्य टीका सब माननी पडे नहीं माननेसे तुम जिन धर्मो नहीं ठहरते हो । (पू०) अजी हम मूल सूत्रको माने है उस सूत्रसे मिली हुई निर्युक्ती जो चूर्णी आदिमे लिखा है सो माने ह और शेष उसमें हिंसा धर्म है इसलिये हम अगीकार नहीं करते । (उ०) अरे भोले भाइयो ! विचारशून्य होकर जिन धर्मको क्यों लजते हो देखो कि ठाणाग सूत्रमें कहा है “गणहर गुणइ अरिहा भाषई” इति वचनात्, अब देखो इसमें श्रीगणधर जीतो सूत्रके गूयनेवाले अर्थात् मूल सूत्रका रचनेवाले हे सो तो छदमस्य अर्थात् केवल ज्ञानी नहीं है और अरिहा भाषई (कहता) अरिहत भगवत सर्वज्ञ केवल ज्ञानी सूत्रके अर्थको कहनेवाले उनके वचनमे तो तुमको हिंसा मालूम हुई और छदम-स्योकि किये सत्र तुमने अगीकार किये इसलिये तुम्हारेको पचागी मानना ठीक है नहीं तो जिन आज्ञा विरोधक होंगे (पू०) अजी मूल सूत्रसेही काम हो जायगा तो टीका भाष्य चूर्णीसे क्या मतलब क्योंकि गुरु परम्परासे हम लोग सूत्रपरही अर्थ धारण करते है और सूत्रोंम पचागीका प्रमाण कहा है भी नहीं हा अलबत्ता जो सूत्रसे बात मिलती सो मानते है बाकी नहीं मानते है । (उ०) अहो विचारश य बुद्धि विचक्षण ! “अधे चूहे घोधे धान जैसे गुरु तैसे जिजमान” अब देखो जैसेही तुम्हारे गुरु मूल सूत्रके पढानेवाले और जैसेही तुम पढनेवाले क्योंकि श्री भगवती जीमें पचागी मूल सूत्रमें प्रमाणभी है गाथा पचीसमें शतकमे कही है यन “सुतापो खलु पढमो, वीर्यानिज्जुति मीसिओ भणी ओ तई ओप निरविसे सो रुझ विहि होई अणु ओमो ॥ १ ॥ अर्थः-सुतापो खलु पढमो (कहता) पहलो सूत्रार्थ निश्चये देवो वीओ निज्जुति मीसिउ (क०) दूसरी निर्युक्ति मिश्रित सहि त देवो भरणी ओ क० कहा है तई ओम निरवसे साक० तीसरा निरविशेष सपूर्ण वहना एत विहि होई अणुओमो क० यहविधि अनुयोगकी है अर्थात् अर्थ वहनेका है ॥ इति भगवती शतक ॥ अब देखो कि इस भगवती सूत्रक मूल पाठसे सूत्रमे कहा है कि ७२ आगम ह तो तुम्हारे ३२ माने कैसे बनेगे और जो नन्दी जीके पचागी सिद्ध हुई और नन्दी जी ठारणागजी आदिक बहुत ग्रन्थोंमें पचागी

माननेको जिस जगह जोग बहने आदिककी विधि है तहा अच्छीतरहसे खुलासा कहा है लेकिन् हम ग्रन्थके बढनेके भयसे यहा नही लिखते हे और जो तुम कहो कि सूत्रसे जो बीज मिले उसको माने हे तो अभी वर्त्तमान कालमें सूत्र तो बहुतसे हे तो तुम ३२ ही क्यों मानो हो ? (पू०) अजी ३२ सूत्र ही माहो माही मिले हे बाकीके सूत्र मिले नही इसलिये नही माने (उ०) अरे भोले भाइयो ! तुम आत्मा अर्थी तो दीखो ही नही किन्तु तुम्हारे परस्पर मिलावनेकी तो इच्छा हे नही केवल जिन प्रतिभासे द्वेष बुद्धि करके और सूत्रोंको नही मानो हो भला खैर ३२तो मान्तेहो तो इन ३२ सूत्रोंमे तुम्हारी मति अनुसार सर्व परस्पर मिले है परन्तु इन सूत्रोंमे जो परस्पर मूल पाठमे विरोध है सो हम तुम्हारेको पूछते हे सो तुम उन सूत्रोंमें जो विरोध है उस विरोधको मिटाय कर हमारेको समझाय दो जो तुम समझाय दोगे तब तो ठीक है नही तो अब ग्राहिकमिथ्यातमे पडे हुये रुलेंगे (१) अज हम तुमको तुम्हारे मूल सूत्रोंका परस्पर विरोध दिखाते हे देखो समायामे श्री मल्लीनाथ प्रभुजीके पाच हजार सातसौ मन पर्यवज्ञानी कहे और श्री ज्ञाताजीमे ८०० कहे सो कैसे मिले (२) और श्री रायप्रसेनीमे श्रीकिसी कुमारजीके चार ज्ञान कहे और श्री उत्तराध्ययनके २३ मे अध्ययनमे अवधि ज्ञानी कहा सो किस तरह और श्रीभगवती शतक पहले उदसे २ मे विराधक सयमी जघन्य करके भवन पतीमे जाय और उत्कृष्ट करके सौ धर्म देवलोक जाय ऐसे कहा (३) और श्रीज्ञाताजीमे सोलमे अध्ययनमे सुकुमालिका विराधक संयमी ईशानदेव लोक गयी सो किस तरह ? (४) उव वाईश्रीजीमे तापस्य उदकृष्टा ज्योतिषी लगे जाय ऐसा कहा और श्री भगवतीमे तामली तापस्य ईशान इन्द्र रुवा सी किस तरह ? (५) श्री भगवतीमा श्रावक कर्मादानका त्रिविध २ पञ्चखानकरे ऐसा कहा और श्री उपासक दशा मध्ये आनन्द श्रावक हल मौकला राखा सो कैसे ? (६) श्री पत्रवना सूत्रजी माही वेदनी कर्मकी जघन्य स्थिति १२ बारह मुहूर्तकी कही और श्री उत्तराध्ययनमे अतर मुहूर्तकी कही सो कैसे मिले श्री पत्रवनामे चार भाषा बोलता आराधक होय और श्रीदशवै कालक अध्ययन ७ मे दो भाषा बोलेकी कही सो कैसे (७) श्रीदशवै कालक अध्ययन ८ मे हाथ पग छेदा हो और कान नाक काटाहो और सौ घरसकी डोकरी हो तो ब्रह्मचारी छीवे नही ऐसा कहा है और श्री ठरणागमे ५ ठाणे दूसरे उदसे साधु पाच प्रकारे साध्वीने ग्रहण करतो थको अज्ञान विरोध सो कैसे ८ श्री भगवतीमे शतक १४ उदसे ७ मे भात पाणीका पचखाण करके फिर आहार करे ऐसा कहा और सिद्धांतोमे तो त्रत भग करे तो महादोष लागे सो कैसे ९ श्रीदशवै कालक तथा श्री आचारंगजी में त्रिविधि २ करके प्रणिति पातका पचखाणा करे और श्री समायामे दिसा श्रुत स्कद नदी उतरनीभी वही तो राखेविना कैसे उतरे यह बात कैसे १० श्रीदशवै कालक ३ अध्ययनमे लूण प्रमुख अनाचरण कहा है और श्री आचारगजीमे लूण बहनयो होय तो आप साय सम्भोगी साधुने खवावे ऐसा कहा सो कैसे मिले ११ श्री ज्ञाताजीमें श्री मल्लीनाथ ३०० स्त्री और ३०० पुरुष तथा ८ ज्ञात कुमार के साथ दीक्षा लीनी और श्री ठाणागजीमें सातमे ठाणेमे छः पुरुषके साथ दीक्षा लीनी ऐसा कहा सो कैसे इत्यादि सैकडो बातें सूत्रोंमे परस्पर आपसमे विरोध दीखे हे तो ये सर्व टीका निर्गुक्ति चूर्णी भाष्य विना केवल सूत्र मेल कर

देखो तब तो हम तुम्हारे को जाने कि तुम सूत्रमें अर्थ वाचते हो नहीं तो हे भोले भाइया हठ पक्षपातको छोड़कर जो कि रत्नाकरके वासी गुरु परम्परा वाले जिन्होंने नियुक्ति भाष्य टीका आदि पंचांगीको धारण किया वेही इन सूत्रों परस्पर विरोधको समझ सकते हैं क्योंकि कोई वचन उत्सर्ग, कोई अपवाद, कोई भव कोई विधीवाद, कोई पाठांतर कोई अपेक्षा कोई चरतानुवाद प्रमुख सूत्रका गभीर आशय समुद्र सरीखा बुद्धिमान टीकाकार प्रमुखही जाणें क्या तुम सरीखे रक पक्षपाती निवियेजी जान सकते हैं ? किन्तु तुम्हारे तो प्रतिमा के द्वेष ही से टीका आदिक को नहीं मानते तो अब तुमही बुद्धि विचारकरके देखो कि तुम्हारे मूलसूत्रों में भी सब सूत्रों का मानना सिद्धक्रिया और पंचांगीभी तुम्हारे मूल सूत्र से मानना सिद्धकरचुके तो अब तुम्हारा ३० का मानना ठीक नहीं इसलिये सबका मानो (पू०) हा तुमने सूत्र आदिकों की साक्षदी सो तो ठीक है और वह सूत्र हम सबही माने हैं परन्तु हम हिंसा में धर्म नहीं माने हैं दयामें धर्म मानते हैं और प्रतिमा पृजने में हिंसा होती है (उ०) और भोले भाइयो ये तो हमारे को तुम्हारा प्रतिमा से द्वेष बुद्धिहोना निश्चय है कि तुम्हारा पन्थ इस द्वेष सेही चला है परन्तु अब हम तुमको हिंसा और दयाका स्वरूप तथा लक्षण पूछते हैं सो कहो ? (पू०) हिंसा वह चीज है कि जीवको मारना छः कायका कृटाकरना और दया किसी जीवको न मारना और और उसके बचाने से है (उ०) और भोले भाइयो विचारशुभ बुद्धिविचक्षण अभी तुम्हारे को यथावत् श्री जिनभगवान् का भाषा हुआ वचनका रहस्य मालूम न हुआ इसलिये तुमने दया और हिंसा ऐसा समझलिया हमको तुमपर करुणा जाती है कि तुम अपना घर छोड़ कर इन जालिया के जाल में फँसकर सप्तर में रुलने का काम करतेही इसलिये तुम्हारे हितके वास्ते हिंसा का और दया का स्वरूप दिखाते हैं कि हिंसा कितने प्रकारकी और दया कितने प्रकारकी और हिंसा में पाप होता है, वा नहीं होता है सो देखो कि १ हेतु हिंसा, २ स्वरूप हिंसा, ३ अनुबन्ध हिंसा, ४ तीन भेद हिंसाके और यही तीन भेद आहिंसा के हैं-अब देखो जन्तु इन भेदों को नहीं जान तब तक सिर्फ दया ० करनेसे कुछ दया नहीं होती है क्योंकि जब तक भोगों अर्थात् मन, वचन, वापकी स्थिरता नहीं है तब तक बोलना चालना जो क्रिया आदिक करना है सो आरभते तो कर्म बन्ध हेतु है क्योंकि जिस गुण टाणकी जो मर्यादा माफिक कर्म फल अर्थात् तेरमें गुण टाण तक कर्म वाचते हैं-इसलिये एकट्ठी अहिंसा कैसे उहरसके क्यों कि जब तक इसका भेद आदिक न समझे तब तक जिन मार्गको अच्छी तरह नहीं जान सकते । (पू०) अजी मुनि जो हे सो विहार आदिक क्रिया करते हैं सो हिंसा लगे हैं परन्तु मुनि जाण कर हिंसा कर नहीं । (उ०) और भोले भाइयो ये तुम्हारा कहना कप टमे है- कि मेरी भा बौद्ध । क्योंकि देखो शुभ क्रिया जो विहार पडलेणा नदी उतरनी गोचरी जाना इत्यादि क्रिया जानकर करो फिर कहो कि हिंसा नहीं तो तुम्हारा विहार करना, नदी उतरना, गोचरी जाना, क्या अनजानसे होता है जाणकर काम करते हुवे हिंसा दीप लगते हो । (पू०) अजी नदी उतरना, विहार करना, गोचरी करनेमें तो श्रीभगवान् की आज्ञा है, आज्ञामें जो शुभ क्रिया करनी उसमें कोई द्वेष नहीं । (उ०) जब श्रीभगवान्,

की आज्ञाकी अपेक्षा लेकर शुभ क्रिया करनेमें कोई दूषण नहीं तो ऐसेही जो पूजा आदि शुभ क्रिया जो भगवान् की आज्ञासे होय तो तुम पूजाको क्यों निषेध करो हो । (५०) अजी हम देखती हिंसाको मने करते है कि कोई जीवको देखते हुवे न मारना ऐसाही मानने कहता साधुने अहिंसाका भाव होय है । (६०) जो तुम देखते जीवको न मारना ऐसा अहिंसाभाव मानंगे तो सूक्ष्म एकेन्द्रिय लोक व्यापी पच स्यावर जीवोंमें पिण शुद्ध स्वभाव होना चाहिये क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हिंसा नामही नहीं जाने है तो तुम्हारे कहने से वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अहिंसक ठहरे तो जो अहिंसिक भाव परणम्या होय तो वे शुद्ध भावी निर आवरण होने चाहिये सो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो निर आवरण होता है नहीं तो क्या ग्वाली हिंसा करने से अहिंसा थोड़ी ही होता है किन्तु द्रव्य भाव अनेक प्रकार की जो अहिंसा तिसके भाव कहता परिणामें जो जाने बोही अहिंसा में प्रवृत्त होगा और वही प्राणी सच जगह जहा जहा जिन आगमका जो जो रहस्य है जिस २ ठिकानेका जो जो मर्म है उसी २ ठिकाने जिन वाणी जोडिगा उस प्राणीसे आगमका एक वचन भी उल्टान कहा जायगा क्योंकि उत्सर्ग वचन और अपवाद वचन ये दोनों वाते करके जिनेश्वरकी वाणी जाने क्योंकि उत्सर्ग मांगे अहिंसा मुनिने ही कही है देखो श्री आचारगर्जने प्रमुखमे कहा है कि सा-वी प्रमुख पाणीम बहती जाती होतो साधु निकलि तथा एक महीनेमे दो नदी उतरना कहा यह अपवाद आज्ञा प्रभूने कही है तो यह सर्व उत्सर्ग अपवाद जाणे सो सर्व वचन ठिकाने २ जोडे जो अजान होये सो जिन वचन का रहस्य क्यों कर जानै । (५०) उत्सर्ग मार्गदीमें चलनेकी भगवान्की आज्ञा है अपवाद मार्ग तो केवल बंद है अर्थात् बहाना है । (६०) यह तुम्हारा कहना जो है सो तुम्हारी मनकी कल्पनासे है जिन आज्ञा नहीं अर्थ जाने बिना ऐसी वाते करो हो देखो कि विधीवाद जो होता है सो साधारण कारण होता है क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद ये दोनों विधि वाद है सर्व जीवोंको साधारण है एक जीव आश्रय नहीं कहा इसलिये अपवाद आज्ञाहीमें है इसलिये छोडा नहीं क्योंकि देखो अपवाद मार्ग तो कारण है और उत्सर्ग मार्ग सो कार्य है । (५०) अजी दयामेंही धर्म है क्योंकि आरभे नत्थी दया (६०) अरे भोले भाइयो ! हम तुम्हारेको इतना शास्त्रोंका वचन सुनाया सो बालकको भी प्रतिबोध हो जाय परन्तु तुम्हारे शून्य चित्तको कुछ न हुवा क्योंकि—“फले न फूले वेत, चिरतर तरसे आदि घन । मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल विरचि सन ॥” इस कहनेका बहुत शोक न करना क्योंकि जिज्ञासुको जब बहुत खेद देता है तब परके समझानेके तई अन्तरङ्ग करुणा सहित कटु वचन बोले कि इसको किसीतरह प्रतिबोध होजायह इसलिये हम तुमको एक दृष्टान्त देते है कि “दो मनुष्योंने किसीके पास दीक्षा लीनी और दोनों आपसमें विचार करने लगे, एक जना सो बोला कि भगवान्ने दयामें धर्म कहा है सो भे तो सादे तीन हाथ जमीन अपनी रखकर उसके भीतरही रहूंगा और कही नहीं जाऊंगा इसी जगह मरकी अगर शुद्ध आहार पानीका योग मिलेगा तो लेंलेऊंगा क्योंकि आहार पानी उरले मात्रा जानेमे ग्रामादिमे विहार करनेसे हिंसा होगी और भगवान्ने तो दयामें धर्म कहा है इसलिये मझको कुछ नहीं करना दूसरा कहनेलगा कि अरे धर्म

भगवान्की आज्ञा तो ९ वट्पी विहार करना एक जगह नहीं रहना, गोचरी आदिक लाना हटले जाना उपदेशादि देना ही साधुका धर्म है एव उत्सर्ग अपवाद सहित भगवान्की आज्ञामें धर्म है" तो अब इस बातको तुमही विचार करो कि जब भगवान्की आज्ञामें धर्म ठहरा तो फिर मन्दिर व जिन प्रतिमा पूजनेकी निषेध करना यह बात नहीं बनती और जो तुमने कहा कि आरभमें नत्थी दया सो है भोले भाइयो ! हमभी यही बात कहते हैं मगर विचारो तो सही कि एक पदको बोलना और तीन पदको छोड़ना देखो इस गायकी सम्पूर्ण सुनो-यतः आरभे नत्थी दया विना आरभे न होई महापुत्रो पुत्रेन कम्म-निज्जरे रानकम्म निज्जरे नत्थी मुक्खी इस सपूर्ण गायको विचार करके बोलो । (पू०) अजी धर्मके वास्ते जो हिंसा कियेसे दुर्लभ बोधि हो वे अर्थात् जिन धर्मकी प्राप्ति न होय । (उ०) अहो विवेक शून्य बुद्धि विचक्षण ! हम तुम्हारे हितके वास्ते कहते हैं कि तुम विचार करो कि जो धर्मके वास्ते हिंसा करे वह दुर्लभ बोधी वा मुलभ बोधी होता है यह तुम्हारा कहना तो बज्ञाके पुत्र समान है क्योंकि जो कोई दिक्षा आदिक ग्रहण करता है उस समय श्रावक लोग महीना महीना भर मोच्छवादि बाजे बाजे अनेक आरभादि खाना पीना आठवर लोगोको इकट्ठा करना और दीक्षा दिलाना उस आरभमें हिंसा आदिक होती है तो वह धर्मके वास्ते करते है तथा साधुवोंको गडमान्तर पटुचाने वा वादने (नमस्कर) से जाना या सो पचास कोस पर उनके दर्शनको जाना उसमें वह जो हिंसा आदिक होती है सो सब धर्मके वास्ते करते है एव धर्मके वास्ते अनेक आरभ करनेवाले जो दुर्लभ बोधी हार्वे जब तो जिन कल्याणकोदिकोंका सकल व्यवहार अनर्थक हो जायगा जो कदाचित् ऐसाही होता तो पूर्वही किसी ने क्यों नहीं निषेधा वर्त्तमाननें तुम क्यों नहीं मना करते हो परतु यह कहना तुम्हारा अज्ञानतासे आकाशके पुष्पकेसमान है सो है भोले भाइयो ! जिन धर्मका रहस्य तो शुद्ध परपशु गुरुकुलवासकी कृपाहीसे प्राप्त होता है परतु खाली जैनी नाम धरालनेसे कर नहीं होता है क्योंकि दसो श्री ठाणागजी सूत्रके चौथे ठाणमें चौभगी कही है सो चार भाग यह है (१) "सावद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (२) सावद्य व्यापार निरवद्य परिणाम । (३) निरवद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (४) निरवद्य व्यापार निरवद्य परिणाम" ॥ पहला भाग तो मिथ्याति आश्रीय है और दूसरा भाग समगती देण वृत्ति श्रावक आश्रय है और तीसरा भाग प्रश्न चन्द्र राज ऋषि आश्रीय है और चौथा भाग श्री मुनिराज आश्रीय है अब देखो इस चौभगीके अर्थसे जो हिंसा सोही अहिंसा ठहरती है और अहिंसा सो हिंसा ठहरती है सो है भोले भाइयो ! पक्षपातकी छोड़कर

मन्दिर पूजा हो वा बादना की हो सो वतलावो तो हम तुम्हारेको ये बात और पूछें हैं कि तुम श्रावक किसको मानो हो कि समगत जिसको प्राप्ती हुई है उसको श्रावक मानो हो अथवा समगत सहित जो देश वृत्ति है उसको श्रावक मानो हो अथवा समगतका तो जिसको लेश नही खाली देखा देखी आडम्बरमें फँसकर गाडर चलमें चलते हुएको श्रावक मानते हो । (पू०) हम श्रावक उसको कहते है कि जिसको समगतकी प्राप्ति होवे और चौथे गुण ठाणे आवृत्ती हो उसकोभी श्रावक अर्थात् आवृत्ती दूसरा समगत सहित जो एकदेश वृत्त आदिकभी है वह भी श्रावक है इन श्रावकोमें अथवा श्री महावीर स्वामी के श्रावक अथवा कोई तीर्थ करके श्रावक हो जिन्होंने पूजनकी हो अथवा किसी साधुने वन्दना मन्दिरमें जाय कर कीही तो हमको वतलाइये । (उ०) जब आवृत्ति चौथे गुण ठाणे घाले तब तो देवलोकमें जो देवतादिक है वहभी चौथे गुण ठाणेवाले श्रावक है तो जिस समयमें वो देवलोकमें उपजते है उसवक्तमें वे अपने सामान्यक देवताओसे पूछते है कि हमारेको पहले क्या कृत करना चाहिये उस वक्तमें वे देवता कहते है कि इस विमानमें जो श्री जिनेश्वरकी प्रतिमा अथवा श्री जिनेश्वरकी दाढों उनकी तुम पूजा करो पूर्व और पश्चाहित कहता पूर्व तथा पीछे जिन प्रतिमा तथा जिन दाढि ये दो वस्तुकी पूजा करनी तुम्हारे हितकारी है ऐसा सामान्यक देवता कहते है प्रथम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया है सो नीचे लिखते है, परन्तु सूर्यान्न देवताके विमानमें दाढ सम्भवे नही इसलिये दाढोंका प्रमाण ती एक तो सुधर्म इन्द्र, दूसरा ईमान् इन्द्र, तीसरा चमर इन्द्र, चौथा बल इन्द्र ये चार इन्द्रोंको दाढ लेनेका अधिकार है सो तो पाठ जवृद्धीपपन्नती अर्थात् टीकासे जान लेना परन्तु इस जगह तो हम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया सो श्री रायपसेणी सूत्रका "पाठ लिखते है तत् सूत्र—(तरुण तस्स सूरियाभस्स देवस्स पच विहारा पज्ञतिए पज्ञत्तिभावगयस्स समाणस्स इमे यारूवे अज्ञथिरा पथिये मरणोए सकप्पे समुप्पज्जिथ्या किमे पुवे करणइण्ण ? कि यथ्याकराणेथ्यण्ण किमे पुविसेय किमे यथ्यासेय किमे पुव्वि पथ्या विहियाए सुहाए खमाए णिसेसाए आणुगामि यत्तारा भविस्सइ । तएणं तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणिय परिसेो व वणगा देवा सूरियाभस्स इमेरूव अपथियय समुप्पन्न समभिज्जाणता जेणव सूरियाभदेवेंतेणव उवागथ्यात्त सूरियाभ देवं करयळ वेत्ता एव वयासी एव खलु देवाणुप्पि याण सूरियाभे विमाणे सिद्धायतणे जिण पडमाणं जिणुस्सेदप्पमाणमेत्ताण सठसय सन्निरित्ताण चिठइ सभाइण सुहमारारणं माणवए चेइय खभ वइ एम एसु गोल वट्ट समुगाएसु वहुइओ जिणस्स कहाओ सन्नि खित्ताओ चिठतिव ताओणं देवाणुप्पियाण अनेसय बहुण वेमाणियाण देवाण्यं देवीणय अच्चणिज्जाओ जाव पडुवासा णेज्जाओ तरुणय देवाणुप्पियाण पुव्विकरणिण्ण एयसा देवाणुप्पियाणं पथ्याकरणिण्ण एयण देवाणुप्पियाण पुव्वि पथ्याविहियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामि यत्ताए भविस्सइ ॥ क्योंकि सरीसा पाठ होने एक जगहके पाठका सम्पूर्ण अर्थ करते है अर्थः—“तएण तस्य सूरियाभस्स देवस्सके जवसे सूरियाभ देवताने—“पच विहारा पज्ञत्तीरा पज्ञत्ती भाव गयस्स समाणस्सके पाच प्रकार की प्रयात्तीरा पर्याप्ति भाव पाथे हुये को अर्थात् देवताको भाषा और मन ये दो प्राप्ति साथे नीपजे है—इसलिये पाच कही इमेया रूवैके एवा प्रकारनी अज्ञथि-

एके० मनमा प्राण्यो मणोगए सकप्पे सुमुपजिध्याके० मनोगत सकरप उपन्यो सो कहत हे किमे पुब्बिसेयके० हमारे पूव श्रेयकारी वैसे? किमे पथ्या सयके० शु हमारे पछी श्रेयकारी कैसे? किमे पुब्बि पथ्याविके० हमारे पूव और पछी वैसे हियाएक० हितकारी पथ्य आहारीके मानिद सुहाएक० सुखके अर्थ, खेमाएक० सगतके अर्थ, खेमके अर्थ, तिस्से साएके० निश्रेयसे जो मोक्षति अर्थ, आणु गामिअत्ताएके० अनुगमन करे अर्थात् परम पराय शुमानुबधी भविस्सइके० होसी! अब देखो इस जगह यहा समगती देवताकी पूजन सिद्ध हुई (पू०) यह तो देवताकी स्थिती है जो देवलोक्में उपजता है सो करता है । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना जो है सो अज्ञान सूचक है क्योंकि देखो सूत्रमें ऐसा पाठ है "अत्रेसि बहुमावेमाणियाण " कि वह पद देनसे ही मालूम होता है कि सब देवता नहीं करे जो सर्व देवता करते होते तो ऐसा पाठ बोलते है " सव्वसि वेमाणियाण" ऐसा पाठ नहीं होनेसे मान्य होता है कि सर्व देवताओं की नहीं किन्तु सम्यक् दृष्टिकी करणी है (पू०) जो तुमने कही सो तो ठीक है परन्तु सूरियाभि देवता जिस वक्तमे उत्पन्न हुवाया उस वक्त पूजन किया पीछे तो पूजन करी नहीं इसलिये यह पूजन लौकिक आचारकी तरह है परन्तु धर्म अर्थ नहीं । (उ०) यह तुम्हारा कहना जो है सो पक्षपातका और विचार शून्य है क्योंकि देखो कि सूत्रमें " पूर्व पच्छा " इस शब्दसे पूर्व नाम पहिला और पच्छा नाम पिछाडी हितकारी है इसलिये नित्य पूजन करना ठहरता है क्योंकि सूर्याभि देवता ऐसा जानता है कि मेरे हितके वास्ते मेरेको नित्य पूजन करना श्रेयकारी है अर्थात् कल्याणकारी है । (पू०) भला हम पूजन करना तो ठीक कहते है परन्तु द्रव्य पूजा अर्थात् वाद्य करनीसू करी होगी परन्तु भाव नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो कुछ तो विचार करो कि जो समकित दृष्टि होगा सो तो भाव सहित ही धर्म कृत करेगा क्योंकि समकित दृष्टिकी रुचि पूर्वक हरेक काममे प्रवृत्ति होती है देखो कि जैसे भरत राजाके जिस वक्तमे चक्र उत्पन्न हुवा उसी वक्त श्रीरूपभदेव स्वामीका केवल ज्ञान उत्पन्न हुवा वो दोनों खबर एक साथ आयकर लगी तो उसवक्त भरतने इस लोक और परलोकमे हितकारी उपकार जानकर पहिले श्रीरूपभदेव स्वामीके पासमे जायकर भाव पूजन अर्थात् धर्म की महिमा करी पीछे चक्र की द्रव्य पूजन लौकिक आचार साधनेक वास्ते किया तो देखो कि समकित दृष्टि जीवकी तो भाव पूजा प्रसिद्ध है इसवास्ते सूरियाभि देवताका समकित दृष्टि होनेसे लौकिक आचरणसे नहीं किन्तु भावसे त्रिकाल पूजन करता हुवा इस रीतिसे "श्रीराय पसेणी" सूत्रमें अच्छी तरहसे अधिकार है सो आत्मार्थी सूत्रक ऊपर विचार करके अपनी आत्माना करयाण करे । (पू०) आपने कहा सो तो ठीक है परन्तु देवता तो आवृत्ती अपन्न स्थाणी है सो देवताकी करनी गिनतीमें नहीं है इसलिये हम करणी तो मानते नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना कि देवता तो आवृत्ती करणी तो कि सम- धाये दुर्लभ बोधी होय अर्थात् जिन धर्मकी भीचे पाच विटाणेमे कहा है सो पाठ लि- कर्म कम्म पररति तजहा अरिदताण

अवर्ण वयमाणो ॥ २ ॥ आरिय उवज्ञायाण अवम्म वयमाणे ॥ ३ ॥ चावुव्वप्स
सघस्स अवण वयमाणे ॥४॥ विवक्कतव वम चेराण देवाण अब्बण वयमाणे ॥५॥व्यारया
पंचहिदाणोहिके० पचस्थानके जीवाके, जीवने दुल्लहवोहिय तायके० दुल्लभ बोधि परगो एट्ठे
परभवे जिनधर्म प्राप्ति दोहली होय कम्म पकरोतेके० कर्म बाधे तजहाके० तेपाच आ
कार देसाव हे आरि हताण अवण वय माणेके० अरिहतना अवर्णवाद बोलतो ॥ १ ॥ अरि-
हत पणतस्स धम्मस्स अवणवयमाणके० आरिहतना परूप्पा धर्मना अवर्णवाद बोलतो ॥
॥ २ ॥ आयरिय उवज्ञापाण अवण वय माणेके० आचार्य उपाध्यायना आवर्णवाद बोले
॥ ३ ॥ चाउवणस्स सघस्स अवणवय माणेके० चतुर्विधसधाना आवर्णवाद बोलती ॥४॥ हे
भाइयो जब अवर्ण वादमे ऐसा भय होता है तो तुम देवताकी शुभ करणीको व्यर्थ कहके वैसा
फल पावोगे पाचवा समगती देवताना अवर्णवाद बोलता दुल्लभ बोधी होय अर्थात् दुःख करके
जिन धर्मकी प्राप्ति होय तो देवताकी करणी न मानना यह इसवर अज्ञान पूषापक्ष निद्रासे
जागो क्योकि दसो मनुष्यसे देवताको अधिक विवेक अर्थात् बुद्धि विशेष मालूम होती है क्यो-
कि "श्री दश वेकालक" की प्रथम गायके अर्थसे मालूम होता है कि मनुष्यसो देवताकी
बुद्धि विशेष है तत सूत्र "धम्मो मगल मुक्कठ अहिसा सज मोतवो देवा वित्तेनमसति जस्स
धम्मे सयामणो ॥" इस गायामे ऐसा अर्थ मालूम होता है कि जिसका धर्मके विषय मदा
मन बतें है अर्थात् रहता है तिसको देवता नमस्कार करे मनुष्य करे जिसका तो कहनाही
क्या इस अर्थसे साफ मालूम होता है कि मनुष्य सू देवतामे अधिक बुद्धि होती है इस
लिये समगत दृष्टि देवताओ विजय दादुरप्रमुख देवता ओकी पूजन करना श्री जिवाभि-
गम आदिक अनेक सूत्रोम पाठ है सो हम करा तक लिखे जो आत्माथी होगा सो पक्षपा-
तको छोडकर इतनेहीमे जान लेगा । (पू०) अजी देवताओकी करणी तो तुमने
बताई परन्तु किस मनुष्यने पूजन किया है सो कहो । (उ०) देखो जैसे हमने तुमकी
समगत दृष्टि देवताओकी करणी बताई तैसे मनुष्योंकीभी कहते हैं अबड परित्राजिका और
उसके शिष्य उनका उववाईसूत्र प्रथमही आचारग सूत्रका उपाग है उसमे अबड परित्रा
जिक का अधिकार है सो सूत्र यह है "अवडस्सण नोक्कप्पइ अतन्न उधियेवा अन्नउधिय्यदे
वया इवा अन्नउधिय अपरिगग हियाई अरिहत चेडयाइवा वदित एवानमसित्त एवानन्नथ्य
अरिहतत्तेवा अरिहतत्तेई आणिवा ॥ यह अबड का अधिकार कहा अर्थ—अबड परित्राजक
यो तेज बोले छे: अबडस्सण क० अंबडनेणो कप्पई क० नकत्पे अन्न उधियेवा क० अन्य
तीर्थी प्रत्ये तथा अन्नउधियदे वयाणिवा क० वा अथवा तीर्थी नादेव प्रत्ये तथा अण उधियय
परिणाहिवा इ अरिहत चे इयाइवा क० वा अथवा अन्यातीर्थी परिग्रहीत क० अन्यतीर्थीए
ग्राह्या एवा अरिहतना चेत्यजे जिन प्रतिमाते प्रत्ये एट्ठे एभावजे अरिहतनी प्रतिमाहोय
ते अन्यतीर्थीये पोतापणे ग्रहीहोय त प्रत्ये सू न कत्पे १ ते कहे छे" वदित एवा के० वन्द-
ना स्तवनाकरवी तथा नमसितएव क० नमस्कार करवो नन्नयक० एहवित अरिहतनो क०
अरिहत चेइयणि क० अरिहतनी प्रतिमा, एट्ठे इन दोनों को वदन नमस्कारकर, पण
पूर्वैक्यो ते मने न करू और मुवाफिक आनन्दके जो शिष्य ७०० उनकाभी इधी रीतिसे
भापार्थ समझलेना सो इसीसूत्र मे पाठ है और अन देखो कि उदकृष्टा १२ वृत्तिधारी आ-

धकके पाठ से सिद्धहोना है और देखो कि आनन्द श्रावक का आलावे श्री उपासक विसा
 सूत्र मे है सो लिखतेहै—“ ठोखलुम भते कप्पई अऊपमि इवण अन्न उच्चिपत्त्वा अन्न उ
 च्चिय देवयाणि वा अन्न उच्चिए परिगाहियाइ वाचेइ पाइ वडित एवा नर्ममित एवा
 पुठे अणालित्तणे अलावित्त एवा सलवित एवा त्तेस अक्षण वा पाण वात्ताइ मवा साइ
 वा दाउवा अगु पदा उच्चा नत्तय्य एयाभि ओगेण गणाभिओगेण वलाभिओगेणादेवाभि
 ओगेणगुहोत्तयोहण विनिकु तारेण कथईमे समणे निगायेकासुरुसारीझेण अमण पाण
 खाइम साइमेण वध्य पडिगाह कवल पाइ पुठणेण पाडि हारिय पीट फल्लग सेजा संयार
 रुण उसह भेस शेण पडिलाभे माणस्स विहास्ति एइतिकएवण्यारुण अभिग्गाइ अभिगा
 एइइ” ॥ अब देखो इस पाठमे आणद श्रावकने इस आलावासे जिन प्रतिमा पूजनी सिद्ध
 होती है एसही द्रौपदी आदिक अनेक श्रावका श्रावकने प्रतिमा पूजी है फिर देखो सिद्धार्थ
 राजा श्री पार्श्वनाथ भगवान्का उपासक अर्थात् श्रावक तथा ब्रह्मराजो ये दोनों श्री पा
 र्श्वनाथके श्रावक होते हुवे प्रथम अग जो आचारग तिममे कहा है सो जिसकी इच्छा हो सो
 उस पाठकी देव अब देखो विचार करो कि श्री महावीर स्वामीकी माता पिता और
 श्री पार्श्वनाथ स्वामीके समकित धारी श्रावक होकर जिन प्रतिमाकी पूजनके
 सिवाय क्या राम कृष्ण महादेव भैरो भापाकी पूजन करे यह तो उन श्रावकोंकी
 असभव है क्योंकि समगत धारी श्रावक सिवाय श्री जिनेश्वर देवकी प्रतिमा के और का
 पूजन न करेगा क्योंकि अथ मिथ्यात्व की देवका पूजन करना तो मिथ्यात्व का कारण है
 इमीरीनिसे श्रेणक महावल राजाआदिक अनेक राजाआने जिन प्रतिमाओं का पूजनादिक
 किया है सो अब हम कहातर लिखे सिद्धान्तों मे अनेक श्रावकों के बारे में लिखा है
 क्योंकि जिघादहपाठ ग्रन्थयाद होजाने के भयसे नहीं लिखा । (पू०) अजी साधुको तो
 वही आइम्बर कराना मंदिर मे जाना ऐसा पाठ नहीं है (उ०) और भोलेभाइयो तुम
 को जिन शास्त्रकी खबर नहीं है खाली पोथा डकटा करके उस भार को उठाये फिरते हो
 क्योंकि नदीनी में कहा सो ठीक है कि “ खरस्य चन्दन भारवाई ” इससे तो मालूम
 होता है कि पुस्तकों का भार है मगर मतलब नहीं समझते हो—देखो श्री भगवती जीके
 वीसमें शतक जब मे उद्देशे में मुनिवर प्रतिमा धादै ऐसा लिखा है और हम किंचित् पाठभी
 लिखते है — एवबुद्ध जया चारणे जघाचारण स्सण भन्ते वह सीहागई वहसीहिंगई विसए
 पत्ततागो० अपण जघुद्वीप दीवेजहव विज्ञाचारणस्स णवरति सत्तरकतो अणुपरियदिताण
 इव्वमागालिज्जा जघा चारणस्सगो० तहा सीहागइ तहा सीहिंगइविसरो पत्तता, सेस तत्थेव
 जघा चारण सणभतेतिरिय केवइएगइ विसए पत्तता गो० सेदगइ तो एण उप्पाएणरुण
 ग वरे दीपि समासरण करइ करइता तहिवेइ आइ वदइ इत्तातओ पाडिनियतमाणे वीइ
 एण उप्पाएण णदीसरदधि समोसरण करे करित्तात्तईवेइ आइवदेइ वदइत्ता इहमागछई
 इहवेइ आइवदइ जघा चारणस्सणगो० तिरिय एयइ एगइ विसए पत्तता० जघा चारणस्सण
 भते उडुकवइ एगइ विसए पत्तता गो० सेणै इनेएगएण उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेइ
 करेइत्तात्तई वेइ याइ पदइ वदइत्ता तओपाडिणियतमाणो वितिएण उप्पाएण नटणणे स-
 मोसरण करेइ कइत्ता तही चेइयाई वदइवदइत्ता इहमागछई मागछइत्ता इहवेइ याइवदइ

जंघाचारणस्सण गो० ॥ इत्यादि ॥ द्रव्यो इत्त पाठ मे जघाचारी विद्याचारी साधुके वा-
स्ते नन्दीश्वर द्वीपमे यात्रा अर्थात् देववन्दन कहा है (प०) अजी यह तुम कहा मो तो
ठीक है परन्तु येतो जघाचारी विद्याचारी साधुजी लब्धी का वर्णन किया है परन्तु कोई गया
नहीं (उ०) अरे भोले भाइयो ! अभी तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान दूर न हुआ जो अज्ञान दूर
होता तो अगाड़ी जो हमने सूत्रों की साख से जो कहा है उसी को अगीकार करते परन्तु
ऐसी अपने मतकी खेच न करते तुम्हारेको तुम्हारी आत्माके अर्थ की इच्छानहीं किन्तु अ-
पने मतकी पुष्टता करनेके वास्ते मिथ्यामोह में अपूजेहुये ऐसा विकल्प करते हो क्योंकि
देवो इस सूत्र मे ऐसा पाठ है कि जो साधु नन्दीश्वर द्वीपजाय और लोटकर यहा भरत-
क्षेत्र मे आवे आलोयणा अर्थात् इर्ष्यावही पढकमे विना जो काल करजाय तो भगवान्की
आत्माका विराधक होय और जो आलोयणा अर्थात् इर्यावही पढकने के पीठे जो वो
काठ करे तो भगवान् की आत्माका आराधक अर्थात् आत्माकारी होय इस पाठ के देखनेसे
जाना साबित होता है जो नहीं जाता तो आलोयणा का पाठ कदापि सूत्र में न होता
क्योंकि लब्धी के वर्णन मे आलोयणा का कुछकाम नहींथा इस आलोयणा के पाठ होनेही
से जाना साबितहोता है (पू०) अजी देवो जब नन्दीश्वर द्वीपकी यात्रा को जाने मे उ-
सको आलोयणा आई तो आलोयणा होने से चैत्यका बाधना ठीकनही क्योंकि आलोयणा
विना करे जो काल करजाय तो विराधक टहरता है (उ०) अरे ! संशय मिथ्यात्व
रूप समुद्र मे पड़े हुये दुःखितआत्मा होकर भी तुम्हारे को सूत्र रूपी जहाज जिस
के शुद्ध उपदेशक अर्थ के बतलाने वाले गुरु तुमको हाथ पकड निकालते है तो
भी तुमसे निकला नही जाता है तो हा ! इति खेदे महा मोहस्य विटवना, अर्थात् मोह
रूपी मिथ्यात्व की कसी विचित्रता है ? अरे भोले भाइयो ! यह मनुष्य जन्म चिन्ता-
मणिरत्न पायकर चेतो अर्थात् बुद्धिमें विचार करो कि आलोयणा जो है सो प्रमादि
गतकी तिसका आलोयणा है क्योंकि लब्धी उपजनेके कारणसे एक तो इसकी
आलोयणा अर्थात् लब्धी फोडकर गया दूसरा परमाद तीरके बेगकी तरह उता-
वला अर्थात् जरदीसे चला गया जाता थका बीचकी जो यात्रा प्रमुख सास्वता
देहरा रह गया तिसका चित्तमे अति खेद उपजे इससे क्या आया कि गमना-
गमनकी आलोयणा नतु चैत्यादिक की आलोयणा देवो इधी रीतिसे दशों काल
कम ऐसा कहा है कि जो साधु गोचारी करके अर्थात् लेकर आवे तब गुरुके पास आ लवे
सम्यक् प्रगरे अब इस जगह जो दोष लगा है उसीकी आलोयणा है, कुछ गोचरीकी
आलोयणा नही क्योंकि देवो इस गायके अर्थसे माउम हाता है:—“अहो जिणेधि असा
विज्जा वित्ती साहुणादेसियाधम्म साहणा हे उस्स साहुदेहस्स धारणा” ॥ इस गायामें ऐसा
मतउव मालूम होता है कि साधु की जो वृत्ति सोजिन भगवान्ने असा विज्जाके० सावधन
नसही क्योंकि धर्मके सहायदेने वाली जो गोचरी आदि वृत्ति सो साधुको शरीरके धारण
करने के वास्ते है नतु परमार्थ: जैसे गोचरी की आलोयणा नहीं सिर्फ गमनागमन अर्थात्
जाने आने का जो परमाद उपयोग विना जो दूषण लगाहो उसकी आलोयणा है इसीरीति से
वो चैत्यकी आलोयणा नही किन्तु लो जाने आवे में परमाद दया उसकी आलोयणा है

इसलिये बुद्धि में विचार के अपनी आत्माका अर्थ करो और भी देखो कि सृजों का ऐसा पाठ है कि जो साधु वा श्रावक राजीना मन्दिर में दर्शन नहीं करे तो बेला अर्थात् दो उपवास अथवा पांच उपवासका दण्ड आवे श्री महारूप सूत्रमें ऐसा लिखा है जो पाठ लिखते हैं—“से भयव तदा रुवे समण वा महाण वा चेद्दरे गच्छि ज्ञादता गोपमा दिणे दिणे गच्छिज्जासेभयव दिणेदिणेण गच्छि ज्ञात उ पायाच्छित्त हव इशा गोपमा पमाय पडच्चतहा रुव समण वा महाण वाज्जादिणे दिणे जिरणहरेनगच्छि ज्ञात उच्छड तवदसिशा अहवा दुवाल सपयच्छित्त उवद निज्जा अहसे भयव समणो वासगस्स यो सह सालाए पोहसदिणटिए पोसहव भयारिक जिण हेर गच्छिज्जात्ता गोयमा गच्छिज्जा सेभयवकेण द्वे गच्छिज्जा गोयमानाण दसण चरण अद्वे गच्छि ज्ञाजे केद् पोसहसालाए पोस, व-भयारि जउ जिण जिणहरेन गच्छिज्जा तउपायच्छित्त हवइज्जा गोयमा जहा साहुत हा भरिण यच्च छड अहवा दुवाल सग पायच्छित्त उवद सिशा ” ॥ अथ देखो इस पाठका देखने से जो राजीना दशन नकरे वो साधु हो या श्रावकहो उसे प्रायश्चित्त आवेगा- क्योंकि जो भगवानकी आज्ञा का आराधकहोय सोही इस पाठका अगीकार करेगा और जो भगवानकी आज्ञाका आराधक होनेकी इच्छाही नहीं करता है वो स्व-कपोल कल्पित मनमानी इच्छा करनेवालेसे हमारा कुछ जोर नहीं क्योंकि हम तो उपदेश देनेवाले है ग्रहण करना ता उस जीवके अरिणयार है । (५०) अजी आपने इस सूत्रका नाम लिखा सो तो ठीक लेकिन हमारे सूत्राम तो नहीं इसलिये हमारे माय नहीं । (६०) अजी तुम मानो न माना सो तो तुम्हारे अहितपार है क्योंकि देखो जैसे रात्रिको चौकीदार हल्ला मचाता है कि “जागते रहो जागते रहो” परन्तु जागना सोना तो उन घरवालोंके हाथ है कुछ चौकीदारकी जबरदस्ती नहीं है जागेगा उसका माल चोर नहीं लेने पावेंगे और जा सोवेगा उसका माल चोर ले जाँयगे इसी रीतिसे जो वीतरागका स्याद्वाद मार्ग उसके जो उपदेश देनेवाले सद्गुरु चौकीदारके समान है सो उपदेश मानना न मानना तो तुम्हारेही हाथ है क्योंकि जो तुम्हारेकी आत्माका ज्ञानदर्शन चारित्ररूपी धनकी चाहना होगी तो उपदेश मानागे और जो इस धनकी तुमको इच्छाही नहीं है तो मिथ्यात् मोह की नादमें सोते हुवे ससारम रुलते फिरो अहो” इति आश्रयं तुम्हारे विवेकरूप कमल पर केसा मिथ्यात्वरूप काई जमी दुइ है कि हम इतना स्याद्वाद उपदेशरूप युक्ति करिके सिद्धात्वरूप जलसे धाने है तोभी तो मिथ्यात्वरूप काई अलग नहीं होती है अर भोले भाइयो! कुछ तो विचार करो कि पेश्वर तो हमन तुमको सधे सूत्र पचगी समेत प्रमाण कराय दीनी है और फिर भी तुम्हारे हठ न गई क्याकि ॥ दोहा ॥ काग पढायो पीजरा, पढ गया चारों वेद । जय सुष आई पाठली, रहो डेटको डेट ॥ क्योंकि देखो ३२ सूत्रमें तुम नन्दीजीको अगीकार करते हो और नन्दीजीमें इस सूत्र (महाकल्प) का नाम लिखा हुआ है अब नन्दीजी यदि तुमको ३२ सूत्रमें प्रमाण है तो यह भा सूत्र प्रमाण ही चुका अब जिन पूजन सिद्ध करनेके अनन्तर जो तुम्हारा लिंग, जिन धमसे विरुद्ध है उसके लिये हम तुमको शिक्षारूपी हितकारक उपदेश देते है जो तुमको आत्माका अर्थ करनेकी इच्छा होय तो विरुद्ध लिंग छोड़ करके शुद्ध लिंग अङ्गीकार करो । (५०) अजी हमारा क्या लिंग वे-

रुद्र है जो हमको जैन धर्मके लिंगसे विरुद्ध कहते हो । (८०) अजी अष्टपहर मुँदपर मुँदपत्ती बाधे रहना और इतना लम्बा ओघा रखना जिन आज्ञासे विरुद्ध है । (५०) अजी मुँदपत्ती इसका अर्थ क्या है कि मुखपत्ती अर्थात् मुखपर रम्बनी क्या हाथपत्ती योही है जो हाथमें रखना । (८०) अरे भोले भाइयो ! इस तुम्हारी विचक्षण बुद्धिकी क्या शोभा करे कि विचारशून्य मनाकरपनाका अर्थ करने लगे (मुखपत्ती) इस शब्दसे तुमन मुँदका बाधना सिद्ध किया तो (चदर) इस शब्दका अर्थ चादपे रखना जैसे गंगा छानासी पीट बाध शिरपर रखलाते है तैसे शिरके ऊपर रम्बना चाहिये शरीरपर ओढनेका कुछ काम नहीं ऐसेही दूसरा जो (पात्रा) उसको पैरमें रखना चाहिये आहार लाना नहीं कल्पे ऐसेही तीसरा (चोलपट्टा) नाम चूलेपर रखना चाहिये तुम जो टूगाके ऊपर बाधते हो सो टूगा पट्टा योडाही है इसीलिये मनोरुपित अर्थ नहीं बनता ॥ (५०) अजी उपाडे मुख बोलनाभी तो शास्त्रोंमें नहीं कहा है क्योंकि उपाडे मुख बोलनेसे तो जीव हिंसा हाती है । (८०) अरे भोले भाइयो ! उपाडे मुख बोलना तो हमभी अङ्गीकार नहीं करते है क्योंकि जिन धर्मम उपाडे मुख बोलनाभी मने किया है परन्तु मुख बाधनेसे लोग हँसते है और कुत्ता भूसते है और लोग निन्दा करते है क्योंकि जन धर्मना साधु तो बही है जि सकी अन्यमती प्रशंसा करे ओर जो तुम कहते हो कि जीव हिंसा होती है तो घता-वां किंघ जीवकी हिंसा होती है । (५०) अजी उपाडे मुख बोलनेसे वायु कायक जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये मुँदपत्ती बाधते है । (८०) अरे भोले भाइयो ! हम तुमसे यह बात पूछते है कि वायुकायका जो जीव कितने फर्सवाला है जो तुम कहोगे कि आठ फर्सवाला है तो भापाके दलिये कितने फर्सवाले है तुम कहोगे कि चार फर्सवाले है तो कुछ बुद्धिका विचार करके तो जरा देखो कि ४ सुफर्सवाली वर्गणा ८ सुफर्सवाले वायु कायके जीवोंको कैसे हणे इस तुम्हारी बुद्धसे तो भील जो जङ्गलके रहनेवाले है सो भी ऐसा न कहेंगे कि ४ चार वर्षका बालक ८ वर्षक बालकके मारडाले इसलिये ये तुम्हारा कहना ना है सो निर्विषेकपणका है । (५०) अजी भला तुम विचार तो करो कि होठसे चाहिर निक्लनेसे जो भापा वर्गणा है सो ८ सुफर्सवाली हों जाती है इमत्रिये वायु कायका जीव हणा जाता है । (८०) अब हम तुमको कहा तक बार ० कहें अब तुम हमारे वचनको सुनकर आस मीचकर हृदय कमलम विचार करो कि होठसे वाहिर निक्लनेसे ८ सुफर्स होंगे तो मुँदपत्ती बाधे हुयेभी जो शब्द निकलेगा उस शब्दकी भापा वर्गणाका पुङ्गल पोंइराजम विम्वरकर पीछे अपन कानमें शब्द होता है ऐसा "श्रीपन्नवणाजी" सूत्रमे कहा है तो ८ सुफर्स हानेसे वायु कायके जीवोंकी हिंसा ना हुई फर मुँदपत्ती बाधनेस क्या प्रयाजन निकल्प इसलिये है भोले भाइयो ! उपाडे मुख बोलनेसे वायु कायके जीवोंकी हिंसा हाती है ये मानना तो तुम्हारा ठीक नहीं किन्तु उपाडे मुख बोलनेसे मक्खी मच्छर आदिक जो मुखमें चला जाय उसकी रक्षाके वास्ते उपाडे मुख नहीं बोलना औरभी देखो कि तुम मानते तो हो कि वायु कायके जीवोंकी हिंसा हाती है सो तो नहीं किन्तु मुँदपत्ती अष्ट पहर बाधनेसे छः सूक्ष्म पक्ष इन्द्रिय मनुष्योंकी हिंसा तुम्हारकी टगती है इसलिये मुँदपत्ती बाधना ठीक नहीं क्योंकि "पन्नवणा" जी सूत्रमे ऐसा लिखा है कि सेलं जूल

ऐसाभी कहते हैं कि हमतो श्री महावीर स्वामी जीकी शुद्ध परम्परा में है और हमारे से परे सन अशुद्ध परम्परा से है इसीलिये आनन्दधनजी महाराज कहते हैं जा जि श्री अभिनन्द स्वामी के स्तवन में गाया है उसका अर्थ नारायणजीने ऐसा लिखा है -जिन धर्मकी तलाश करतेहुये भव्यजीवको कोई केवली प्रणीतका वचक एकातनयका पक्षी ऐसी बात सुनाय देवे कि जिसे जिन धर्मकी प्राप्ति तो दूरही परतु उलटा भ्रष्टहाके जिनधर्मका द्वेषी होजाय और भी देखें कि श्री अनन्तनाथजी भगवान्के स्तवन में श्री आनन्दधनजी महाराज कहते है:- (तीसरी गाथा) गच्छना भेद बहुनेन निहालता, तत्त्वनी घात कहता न लात्रे उदर भरणादि निजकार करता यका मोहनडिया कलिकाल राजे ॥ ३ ॥ और ऐसाही द्वा चन्द्रजी महाराज बीस विहरमान की स्तवन में से १० श्री चन्द्रानन जिनके स्तवन की गाया छठी में लिखतेहैं:-गच्छ कदा ग्रह साच धरेमाने धर्म प्रतिद्व आत्मा गुणअरूपाय तारे धर्म न जाने सुधो ॥ ऐसा कई जगह जो आत्मार्थी पुरुष कदाग्रह को निषेध किया है और शुद्ध मार्गको जाते है अब इन बातों की जो आपसमें कदाग्रह और छेशचलता है इसीसे शुद्ध जिनधर्मकी प्राप्तिहाना सुदिक्ल होगई क्योंकि कोई गच्छवान्ना अपनी परम्परा को है कि देवी देवताकी युई नहीं कहना, कोई चौथकी, कोई पचमी की छप च्ठरी मानते ह कोई कहता है कि सामायक करते वक्त श्रावक चखला रखखो कोई कह ता है नहीं रखसे कोई कहता है त्योहारमें कच्चा पानी पीये, कोई कहता है उनागानी पीये, कोई 'करमिभते' पहलेकरता है, कोई पीछे करता है, कोई तीन थूई माने, कोई चार माने, कोई कहता ह १ करमिभते करो कोई कहता है तीनकरो, कोई कहता है कि जब दो श्रावण या दो भाद्र हों तब तो पिछले श्रावण ओर पहिलेभाद्र में पजूसन करो, और कोई कहता है कि दो श्रावणहो तो भाद्र में करना, और जो दो भाद्रहों तो पिछले भाद्र में करना, कोई कहता है आपल में दो द्रव्यखाने चाहिये, कोई कहता है कि अनेक द्रव्य खाने चाहिये कुठहर्न नहीं है, कोई कहता है कि श्री महावीर स्वामी जीके छकन्वणक कोई कहता है कि पाच? कोई सामके प्रति क्रमण में शाति वा शातिग्रह रोज कहते ह कोई खाली शाति रोजीना कहते है और कोई दोनो में से एकभी नहीं कहते ह कोई क हतेहै कान में मुँहपत्ती गेरकर व्याख्यान देना कोई कहतेहै बिना गेरदेना, कोई पीला कोई सफेद और कोई कहे साधवी व्याख्यान दे और कोई कहे नहीं दे इत्यादि आपसमें अनेक बातों के विषमवाद है सा जो हम इनका जुदा २ वर्णन करके लिखे तो ये ग्रन्थइतना भारी होजाय कि एक आदमीसे उठना - 1

14 इस भय से मैं नहीं लिखाताह
नितु श्री तपगच्छ सरतर गच्छ मे

(तं० प्र०) दशवे कालक मे कहा हे इरियापय की के विना कोई क्रिया नही करनी ? (सू० उ०) दशवे कालक जो सूत्र हे सो किसके वास्ते बना था । (त० प्र०) दशवे कालक मणक साधुके वास्ते बना था । (सू० उ०) तो देखो कि साधुके वास्ते बना था तो साधु की कोई क्रिया इरियापय की के विना नही होय सो ठीक परंतु गृहस्थी की क्रिया उस दशवे कालक पर क्योकर बने देखो कि गृहस्थी दंग वृत्ति हे और साधु सर्व वृत्ति हे इसलिये उस दशवे कालक मे सर्व साधु के ही आचार कहे हे और गृहस्थी के वास्ते नही किन्तु साधु के ही उपदेश हे सो पक्षपात को छोड कर बुद्धि से विचार करके आत्मा का अर्थ करो । (त० प्र०) अजी देखो कि मन्दिर मे पूजनादिक करते हे सो पहले ज्ञान और पीछे पूजन करते हे तो इरियापय की बतौर ज्ञान के और करेमीभते बतौर पूजन के हे इति न्यायात् । (सू० उ०) अब देखो कि मन्दिर वा प्रतिमा की थापना होगी तो ज्ञान करके पूजन करेगा विना थापना के वा मन्दिर के स्नान करके किसका पूजन करेगा इसवास्ते करेमीभते बतौर थापना के और इरियापय की बतौर ज्ञान के और समता भाव बतौर पूजन के हे सो मध्यस्थ होकर विचारणा चाहिये । (त० प्र०) अजी पहले खेत को हलादि से जोत साफ करके पीछे बीज बोते हे ऐसे ही इरियापय की पहिले पीछे करेमीभते रूप बीज बोया जायगा इस न्याय से इरियापय की पहिले और करेमीभते पीछे करणी चाहिये । (सू० उ०) इस जगह भी कुछ बुद्धिका विचार करो कि करेमीभते बतौर खेत के हे और इरियापय की बतौर जो हल जोतने के हे और समता प्रणाम रूप बीज बोया जाता हे कदाचित अपना खेत मुकर्रर न हो तो उस हलादिक की क्रिया और बीज सर्वथा वृथा जाता हे इसलिये करेमीभते पहले करना सो बतौर अपने खेत को मुकर्रर करना हे फिर जो हलादिक क्रिया और बीज बोना सर्वथा सफल होगा इसलिये पहले करेमीभते पीछे इरियापय की करनी चाहिये (त० प्र०) अजी जो कोई मकान मे जाय सा पेश्तर काजा निकाल कर पीछे सोना बैठना करता हे इस लिये इरियापय की बतौर काजा निकालनेके ओर करेमीभते बतौर सोनिके इसलिये इरियापय की पहले करणी चाहिये (सू० उ०) अजी देखो भाष्यकार ऐसा कहते हे कि मकान के दरवाजे बन्द करके एक दरवाजा खुला रखे तब तो उस मकान का काजा निकल जायगा परन्तु जिस मकानके सर्व दरवाजे खुले हुए हे उस मकानका काजा कदापि न निकलेगा कारण कि हवा के जोर से उलटा काजा उस मकान में भरेगा इस हेतु करके इस जीव रूपी मकानके मन, वचन, काय करना, अनुमोदना ये दरवाजे हे इनके खुले रहने से मिथ्यात् रूपी पवन के जोर से आश्रव रूपी काजा कदापि न निकलेगा किन्तु भीतर को आवेगा इस वास्ते मन, वचन, काय, करना इन दखानोको बन्द करके जो कोई काजा निकालेगातो सर्वथा काजा निकल जावेगा इस हेतु से भी करेमीभते पहले इरियापय की पीछे करनी

१ (त० प्र०) इस विद्द से तपगच्छ वा मदन और (त० उ०) से तपगच्छ वा उत्तर और (सू० उ०) से तपगच्छ वा उत्तर और (सू० प्र०) से सारतराच्छ वा मदन जाना ।

चाहिये ॥ (त० प्र०) अजी कुछका विचार तो करोकि पहले करोमीभतेर तौते की तरह टायर करते हो देखो जब मैले बखको कोई रगना विचार तो पहले उसको पानी से धोय कर रग चढायगा तो उम्दारग आयेगा नहीं तो रग उम्दानहीं चढेगा इस न्यायसे इरियावही रूपी जल से जीव रूपी बखको धोयकर करोमीभते रूपी रग चढायेगा तो अच्छा रंग चढेगा इसीलिये पहिले इरिया वही करनी चाहिये (स्त० उ०) अहां विचारणाय बुद्धि विकल टे ३ करना कही स्वमेका याद आगया दीखिहै जरा बुद्धिका विचार तो करोकि जब कोई मैले बखको खार अथवा सायुन लगाकर धोयेगा तो उसका मैल उटैगा खाली जलमें धोनेसे मैल नहीं जाता इसवास्ते इस जगह भी बुद्धि का विचार करो तो जिनआगम का रहस्य प्रातीहुई होय तो देखो इस जगह भी करोमीभत रूपी सायुनको जीव रूपी मैले बखके लगायकर इरियावही रूपी जलसे धोयेगा तो समता रूपरग अच्छी तरहसे चढेगा इसवास्ते इस जगह भी पहले करोमीभते पीछे इरिया वही करनी चाहिये (त० प्र०) अजी देखो इन युक्ति करके तो अपने करोमीभते पहले ठहराई परन्तु शास्त्रोंमें कहा है उसको आप क्या करोगे देखो कि—“ नसीय सूत्रमे ऐसा पाठा है कि नोरप्पइ इरियाए अण्डिकताए शिपायचेइयवदणाइ किंचित् इति वचनात्” किंचित् भी धर्म कार्यनहीं करणा तो करोमीभते पहिले इरियावही पीछे यमोंकर घने (स्त० उ०) जो धर्म कार्य इरिया वहीके बिना न करना तो देखो कि मंदिरके जानेकी इच्छा करनेसे धर्म होता है वा प्रभुकी मूर्ति देखनेसे भी वही लाभ धर्म होता है प्रदक्षिणादेनेसे भी धर्म है वा साधु आदिकोकी वदनादिक करना वो भी धर्म है साधुको लेनेको आना पहुँचानेको जाना ये भी धर्म क्रिया है अथवा साधु आदिकोको अपने घरपर आहारादिक देना यह भी परम धर्म निर्जटाका हेतु है तो इत्यादिक धर्मकामोंसे बेदतर इरियावही वाके पीछे इन बातोंमें प्रवृत्त होना चाहिये तो इन बातोंमें तुम लोग क्यों नहीं करते हो क्या ये धर्म कार्य नहीं है और जो यह धर्म कार्य भगवान्ने गिनाये है तो इरियावहीके बिना धर्म कार्य नहीं होता ये कहना तुम्हारा व्यर्थ हुवा इसलिये शास्त्रोंमें कहा है कि जिहोने गुरुकुल वास सेवा है और जो गीतार्थ है और आत्माना जिनको उपयोग है और जिनको अध्यात्मसेल्लिसे जो अनुभव उत्पन्न हुवा वे लोग इस स्याद्राद जैन धर्मका रहस्य जानते है प्रथम तो इस छंद ग्रंथोंमें साधुओंके तई प्रायश्चितादिक अनेक प्रकारकी प्रेरणाकी जाती है तो देखो जिन ग्रंथोंमें साधुओंकी प्रेरणा (नसीहत) करी है उन ग्रंथोंसे तो गृहस्थीकी कृपा कदापि न बनेगी कदाचित् कोई हठकरे तो जो सिद्धाय ध्यान चैत्य वदनादि जो वचन 'नसीय' सूत्रका है सो यह वचन सामान्य है यदि शास्त्रोंमें कहा भी है “सामान्य शास्त्र तो नून विशेषो षड्वान् भवेत्” ॥ इति वचनात् ॥ अस्त्यार्थ—बहु व्यापको सामान्य अल्प व्यापको विशेष जिसमे बहुत चीजोंकी विधि कही हो वो सामान्य शास्त्र होता है और जिसमें एक चीजका ही वर्णन करे सो विशेष शास्त्र होता है तो देखो कि 'नसीय' सूत्रमे कहाहै कि इरियावहीके बिना चैत्य वन्दन नहीं करना और चैत्य वन्दन भाष्यमें जगन्न, मध्यम्, उत्कृष्ण तीन प्रकारका चैत वन्दन कहा है सो उत्कृष्ण चैत्य वन्दन इरियावहीके बिना न करना और जगन्न मध्यममे इरियावहीका कुछ नियम नहीं है

सो इसी कारणसे वर्तमान् कालमें सर्व जगह जो लोग चैत्य वन्दनादिक करते हैं वह इरिया-
वहीके विना देखनेमें आते हैं ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति मार्गका है इसवास्ते देखो
कि " नसीय " सूत्र सामान्य है क्योंकि " नसीय " सूत्रमें चैत्य वन्दन ऐसा नाम लेकर
कहा तो भी चैत्य वन्दन भाष्यकी विशेषतः अङ्गीकार की गई क्योंकि चैत्य वन्दन भाष्यमें
साली चैत्य वन्दन की विधि है और नसीय सूत्रमें अनेक क्रिया करने की विधि है सो है
भोले भाइयो! जो तुम्हारेको जिन आज्ञा अङ्गीकार है तो हठको छोड़ दो क्योंकि नसीय
सूत्रमें करेमीभंतेका नाम भी नहीं एक आदि शब्दके कहनेसे खेच करना ठीक नहीं
है अब देखो श्रीभावश्यक सूत्रकी जो चूर्णा जिसके कर्त्ता श्रीदेवगणिसामाश्रवणजी
महाराज खुलामा लिखते हैं कि श्रावकको नाम उद्देश लेकरके करेमीभते पहिले
और पीछे इरियावही करने की आज्ञा है इस पाठको देखना होय तो रिद्धिपतो अनरिद्धी
पतो श्रावकके अधिकारमें देखलेना और सूत्रकी टीकामें आश्रय २१००० के ऊपर श्रीह-
रिभद्रसूरिजी महाराजने २२००० टीकामें रिद्धिपतो श्रावकके वास्ते लिखा है कि
श्रावक साधुके पास जायकर करे सो पाठ लिखते हैं " करेमीभंते
समाह्वयं सावज्ज जीग पच्छवात्रि दुविधंति विध जाव साह पुज्जवा स्वाभी
इत्यादि इरियावहीय पढिक्कमामि " ऐसा पाठ खुलासे है जिसकी इच्छा होय सो दे-
खलेना इसग्रन्थ में तो नाम लेकर कहा है इसलिये यह सूत्र विशेष है जो
अवश्य करके करना उसी का नाम आवश्यक है और भी देखो कि श्री तपगच्छ ना-
यक पूज्यपाद श्री देवइन्द्रसूरिजी श्राद्ध दिनकृत में कहते हैं कि पहले करेमीभते पश्चात्
इरियावहीय पढक मामि और ऐसाही पाठ श्राद्ध विधिमें भी कहा है तो अब बुद्धिमें
विचार करो ये ग्रन्थ तो श्रावक अर्थात् गृहस्थके धर्म कार्य परलीकके वास्ते ही
रचेगयेहै इनको छोड़कर अपनी मत करपना करना जिन आज्ञा बाहिर है, और देखो
कि श्री पार्श्वनाथजी के सन्तान में कमले गच्छ म श्री देवगुप्तसूरिजी भवतत्व प्रकरण
की टीका में लिखते हैं कि करेमीभंते सामाह्वय पश्चात् इरियावहीय पढक मामि और ऐसा
ही पाठ श्री हेमाचार्यकृत योगशास्त्रकी स्वपग्गीटीका में कुमारपाल भूपाल को उपदेश
दिया है उसग्रन्थ में भी करेमीभते सामाह्वय पश्चात् इरियावही पढकमामि ऐसेही पचा
सक की वृत्ति आदि अनेकग्रन्थों में करेमीभंते सामाह्वय पहले और इरिया वही पीछे
नाम उद्देश लेकर कहा है इरियावही पहले और करेमीभंते पीछे ऐसा कोई ग्रन्थमें नहीं
है अब देखो बुद्धिमें विचार करो कि हमने जिन जिन आचार्योंका नाम तुमको लिग्यकर
दिनाया है क्या उन लोगोंको जिन आज्ञाका भय नहींथा वा इन्होंने नसीयी सूत्र और
दसवै कालक देखे सुने नहींये ? कि इनको समझमें इनकी अर्थ नहीं आया सो तो कदापि नहीं होना
इसलिये भोले भाइयो! जिन आज्ञा आराधन करो पक्षपात छोड़ दो । (त० प्र०) अजी तुम
अपनाही कहते हो परन्तु जिन मत तो नय निक्षेपा उत्सर्ग अपवाद मार्गसे है सो इरिया-
वही पहले और करेमीभते पीछे करते होंगे तो क्या मालूम है क्योंकि आचार्योंके अनेक
आशय है । (स० ७०) अजी यह कहनाभी तुम्हारा विचार शून्य मालूम होता है
इसाही जो तुम कहते हो उसीपर उतारते हैं सो देखो कि ? नैगमनयसे तो मनमें

विचारे कि.समायक करू । २ सग्रहनयसे समायकके वास्ते आसन, मुंहपत्ति चस्रन्नादि सग्रह करना ३ व्यवहार नयसे करेमिभतेका पाठ उच्चारना ४ रज्जु सूत्र नयसे जब समता परणाम आवे तबही समायक है । ५ शब्दनय कहेकि नाम स्थापना द्रव्यभाव नाम स्थापना सुगम है और द्रव्यके दो भेद है १ आगमसे २ नो आगमसे १ आगम करके द्रव्य समायक उच्चारण रूप उपयोग नहीं और नो आगम के तीन भेद है- १ ज्ञेय शरीर २ भव्य शरीर ३ तदव्यति रिक्त, ज्ञेय शरीर मृतुकका कलेवर रूप उस का रहनेवाला जो जीव द्रव्य समायक करता था परन्तु उपयोग नहीं था भव्य शरीर किसी बालक को देखकर आचार्य कहनेलगे कि यह बालक कुछ दिन के पश्चात् सामायक करेगा उपयोग नहीं रखेगा तदव्यतिरिक्त के अनेक भेद है सो करनेवाला बुद्धि से समझ लेना और भाव निक्षेपाभी इसी रीति से जानलेना, परन्तु उपयोग है इतना विशेष है ६ सम भिरुठ नय कहता है कि ससारी वार से बच कर दो घड़ी तक सिद्धाय ध्यान समता परिणाम से करना । ७ एव भूतनय यहता है कि दो घन्टी ताई सर्व जीव ऊपर समभाव रखेगा और अपनी आत्म गुण विचारणा तब सामायक होगी-तो देखो इसनय और निक्षेपामें तो इरियावहीका नामही नहीं तो आगे पीछेका तो कामही क्या है और तुमने उत्सर्ग अपवाद कहा सोभी नहीं बनेगा क्याकि उत्सर्ग अपवाद एक विषयमें अर्थात् एक जगहमें होता है करेमिभते और इरिया वहीका विषय जुदा २ है क्याकि करेमिभते तो दो घड़ी ताई ससारी वा इन्द्रियाका निषेध रागद्वेष त्यागरूप है और इरियावहीका विषय आलोपणा अर्थात् प्रायश्चित्त जो कि गमनागमनम जीवकी विरापना हुई हो उसका मिछामि टुकड़ देना है सो अब देखो तुमही विचार करो कि जो तुमने कहा कि इरियावही पहले और करेमिभते पीछे सो सिद्ध न हुआ हमने तो शास्त्रा की सक्षी वा युक्ति करके पहले करेमिभते और पीछे इरियावही सिद्ध करचुके मानना नमानना तुम्हारा इच्छितयार है । अब देखो एक तीनके ऊपरभी कुछ कहते ह-(त० प्र०) क्या एक वार उच्चारण करनेसे नहीं होगी तो तीन वार उच्चारण करना ? इसलिये एक वार उच्चारण करना ठीक है क्योंकि लाघव होगा और ३ वारसे गौरव होगा । (स० उ०) ओ भोले भाइयो ! निस्सही वा बोसराभि वा वन्दना आदि तीन तीन वार क्यों करते हो क्या कि इस जगह भी गौरव और लाघव देपना चाहिये क्या एकवार करनेसे नहीं होती है (त० प्र०) अजी बोसरापी इत्यादिक एक गिनाये है इसलिये 'गौरव' लाघव देखें तो श्रीभगवान् की आज्ञा नहीं बने और समायक तीन वार किस जगह लिखी है सो कही । (स० उ०) अजी तीनका उत्तर तो हम देंगे परन्तु एकवार उच्चारण करना ऐसा पाठ तो नहीं है त० प्र०) अजी देखो एक तो अर्थसे ही आती है क्योंकि आपने जो प्रमाण दीने है उसमें समायक उच्चारण करनेमें तीनका तो नाम नहीं है (स० उ०) अजी जब ऐसा मानोगे तो उत्तराध्यनादि सूत्रमें सामायक, चौकासत्यो वन्दना पढकमणा वा उसगटा इस कहने से तो का उत्सर्ग करना एक वार हुआ फिर तीन वार का उत्सर्ग क्यों करते हो अर्थ से तो एक वार का उत्सर्ग करना चाहिये, इसीलिये कहते है जिन आगम रहस्य विरले को प्राप्त होता है, जो सर्व को प्राप्त हो जाता तो ओषा मुंह पत्ती लेकर मेरु की बराबर टिगला किया, और मोक्ष की प्राप्ति न हुई ऐसा क्यों कहा

इसका कारण यही है कि तिन आगमके रहस्य की माती नहीं और तिन रहस्य के श्रद्धा ठीक नहीं और श्रद्धा तिन मासकी प्राती नहीं इसलिये आगम में कहा है यदि उक्त "दस भट्टो भट्टा दस भट्टस्य नृत्यो निव्वानं" इति वचनात्, और जो तुमने पूछा कि तीन वा प्रमाण किस शास्त्र का है सो देखो कि श्रीओष, निर्युक्ति सूत्र में तीन ही करना कहा है और उस में तुम ही लोगों का प्रमाण भी देते है कि जब आप लोग राई सथारा करते हो उस वक्त तीन करोमिभते उच्चारते हो तो अब हम आप लोगों को मध्यस्य करके पूछते है कि राई सथारा में तीन वार उच्चारण करना और सामायक में एक वार उच्चारण करना तो यह तुम्हारे ही वचन से एक वार नहीं किन्तु तीन वार उच्चारण करना सिद्ध होगया दूसरा श्रीहरीभद्रसरिजी कृत पचवस्तु ग्रन्थ में श्रावक का सामायक में करोमिभते तीन वार उच्चारण करना और साधु की ही तीन वार करे मिभते उच्चारण कहा है सो गाथा यह है:-चिईवदनार हरन अट्टसम्मा असजु सयो सामा इति अट्टण पयाहिन्चेवतीखुतो ध० गुरुवो वामगणसे सेः संह ठावीभ अहवणदितिः इकि कती खत्ताःइमेण ताणे सुव ठन तीध ॥ १ ॥ इस गाथा में श्रावक को तीन वार करना सुलासं अर्थ है और भी देखो कि व्यवहार भाष्यके चौथे उद्देशे में "सामाइय तियुण मिति पदका व्याख्यान करता श्रीमलीमगीरीजीने भी तीन वार सामायक उच्चारण ऐसा कहा है और इसी व्यवहारभाष्य की टीका में इसी तरह लिखा है और भी देखोकि इसी तरह नसीय सूत्र की चरिणी में लिखा है यथा:- "शमियय खुत्तो कट्टई" इत्यादि पाठ स्पष्ट लिखे हुए है सो जिस किसी को सदेह हो सो निगाह करके देखले । अब देखो कि तीन वार भी सामायक उच्चारण करना सिद्ध हो चुका, और देखो इनके आपस में पच-खाण भी कराने में फरक है सो भी दिखाते है कि रात के तिविहार पचकखान करने में तपे गच्छ वाले तो कच्चा पानी पीते है और खरतर गच्छ वाले उन पानी पीते है सो तप गच्छ वाले ऐसा कहते है । (त० प्र०) अजी तिविहार का पचकखान करने से तीन आहार का त्याग है एग कच्चा पानी पीने से क्या हर्ज है क्योंकि असण, खापम, सापम । इन तीनों का त्याग हुवा एक पात्र कहता 'पानी' बाकीरहा इस में कुछ गर्म पानी का नियम नहीं कि गर्म ही पीना तुम खाली अपनी खेच करते हो । (ख० उ०) अजी हमारे तो कुछ रोच है नहीं परन्तु आप लोग अपने गच्छ की खेच तान करके ऐसा अर्थ करते है कि पात्र कहता एक पानी रहा सो ये कहना विचार शून्य है क्योंकि देखो जब तुम तिविहार उपास करते हो तो उस जगह भी एक पानी बाकी रहता है तो उस जगह आप लोग गर्म पानी क्या पीते हो क्योंकि उस जगह भी तो ऐसा पाठ है कि- 'अशन साइम सायम एक पानी बाकी रह गया तो उस जगह भी तुमको कच्चा ही पीना चाहिये इसवास्ते पक्षपात को छोडकर जिनधर्म की इच्छा हो तो जिन आज्ञा अगीकार करो । अब किञ्चित् पर्यूपण जो आगे पीछ होता है सो लिखते है । (त० प्र०) अधिक मास होने से जो दूजे श्रावण और पहले भाद्रव म करते है सो ठीक नहीं क्योंकि जिनमत में मास २ बढते है, आपाठ १ और पोह २ और बाकी मास नहीं बधे इसलिये नहीं करना । (ख० उ०) अजी जिन, मा २ दो २ मास के सिवाय वृद्धि नहीं होती है सो ठीक है

परन्तु एकान्तता नहीं है जो एकान्तता मानेगी तो देखो कि श्री विशेष कल्पभाष्य की पूर्णा के विषय अधिक मासका होना प्रमाण लिया है और भी देखो तपगच्छ नामक श्री सोम प्रभु सूरिजीने भीमपल्ली म चतुर्मासा कियाया कहा और कई मतके आचार्य्य ये सो श्री सोमप्रभु सूरिजी प्रथम कार्तिक में चतुर्मासी प्रतिक्रमण करके विहार करते हुये और मतवाले ११ आचार्य्य दूसरे कार्तिक में चौमासी कृत्य करके गये तो दोगो कि दो २ मासके सिवाय और कोई दूसरा मास नहीं बढता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जब आपाठ और पूष दीही महीना बढते है तो तुम्हारेही गच्छके आचार्य्य दा कार्तिक होने से पहले कार्तिक में विहार कैसे करगये । इस से सिद्धहुवा कि आरभी मास अधिक होते है इसलिये दूसरे श्रावण और पहले भाद्रवे में करना ठीक है । (त० प्र०) अजी देखो कि जो दूसरे श्रावण और पहले भाद्रवा में करोगे तो पर्यूपनक बाद ७० दिन नहीं रहगे और सौ दिन होजायेंगे तो पिछले ७० दिन नहीं लेने से सिद्धा न्तसे विरुद्ध होगा इसलिये पिछले ७० दिन लेने चाहिये (म० उ०) अहो अनुभवशून्य होकर शुद्धिकी धातुरता दिखातेहो कि देखो जो तुम पिछले ७० दिनकी कहते हो सो तुम्हारे न तो पिछले ७० दिन बनते है और न पचासदिन बनते है क्योंकि जब दो श्रावण हातें है जब भाद्रव में करतहो इसमें ८० दिन आपाठ चौमासी से होते है और जो दो भाद्रव होते है तो पिछले भाद्रव में करने से आपाठ चौमासीसे ८० दिन होते है तो इधर में तुम्हारे कातक चामासी के ७० दिन बनगये परन्तु जब दो आसोज अर्थात् कुँवार होगे तब ७० दिन कार्तिक चौमासी के क्योंकि बनगे क्योंकि दो आसोज होने से छमछरी से कार्तिक चौमासीतक सौ (१००) दिन होजायेंगे तो तुमको दो आसोज होने से प्रथम आसोज म पर्यूपण करना चाहिये कि जिससे कार्तिक चौमासी तक ७० दिनहों अब देखो इस तुम्हारी सुद्धि विचक्षण में न तो आपाठ चौमासी से पर्यूपण तक ५० दिन रहे और न छमछरी से कार्तिक चौमासी तक ७० दिन रहे तो इस में ता यह मसल मिल गई " दोना खोइरे जोगडा मुद्रा और आदेश " अब देखो सुद्धि से विचारकरो कि शास्त्रों में आपाठ चौमासी से ५० वें दिन छमछरी प्रतिक्रमण कहा है देखो श्रीमान् १४ पूर्वधारी श्री भद्रबाहु स्वामी जी श्री कल्पसूत्रजीके विषय कहतेहै, " वीसाई राई मासे बडकते " आपाठ चौमासी सेती बीस दिन और एकमास जाने से श्री म हावीर स्वामी जी पर्यूपण पर्व करे इसीतरह विशेष कल्पभाष्यचर्णा के विषय दसपचक डा में पर्यूपण करना कहा है यथा " आपाठ चौमासे पडिकते पचाहे २ । दससे हिंग एई तस्य २ वास जोगवित पडिपुत्र । तस्य २ पूजो सबेयव्व । जाव सवी सई राइमासा " इत्यादि ॥ भावार्थ (आपाठ चौमासे का प्रतिक्रमण कियेके बाद पचाम दिन व्यतीत होने से जहा २ वर्षा वासयोग्य स्थानकिया हो तहा २ पर्यूपण करे यावत् दश पचक तक अर्थात् एक मास बीस दिनतक पर्यूपण करे दशमा पचक अर्थात् पचासवें दिन तो अच्छे क्षेत्र नहीं मिले तो वृक्षमूल नीचे भी रहकर पर्यूपण करे ऐसाही श्री सामायाम सूत्रकी वृत्ति में सत्तरमें स्थानमें कहा है । " समणे भगव महावीर वासाण सवीसई राइए मासे । बडकते वासाषास पजो सवोत " इसलिये आपाठ चौमासीसे एक मास बीसादिन जाने से पर्यूपण करना शास्त्रों से सिद्धहोता है और भी देखा कि कलिकाल गोतम स्वनार जगम युग

प्रधान श्री कालकाचार्य महाराजने जो पचमी से चौथकी छमठरी चलाई सो आज तक जारी है सो उन्होंनेभी सूत्रका पाठ देखकरके पचमी से चौथकी, और छटनकी देखो वह पाठ यह है :- अतस्वेसे कप्पई वहरनेसे न कप्पई ” इस पाठ में भी असड में श्री आपाठ चौमासी से पचान दिनके भीतर पर्यूपण होता है और पचास दिन से एक भी ऊपर जाने से पर्यूपण नहीं होता इसलिये दूजे श्रावण और पहले भाद्रवे में करना श्री भगवत् आत्ता आराधन होगा हमने ता किञ्चित् मात्र इन दोनों गच्छों के जो विपम्व्याद है सो शास्त्र और युक्ति समत बतलाये जो हम इनके सर्व विपम्व्यादों को लिखें तो ग्रन्थ बढजाय और हमको किसी गच्छ से निमित्त भाव भी नहीं इसवास्ते दिग् मात्र दिराय दिया है । (मध्य प्रश्न) महाराज साहब आपने इस जगह खतरगच्छकी अधिकता जताई और तपे गच्छकी कोटी मद मालूम होती है परन्तु श्री आत्माराम जी महाराज श्री जैन तत्त्वादर्श के १२ वे परिच्छेद ५७५ के पृष्ठ में १२०४ के सालमें खरतरकी उत्पत्ति लिखते है और इसी परिच्छेदके ५८४ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है कि जैसलमेर आदिकोमें खरतरकी और मेवात देगमें बीजा मतियोंको और मोरवी आदिकोमें लोका मतियोंको प्रतिबोधके श्रावक बनाया सो आज तक प्रसिद्ध है तां इस जैन तत्त्वादर्शके लिखनेसे तो खरतरवालोको फिर करके श्रावक बनाया इस लिखनेसे तो खरतर गच्छ कोई मतपक्षी दीखे ॥ भोदेवानोप्रिय ! अब जो तुमने यह प्रश्न किया है सो मैं तपगच्छ की कोटी मन्दके वास्ते तो आगे लिखुंगा जबसे समाचारीका फर्फ पडा है तबसे कोटी मन्दे मालूम होती है किन्तु तपगच्छ, कमलेगच्छ, खरतर गच्छादि सब प्रमाणिक है इनमें न्यून-धिक कोई नहीं है सो तपगच्छकी तो हम प्रमाणीकही मानते हैं परन्तु जो जैन तत्त्वादर्श में कई विपरीत बातें है सो दिखाताहूँ—और जो आत्माराम जीने गच्छ मिमतरूप भगके नशमें जो कुछ लिखा है सो आकाशके फूल समान मालूम होता है क्योंकि देवी अब हम दिखाते है कि जैन तत्त्वदर्शमें तो खरतर गच्छ १२०४ के सालमें उत्पन्न हुवा लिखते है और जाँके पार्वती दूदनीका खडन बनाया है उस गप्प दीपिकामें लिखते है कि श्री नव अगजीकी टीका श्री अभय देव सूरिजीने सम्वत् ११२० के लग भग रची है तो देवी श्री जिनेश्वर सूरिजी जिन्होंने खरतर विरुद्ध पाया है उनके तीसरे पाठमें श्री अभय देव सूरिजी हुयेथे अर्थात् उनके पीते चलेथे तो अब इनका १२०४ का लिखना बंदाक पुत्र समान हुवा फिर आत्मारामजी जो कि प्रश्नोत्तर बनाय है (सम्वत् १९४५ के सालके छपे हुवे) उसमें लिखते है कि श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजको सम्वत् १२०४ में सिद्ध-सेन दिवाकरजीने चित्रकूटके स्वभांसे निराळी हुई पुस्तक तो उज्जैन नगरी श्री चर्चरी पार्श्वनाथजीके मन्दिरमें गुप्त रखीथी सो उनके हाथ लगी तो अब देवी यदांभी चित्र-का कि श्री जिनेश्वर सूरिजी खरतर विरुद्ध जिन्होंने पायाया उनके पांचवें पाठमें श्री जिनदत्त सूरिजी हुवे तो १२०४ के सालमें जो खरतर उत्पत्ति लिखी है वह जो इस ऊपरके लिखे हुवेका प्रमाण नहींकी बनाई हुई पुस्तकमें लिखा है । सो अब देखें कि इसी तीन पुस्तकोंमें तीन यवन हुये एक तो १२०४ के सालमें खरतर उत्पत्ति जैन दूसरी पुस्तकमें ११२० के सालमें नव अगवृत्ति कर्ता और तीसरी पुस्तकमें १२०४ के

सालम पाचवी पीढीवालेकी श्री एवती पार्श्वनायमे पुस्तक हाय लगी इन तीन लेखोंसे इनका लेख तीन तरहका होनेसे और सबध नहीं मिलनमें तुरग अर्थात् थोड़ेके संगक समान हुवा आर जो ये लिखते है कि खरतर गच्छ आदिको प्रतिषेध दिया सो भी इनका लिखना कदाग्रहरूप मालूम होता है क्योंकि देखो इनकी बनाई हुई जो प्रश्न उत्तरकी पुस्तक उत्तम पृष्ठ १०१ मे (८० व उत्तरमे) पृष्ठ १०३ तक लिखते है कि चार शाखासे चार कुल उत्पन्न हुये तिसम दूसरा जो चन्द्रकुल तिसमे बडगच्छ, तपगच्छ, खरतरगच्छ, और पुरण पट्टिया गच्छ हुयेथे ॥ तो अब देखो कि एकचन्द्र कुलमेसे ये चार शाखा हुई अब उनमेस एक शाखा वालेकी जैसलमेर आदिमे शुद्ध श्रावक बनाया यह इनका जो लिखना है सो कदाग्रह रूप है और गच्छके निमित्त भाव होनेसे है । अब देखो हम श्री आत्माराम जीसे बडे गीतार्थ सुनतेये सो उनकी पुस्तकीकी लिखावट देखनेसे मालूम होता है कि गुरुकुलवास विना अनुभव शून्य बुद्धिका विचक्षण है क्योंकि देखो जैन तत्त्वदर्शक १२ वे परिच्छेद पृष्ठ ५७५ में लिखा है कि बडगच्छका नाम तपा विरुद्ध दिया और निग्रन्थ १ कोटिक २ चन्द्र ३ वनवासी ४ बडगच्छ ५ और तपगच्छ छठी अर्थात् छ है ऐसा लिखा है और प्रश्नोत्तरकी पुस्तक ८० वे प्रश्नके उत्तरमे १०३ के पृष्ठमे लिखा है कि श्री ब्रह्मसेनजीने सौपारव पट्टणमे दिक्षा दीनीथी तिनके नामसे चार शाखा अर्थात् कुल स्थापन किये वे ये हे-१ नागिन्द २ चन्द्र ३ निवृत्त ४ विद्याधर ये चारा कुल जैन मतमें प्रसिद्ध है तिनमेसे नागिन्द कुलमें उदय प्रभु और मल्लपेण सूरि प्रमुखा और चन्द्रकुलमें बडगच्छ और तपगच्छ, खरतरगच्छ, पूरनपट्टिया गच्छ ऐसा लिखा है-और चार पुईकी चर्चामे जो कि गजेन्द्र सूरिके लिये बनाई है उसकी प्रशस्तिके नवे पृष्ठमे ऐसा लिखा है कि श्री ब्रह्मस्वामी शाखाया चन्द्रकुले कोटिक गणे वृहत्त गच्छे तपगच्छ अलवार भदारक श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज अपनेकी स्थिलाचारी जानकर चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणि सयमीके समीर चारित्रो समपाद अर्थात् फेरके दिक्षा लीनी इम हेतुसे तो श्री जगत्चन्द्र सूरि महाराजके परम समेगी श्री देवेन्द्र सूरिजी शिष्य श्री धर्म रत्न ग्रन्थी टीकाकी प्रशस्तिके अपने वृहत्त गच्छका नाम छोडकर अपने गुरु श्री जगत्चन्द्र सूरिजीकी चैत्रवाल गच्छिया लिखा और जैन वृक्ष जो श्री आत्मारामजीने बनाया है उसमे लिखते है कि हमारा तपगच्छ अनादि है अर्थात् हमारा तपगच्छ श्री ऋषभदेव स्वामीसे चला आता है । अब मध्यस्थ होकर सज्जन पुरुषोंको अपनी बुद्धिमे विचार करना चाहिये क्योंकि देखो चन्द्र गच्छसे वनवास गच्छ हुवा और वनवास गच्छसे बडगच्छ हुवा और बडगच्छकाही नाम तपगच्छ हुवा ता देखो बडगच्छका श्री पूज्य अभीतक मौजूद है इससे साजित होता है कि बडगच्छका नाम तप नहीं पडा क्योंकि उस गच्छका श्री पूज्य परम्परासे मौजूद है सो न हाता तो इनका लिखना ठीक हो जाता सो प्रत्यक्षमे अनुमानका कुछ काम नहीं प जैन तत्त्व दर्शका लिखा हुवा कि बडगच्छका तपगच्छ नाम हुवा सो तपगच्छ आकाशके पुष्पके समान होगया क्योंकि देखो इनहीका फिर दूसरा लेख दिखाते है कि जो प्रश्नोत्तरकी पुस्तकमें

लिखतेहै कि चन्द्रकुलमे बडगच्छ, तपगच्छ, खरतर गच्छ, पूरण पह्लिया गच्छ हे सो तीनगच्छ तो इसमें सिद्ध होते हे परन्तु तपगच्छ तो जैन तत्त्वादशक लिखनेसे बड गच्छसे निकला मालूम होता हे क्योंकि देखो श्री आत्मारामजीकी बनाई हुई "चतुर्थ स्तुति निर्णय" उसमें लिखा है कि जगत्चन्द्र सूरिजीने वज्रस्वामी साखाया चन्द्र कूलेको दि-
 कगणे वृहत गच्छे इसको छोडकर चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणिके पास फिर कर दिक्षालीनी ऐसा हम पेशतर इनके ग्रन्थसे लिख चुके सो अब यहा इस लेखके देखनेसे ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज किसी अशुभ कर्मके सयोगसे स्थिताचारी होगयेये वह स्थिलाचार होनेसे इनके गुरु आदिक ने अलग कर दिये होंगे फिर शुभ कर्मके उदय होनेसे श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्रगणिके पास दिक्षा लेकरके चारित्र परिपूरण वैरागरसमें भरे हुवे देशोमें विचरते हुवे चित्तौरगडमे राणाकी प्रतिबोध देने वाले और ३२ दिगम्बर आचार्योंके साथ विवाद करते हुवे हीरा की तरह अभेद रहे तब राजाने "हीरालाजगत्चन्द्रसूरि" ऐसी विरुद्ध (पदवी) दिया और जिन धर्मकी बडी उन्नति करी सो देखो उन श्री जगत्चन्द्रसूरिके शिष्य समवेग रग परिपूर्ण पूज्यपाद श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजने तो श्री धर्मरत्न ग्रन्थकी प्रशस्तिमें जैसी बात थी तैसीही लिखदी इससे क्या प्रयोजन निकला कि चैत्रवाल गच्छके आचा-
 र्यके पासमे दिक्षा लेने वाले ऐसे श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराजसे तपगच्छ प्रगट हुवा नतु वज्र शाखाया चन्द्रकुले कौटिक गणे वृहत गच्छसे निकसना साबित हुवा, और इस जगह दृष्टान्त देते हे—कि जो लडका जिसके गोद आवे उसका नाम चलेगा नतु प्रथम पाप वा तो इस जगहभी श्री जगत्चन्द्रसूरिजीने अपने वृहत्गच्छ कुल परम्पराको छोडकर चैत्रवाल गच्छमे फिर करके दिक्षा लीनी इसवास्ते इनको चैत्रवाल गच्छकी पाठावलीसे मिलकर श्री महावीर स्वामीजीकी पाठावलीसे मिलाना ठीक था न कि वृहत् गच्छकी पाठावलीसे? और जैन वृक्षमे लिखते हे कि हमारा श्री ऋषभदेव स्वामीजीसे तप गच्छ चला आता है यह लिखनाभी इनका आकाशके पुष्पके समान है क्योंकि देखो श्री महावीर स्वामीकी परम्परा जो इन्होंने लिखी है कि सोमप्रभु तथा श्री माणि रत्नसूरिके पाठ ऊपर श्री जगत्चन्द्र सूरिजी बैठे सो तो तुम्हारे "चतुर्थ स्तुति निर्णय" मे श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजकी शाखसे चैत्रवाल गच्छके शिष्य श्री जगत्चन्द्र सूरिजी सिद्ध हुवे तो अब देखो श्री महावीर स्वामीसेही जिस पाठ परम्परामे तुमने लिखे उस पाठ परम्परामे नही मिले तो तुम्हारे लिखनेहीसे चैत्रवाल गच्छकी पाठ परम्परामे चले गये सो अब तुम चैत्रवाल गच्छकी पाठ परम्परामे श्री ऋषभदेव स्वामीको मिलावो तो ठीक हो नही तो अपास्त । अंतर दूसरा देखो कि श्री सुविधि नाथजी तीर्थकरसे लेकर कई तीर्थ ऋरुके धीचमें धर्म विच्छेद हो गया था अर्थात् साधु साध्वी विच्छेद हो गयेये तो जब उस समयमें तपगच्छ कहा रहाया और तीसरा देखो कि जब तपगच्छही सबसे पहलेका हे तो श्री पाईवनाथ स्वामीके सन्तानियोकी पाठ परम्परा वर्तमान कालतक मौजूद है तैसे तुम्हारेको भी श्रीमहावीर स्वामीकी पाठ परम्परामे मिलाना ठीक नही किन्तु ऋषभदेव स्वामीकी पाठ परम्परामे मिलाना ठीक था सो अब देखो

अनर्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये योग्यता दिखाना अयोग्यको नहीं दिखाना क्या कि देव उपाध्यायजी श्री जसविजयजी महाराज अभ्यात्मसाके पदले अधिकारमें जिसका श्री क विजयजी महाराजने अर्थ किया है उसमें ऐसा लिखते हैं कि जो पुरुष योग्य हो, उसका हासिल और पुस्तक देना और अयोग्यको न देना और जो योग्य अयोग्य किसीका न देना काम जैनियाका अच्छा नहीं उत्तर तो इतना ही था और जो कि आत्मारामजी उत्तरमें लिखते हैं कि जैसलमेरम जो भडारके आगे पत्थरकी भीत चुनके भडार बन्धकर छोटाई इस आत्मारामजीके लिखनेके ऊपर दोलेख दिखते हैं सो सज्जन पुरुषोंको विचारना चाहिये कि इस तो जैसलमेरका भडार बन्ध है नही कदाचित् बन्धभी होता तोभी आत्मारामजीको इस क लके जैन प्रतियोंको बहुत नालायक कहना नहीं था और दूसरे जौ जैसलमेरके श्रावकोंके कहनेसे तो आत्मारामजीको मृपाचाद अर्थात् झूठका भागा लगा उससे तो उनका प्रत भग होगया सो अब पहले युक्ति बन्धनेकी रीति दिखते हैं कि भडारका इस रीति बन्धना तो ठीक ही मालूम होता है क्योंकि किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य सलाहसे जैसलमेरके श्रावकों जौ पत्थरकी भीत चुनवाई है सो कुछ समझकर जौ होगी क्योंकि जैसलमेरके श्रावक कुछ सहजके न थे और जिन्होंने श्रीजसविजय उपाध्यायजी महाराजको प्रश्न किये थे उन्होंने उनका प्रश्नके उत्तर दिये थे वा ऐसे विचक्षण श्रावक थे सो वे लोग बेसमझ का काम करें सो तो नहीं बनता और इतीरिति जौ तुम कहोगे तो देखो चित्तारगढके सम्भे म धरी हुई पुस्तक अगुठोके आत्माने उस सम्भे का ऐसा ढकन लगाया था कि किसीको मालूम न पड़े परन्तु श्री भिद सैन दिवाकर जीने उस ढकन को अपनी योग्यतासे देखकर और अलग करके एकपुस्तक निकाली उसम से एकपत्र वाचके पीछ एमती पार्श्वनायजी मे गुप्तकरके रखदिये फिर कुछ दिनाके बाद श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजके हाथ लगी तो देखो ऐसे ही जैसलमेरका भडार को किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य की सलाह से विचक्षण श्रावकने बन्धना होगा सो भी न मालूम कि कितने वर्ष हुए हैं उस भडारके आगे पत्थर होने से श्री अत्मारामजी लिखते हैं कि हम इस कालके जैन मतियों को बहुत नालायक समझते हैं इस लेख के देखने से बडा खेद होता है कि देखो आत्माराम जी ऐसे भीतार्थ हाके ऐसे वचन लिखते हैं जिससे कि आत्मारामजी इस कालके जैन मतियोंसे भिन्न मालूम होते हैं और वे इस कालके जैन मती अर्थात् श्री सय पावेसाउ साध्वी, श्रावक श्राविका चतुर विधि सघसेभी अलग मालूम होते हैं—और मालूम होता है कि इसीलिये इन्होंने सोरठ देशकी अनार्थ्य देश बताया कि जिसमें सञ्जुजाजी सिद्धाचलजी अनादि तीर्थ हैं इसकी चर्चाम पुन्यास श्री रत्न विजयजीन "आर्य्य अनार्थ्य विज्ञापन पत्र" छपवाया सो पुस्तक प्रसिद्ध है कदाचित् ये बाहिर न होते तो इस कालके जैन मतियोंको हम बहुत नालायक समझते हैं" ऐसा कभी न लिखते कदाचित् वे ऐसा कहें कि जैसलमेरके भडारके पुस्तक मही होगये है कि शेष कुछ रह गये है इस हेतुसे हमने नालायक शब्द लिखा है तो ये अब, इनका कहना छलरूप है और अपने निर्भाव करनेके लिये अर्थको फेरना है कदाचित् खाली

जैसलमेरके श्रावकोंको नालायक लिखते तो ठीकथा परन्तु इन्होंने तो इस कालके जैन मतीयोंकी बहुत नालायक समझा इसलिये आत्मराम जीका गीतार्थपना गुरु परम्परा अर्थात् गुरुकुल वाच बिना अनुभवशून्य पढिताईके अभिमानरूप नशेमें चक्रवर्त होकर इसकालके चतुर्विध सघकी बहुत नालायक कहनेसे बुद्धिमान् सज्जन पुरुषोंको जाहिर होगया और इस पचम कालमें चतुर्विध सघकी बहुत नालायक बनानेवालेभी गीतार्थ दे-ओरभी देखो कि ऊपरकी युक्तिसे उाका कहना 'इस कालके जैनमतीयोंको नालायक बनाना ठीक नहीं ठहरा । अब जो जैसलमेरके भंडारकी घावत जो वहाके श्रावकोंसे वृत्तान्त सुना है सो उन श्रावकों की जवानीका हाल लिखाते है-कि आत्मरामजी तो कहते है कि भंडारके जागे भीत चुनदीनी और उसकी कोई खबर नहीं लेता है-और जैसलमेरके श्रावको का ऐसा कहना है कि भंडार सालके साल ज्ञानपञ्चमीकी खुलता है और धूप पूजन आदि सालके साल होता है और जब कोई अच्छे पढे लिखे साधु बढा आते है तो उनकोभी दिखलाया जाता है बल्कि सम्पत् १९४४ में श्री मोहनलालजी जैसलमेरमें पधारेये उस वक्त उन्होंनेभी उस भंडारको खुलवायकर देखाया और दूसरा ऐसाभी हमने सुना है कि 'एक दिन राज मलमपेयाका सुनीम रतनलाल दासोत जैसलमेर वाला कि जिसके पान भंडारकी कुजी रहती है उसने ऐसा जिकर किया कि एक अगरेज जिसका नाम मे नही जानताहू जैसलमेर में आया और उसने उस भंडारको देखा और कई पुस्तकेंभी उस भंडारकी पुस्तकोंमेंसे लिखाय कर ले गया और उस भंडार या पुस्तकाली प्रशसा (तारीफ) की कि ऐसे पुस्तकोंका भंडार हरएक जगह नहीं है और आपलोग इस भंडारकी डिफाजत अर्थात् सार संभार अच्छी तरहसे करते हो बल्कि वह अगरेज "सार्टीफिकेट" भी दे गया है सो उसकी मुहर लगे हुये सार्टीफिकेट हम लोग जो ताली रखनेवालेहै सो हमारे पास मौजूद है अभीतक तो ऐसा किसी सालमें नहीं हुवा कि भंडारका साला ज्ञान पचमीको न खुला हो और धूपादिक ज्ञान पूजन न किया गयाहो किन्तु सालके साल ऐसा होता ही है ऐसा हमने उनकी जवानी सुना और वह श्रावक मौजूद है अब न मालूम आत्मरामजीने जैसलमेरके भंडारकी घावत पत्थरकी भीत चुाकर बन्ध कर दिया और उसकी कोई खबर नहीं लेताहै-ऐसा जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरमें किस ज्ञानसे लिख दियाहै और जैन मतियोंको नालायक बनाया, मालूम होता है कि इस कालके जैन मतियोंमें भिन्नहै तो फिर इनको पीले कपडे करना और ओघा आदि जैनियोंका लिङ्ग रखनाभी ठीक नहीं था क्योंकि इस कालके जैन मतीयो बहुत नालायक सो इन्हों नालायकभी बताया और चिह्नभी जैनियो जैसा रक्खा अपने कृतको न देसा-पयूपण पर्वमें जन्मके दिन स्वर्गोंको (जो कि श्री महावीर स्वामीकी माताने देखेये) उनके आकार मूर्जिव ऊपर छतपरसे नीचेको उतरवाना और उसके ऊपर श्रावकोंसे रुपया झुलवाता उन रुपयेको इकट्ठा करके अपनी पुरतकलिखाना यह काम वह और उनकी समुदायवाले करतेहै अब इसमें बुद्धिजनोंको विचारकरना चाहिये कि यह देवद्रव्य हुवा वा ज्ञानद्रव्यहुवा क्योंकि देवके नाम और देवके स्वप्नसे जो धन इकट्ठा हो सो देवकृत अर्थात् मंदिर आदिकमें लगाना चाहिये कि ज्ञानादिक पुस्तकोंमें क्योंकि श्री सचका घर मोटा है दूसरा उनका कृत यह है कि श्री महावीर स्वामीके जन्मके पीछे पालनेमें झुलाना और

परन्तु गुजरात मारवाड पूर्वमे जो यती सवगी लोग कुल व्याख्यान देनेके समय मुंहपत्ती कानमें घालते हे वह व्याख्यानके वक्त मुंहपत्ती कानमें घालना अगीकार न किया और उलठा निषेध करके शास्त्रका प्रमाण माँगने लगे वक्तिक मुंहपत्ती बिल्कुल हाथमे रखना ही उठा दिया जब उनकी समुदायवाले साधुजन ठहरे या गोचरी जाते हे केवल रुमाल हाथमे रखते हे तो देखो ऊपर लिखी हुई गुजरातकी बात कि जिनमे इनके स्वार्थ सिद्ध हा सो अगीकार करली और जो परम्परा गत व्याख्यानके वक्त मुंहपत्ती कानमें घालना अथवा जहा तहा मुंहपत्ती हाथमें रखना जब बांछे तब मुंहपत्ती मुगक आड़ी रखना तो उडा दिया और रुमाल हाथमें रखना अगीकार किया तो मालूम होता हे कि यह भी कुछ दिनके बाद एक नवीन रुमाल पथ प्रवृत्त हो जायगा क्योंकि इनके समुदायवाले साधु इसी रीतिसे प्रवृत्त होते हे मुंहपत्ती विषय जिसजगह व्याख्यानके वक्त मुंहपत्ती कानमे घालना सिद्ध करेगे वहा विशेष युक्ति दिखायेंगे परन्तु इसजगह श्री सिद्धसैन दिवाकर का आख्यान जो कि आत्माराम जीने जैन तत्त्वदर्श के वारहवे परिच्छेद ५६४ के पृष्ठ मे लिखा हे कि एकदा श्री सिद्धसैनजीने सर्व सघ इकट्ठा करके कहा कि जेकर तुम कहो तो सर्व आगमों को मे संस्कृत भाषा मे करदू तब श्री सघने कहा क्या तीर्थकर गणधर संस्कृत नही जानते थे जो तिन्होंने अर्द्धमागधी भाषा मे आगम करे ऐसी बात कहने से तुमको पाराशिकनाम प्रायश्चित्त आवेगा हम तुमसे क्या कहे । तब सिद्धसैनने विचारकर कहा कि मे मौन करके वारह वर्षका पाराशिक नाम प्रायश्चित्त लेके गुप्त मुख वस्त्रका रजोहरणादि लिङ्ग करके और अवधूत रूप धरके फिरंगा ऐसा आख्यान आत्माराम जी लिखते हे तो अब देखो कि श्री सिद्धसैन जीने तो अर्द्धमागधी भाषाकी संस्कृत भाषा बनाने को कहाया उस वारतो उनको ऐसा भारी प्रायश्चित्त आया और उन्होंने उसको अगीकार करके उसको पूराकिया क्योंकि उनको श्री वीतरागके वचन ऊपर पूरी २ आस्ता थी और आत्मार्थ की इच्छायी जिन धर्म का रहस्य जानते थे तो अब आत्मारामजी इस काल के जैनमतियों को बहुत नालायक समझते हे ऐसा इन्होंने प्रश्नोत्तर की पुस्तक मे लिखा हे तो “ जैनमती ” इस शब्दसे तो इस काल मे चतुर्विध सघ अर्थात् साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, और प्रवचन आदि जिनमे तो इस शब्दके अन्तर्गत ठहरा तो श्री सिद्धसैनजीने तो प्रवचन अर्थात् सिद्धान्तों की जो अर्द्धमागधी भाषा जिसकी संस्कृत भाषा बनाने मे पाराशिक नाम प्रायश्चित्त आया तो आत्माराम जीने तो प्रवचन और चतुर्विध संघ जो कि जिन मतके अन्तर्गत हे उस सर्व कोही नालायक बताया तो इस नालायक बताने का कितना बड़ा प्रायश्चित्त आवेगा और वे क्या लेंगे क्योंकि आत्मार्थियों को तो अपनी आत्माके अर्थ करनाही अवश्यमेव हे नतु जिनमतका प्रायश्चित्त दभी, मोहगर्वित, दुःखगवित, आडम्बरी धूर्तों के वास्ते । दूसरा जैसलमेरके श्रावको के कहने से तो भंडार बन्ध हे नही और उसकी पूरी २ सालकी साल सभाभी होती हे तो इससे आत्माराम जी भंडार को बन्ध करके पत्थरकी भीति चुनदी तो मृषा वाद आया तिस मृषावाद के आनेसे उनका द्वितीय मत व्यवहार नयसे भग होगया अर्थात् न इहा तो पञ्चमहाव्रतधारीपना क्योंकि बनैगा और निश्चय करके तो इस काल के को अर्थात् चतुर्विधसघ जो कि जिन

आज्ञा का पालने वाला उसे इन्होंने नालायक कहा उसका प्रायश्चित्त तो ज्ञानी जाने
 क्याकि ऐसे रहस्यों को वही जन जानेंगे कि जिन्हों को जिन धर्म की रति
 और अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा श्री यीतराम के वचन के
 ऊपर सच्ची आस्ता होगी नतु । उपजीव का जिन धर्मियों के वास्ते रर अब
 और भी चौथी बात दिखाते है कि तुमने किसी गीतार्थ की सगत नहीं करी होगी
 क्योंकि जेकर जैन मतके चरण करणानुयोगके शास्त्रपठे होवे अथवा किसी गीतार्थ
 गुरुके मुखार्थिदसे वचन रूप अमृत पान करा होता तो पूर्वोक्त सशयरूप रोगकी कसमसी
 कदापि न उत्पन्न होती? क्योंकि जैन मतमें छः प्रकारके निर्ग्रन्थ कहे है इस कालमें जो
 जैनके साधू हैं वे सर्व पूर्वोक्त छः प्रकारके हैं क्योंकि श्री भगवती सूत्रके
 पञ्चीसवें शतकके छठे उद्देशमें लिखा है कि पचम काठमें दो तरहके निर्ग्रन्थ होगे उनोसे
 तीर्थ चलेगा, कपाय कुशील निर्ग्रन्थ तो किसीमें परिणाम पेक्षा हांगा, मुख्य ता दोही
 रहेगे । यह ऊपरके लिखे ३ परिच्छेद पृष्ठ १०९ में जैन तत्त्वदर्शमें है और इसी विष
 यमें इसी परिच्छेदके १११ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है तथा नशीयमें भी लिखा है । भाष्य
 गाथा ॥ जा सजमया जीवे सुताव मले गुणुत्तरगुणाय । इति रिपथ्येयसयम, नियतवओ
 सापदिसेवी ॥ १ ॥ इस गाथाकी पूर्णकी भाषा लिखते है छ' कायोंके जीवों विषय जब
 ताई दयाके परिणाम है, तबताई बहुश निर्ग्रन्थ और प्रति सेवना निर्ग्रन्थ रहेंगे, इसवास्ते
 प्रवचन शून्य और चारित्र रहित पचमकाल कदापि न होवेगा तथा मूलोत्तर गुणोमें दृपण
 लगनेसे तत्काल चारित्र नष्ट भी नहीं होता, मूलगुण भङ्गमें दो दृष्टान्त है उत्तर गुण भगमें
 मङ्गपका दृष्टातेह-निश्चयनयमें एक प्रतभग हुआ सर्व प्रतभग हो जाते है परन्तु व्यवहार भयके
 मनसे जो प्रतभग होवे सोही भग होवे दूसरे नहीं इसवास्ते बहुत अतिचारके लगनेसे सयम नहीं
 आता, परन्तु जो कुशील सेवे अरु धन रक्खे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन
 अब अपेक्षा यह साधू नहीं जहा ताई छेद प्रायश्चित्त लगे जब ताई सयम सर्वथा नहीं
 जाता तथा जो इस कालमें साधू न मानें सो मिथ्या दृष्ट है जैन तत्त्वदर्शके १०९ पृष्ठमें
 जो लिखा है कि तुमने किसी गीतार्थ की सगत नहीं करी होगी अथवा किसी गीतार्थ
 गुरुके मुखार्थिदमें वचन रूप अमृत पान करा होता तो ऐसी रसरसही अर्थात् धीमारी
 न होती ऐसा उनके लिखनेसे हमकी बड़ा भारी सदेह होता है कि देखो श्री आत्मरामजी
 के गुरु श्री बुद्धि विजयजी अथवा प्रसिद्ध नाम वृटेरायजीको ऐसा भारी रोग उत्पन्न हो गया
 कि जैनधर्मो किस देशमें विचरे है और कितनी दूर है सो गुरुका तो ऐसा कहना कि
 जैन धर्मो इस कालमें नहीं और चेलाजी कहते है कि इस कालमें जो साधू नहीं माने
 सो मिथ्या दृष्टि है सो श्रीवृटेरायजी जो कि सैद्धन्तीकी चर्चाकी पुस्तक छपाई है उसके २२वें
 पृष्ठमें लिखते है-कसमसी तो क्या उनको तो ऐसा भारीरोग उत्पन्न हुआथा सो किचित्त
 उनके रोगकी दिखाते हैं "तथा मती तो अपने २ मतमें सुता छे उसको तो सच्च झुठकी कुछ
 खबर नहीं पढती सो मती तो इन देसाके सब देखे धने तो अपने २ मतकी स्थापन
 करते हीवते है कोई बिरला जीव शुद्ध परूपक पिण हीवेगा इणक्षेत्रे तथा भरतक्षेत्रे
 और क्षेत्र होवें परन्तु कित्ते सुननेमें तो नहीं आवता तथा कोई इना मताके वि

होवेंगे तो ज्ञानी महाराज जाणे जिम कवलप्रभाजी महाराज श्री महानसीयके पाच वे अध्ययन मध्ये तिसको भावाचार्य्य कहा ॥ मुँहपत्ती विषयचर्चा जो श्री बूटेरायजीकी बनाई हुई है उसके ४४ में पृष्ठ में लिखा है, " आत्माधीं पुरुष मोनकरिने रहाहेवेगा तो ज्ञानी जाणे परन्तु प्रत्यक्ष मेरे देखने मे कोई आयानही कोई हीवेगा तो ज्ञानी जाणे देखने मे तो घणे मती आवि हे तत्त्व केवली जाणे जिम ज्ञानी कहे ते प्रमाण फिर मेने विचार करी मत तो मेने घणे देखे पिण कोई मती मेरे विचार मे आमदा न थी तथा और क्षेत्र में सुरण्या भी न थी जो फलाणे देश में जैन धर्मा विचरेहे कितेदूर" ॥ अब देखो कि बूटेरायजी ऐसा लिखतेहै; और इनके चेला आत्माराम जी ऐसा लिखते है कि इस काल में शुद्धनमान तो मिथ्या इष्ट है अब किसके वचन का एत्काद (भरोसा) करे अर्थात् गुरुका वचन मानाजाय कि चेले का दोनोंमें गीतार्थ किसको जाने और फिर देखो श्री आत्मारामजी आपही जैनतत्त्वदर्शके सप्तम परिच्छेद के ३०२ के पृष्ठ मे ऐसा लिखतेहै कि " जिन वचन बहुत गम्भीर है और तिनका यथार्थ अर्थ कहनेवाला इस काल में कोई गुरु नहीं और फिर ३०४ के पृष्ठ मे लिखतेहै कि शास्त्र का आशय अतिगम्भीर है और ऐसा गीतार्थ कोई गुरु नहीं है जो यथार्थ बतला देवे" अब देखो कि ऐसा लिखने से गीतार्थ है इस बात को अगीकार करें या इसको अगीकार करे कि इस काल में कोई यथार्थ अर्थ कहनेवाला (गीतार्थ) नहीं है तो अब इन दो वचन के होने से एक बातपर भी प्रतीति किसी को न होगी परन्तु शास्त्रों मे तो गीतार्थों की विविक्षा की प्रतीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा लिये हुये मालूम होती है क्योंकि जैन मतके गीतार्थ तो अपेक्षा लिये हुये ऐसा वचन बोलते हे कि जिससे जिज्ञासूका सशय दूरहोकर वह अपनी आत्माका अर्थ करे और उस वचन मे किसी वादी का कुविकल्प न पहुँचसके और पासत्यादिक भी पुष्ट न हों और उन पासत्या आदिको का उलटा निराकरण होजाय जिससे सधा मार्गकी प्रवृत्ति होने लगे सीतो नहीं हुई किन्तु श्री आत्माराम जी के वचन से पासत्या आदिकों की पुष्टि का कारण मालूम होता है देखो कि जो इन्होंने नमीय के गायत्री चूर्णकी भाषा लिखी है सो हमने उसको ऊपर लिखाही है और उसका अर्थ भी इनका लिखा हुआ वही लिख दिया है सो उस गायत्री में मूल गुण उत्तर गुण मे दूषण का तो अर्थ मालूम होता है परन्तु जो कुशील सेवे और धन रक्खे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्षा वो साधुनही तो कुशील सेवता धन रक्खता कच्चा सचित पानीपीना प्रवचन अनपेक्षा सो तो साधु का काम नहीं परन्तु प्रवचन की अपेक्षा से जो कुशील सेवे धनराखे कच्चा पानी पीवे इनके लिखने से साधु होचुका तो अब देखो इस लिखने से वर्त्तमानकालमे जो यतीलोग सब काम करतहै अथवा (सम्वेगी) लोग जो धनादिक रक्खे उनकी सर्वकी पुष्टी होचुकी ऐसा इस जैन तत्त्वादर्श ग्रन्थके सिवाय पासत्याों की पुष्टिका लेख किसी दूसरी पुस्तक में देखा नहीं और यती लोगभी वर्त्तमान काल मे कई पढित मेरे देखने मे आये और उनकी प्रसिद्धी भी है परन्तु उनकी जवानां भी मेने आज तकभी ऐसा न सुना क्योंकि देखो वे यती लोग धन भी रखते हे कच्चा पानी भी पीते हे और लैन देनादिक अनेक व्यवहार भी करतहै और जिस ग्रन्थ की इन्होंने साक्षी दी है उसको इन्होंने अच्छी तरहसे देखाई और

अर्थ समझते ह लगते हे परन्तु एसा नहीं करते कि जैसा आत्मारामजीने गुलासा लिखा है किन्तु वे यती लोग ऐसा तो करते हैं कि हमारे कर्मोंका टोप ह धीतरागकी आत्मा हमसे नहीं पड़े हम लोहेकेटके हे यह हमारा टोप है कि हम नहीं पालते हे-ना श्री धीतरागका मार्ग पालने पाठा उसरी बलिहागी है तो अब देखो विचार करो जा लोग धन रखते हे और कच्चा पानी पीते हे और वे लोग इन सूत्रादिमेंको याचते हे श्राव कोको सुनाते हे परन्तु अपना ऐव टोप दवानेके वास्ते सूत्रको अगाही नहीं करते फिर आत्मारामजी जो आत्माया होकर दूनियामेंसे निकलकर शुद्ध मतमें अगीमार करने वाले और वर्तमानमें उत्कृष्ट चलने वाले धर्मकी उत्पत्ति करने वाले हे उनको न मान्दम ऐसा क्या दबाव आर पडा कि जिससे गायामें तो कुशील सेवना धन रखना सचित कच्चा पानी पीनेका अर्थ नहींया । परन्तु आत्मारामजीके अर्थसे तो शुद्धिमात्र विचार अर्थात् अनुमान् सिद्ध करते हे कि आत्मारामजी बहुत जनोकी समुदाय लेकर जो २२ टोलाको छोडकर आये और उत्कृष्ट आत्मावा और षड्श्रुत अर्थात् पठितशनेमें प्रसिद्ध होगये परन्तु गायामें जो अर्थ क्रिया उस अर्थसे अपनी समुदायका निर्भाव किया क्योंकि (मूलगुण) इस शब्दसे जो उन्होंने कुशील सेवना और धन रखना और कच्चा सचित पानी पीना इसी अर्थको उहोंने मूलगुण समझ लिया क्याकि आत्मारामजी २० टोलाको छोडनेके बाद किसी समेगी साधु वी यती लागसे तो जिन आगम देखे नहीं अर्थात् पडे नहीं केवल अयमतके जो पठित हे उनसे न्याय व्याकरण पडे और २० टोलामें दुदियेसे पडे हुयेये परन्तु गुरुकुल वास विना जिन आगमका रदस्य समझना मुश्किल हे इसलिये श्री आनन्दधन्वी महाराज श्री नेमनायजीके स्तवनमें कह गये हे कि " तत्त्वविचार सुधारस धारण । गुरु गम विण क्रिम पीजेरे" । इसलिये आत्मारामजी गायामें जो वर्त्तिका अभि प्रापया उसको न पूगे खाली पासतुथोका मार्ग पुष्ट किया और इस अर्थसे इनकी आत्माका अर्थ वा अनर्थ हुआ सो तो ज्ञानी महाराज जाने किन्तु गायामें तो केवल मूलगुण उत्तर गुणका दूषण लगनेका अर्थया सो मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ यह हे याने अवारक कालमें प्रायः शुद्ध आहार पानीके अभाव होनेसे आधाकर्म आहार पानी लेना यह मूलगुणमें दूषण हे और श्रावक दृष्टि रागसे बजारसे मोल लाकर वस्तु साधुओंको देने हे ये उत्तर गुणका दूषण हे । औरभी मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ दिखलाते हे कि साधुके लिये चार वस्तु निर्दोष अर्थात् ४ दूषण करके रहित अर्थात् एकतो आहार दूसरा उपासरा अर्थात् मकान, तीसरा रुपडा अर्थात् वस्त्र चौथा पात्र अर्थात् काष्ठादि पात्र आहार करनेके लिये इन चारोंको लेना चाहिये सो प्रथम आहार चार प्रकारका है १ अशन अर्थात् अनादिक रेंधा हुआ, २ पान अर्थात्, पानी उष्ण अथवा २१ तरहके धोवनमेंसे कोई तरहका धोवन, ३ स्यायम अर्थात् अचित् वस्तु जिससे पेट न भरे, ४ स्वाद अर्थात् कारण पडे तो इलाइ ची, सुपारी, लग चूरण गोली औषधि आदि इस चार प्रकारके आहारमें पानी तो प्रायः सब जगह आधा कमी अर्थात् साधुओंके निमित्तही होता हे और उसी पानीको साधु लोग छापकर भोग उपभोगमें लाते हे सो यह मूलगुणकाही दृष्टान्त हे और आहार आदिकमें जब साधु विहार आदिक करते हे तब रस्ते अर्थात् मार्गमें जो गाव आदि पडे हे उनमें

जिस जगह मन्दिर आमनावाले श्रावक नहीं उस जगह तो अलगत दूषण करके रहित आहार मिलता है और जहाँ मन्दिर आमनावाले जो श्रावक जिस गावमें एक दो घर हों उस जगह तो सिवाय आधा कर्मियोंके निर्दूषण मिलना कठिन है और जिन नगरोंमें मन्दिर आमनायके बहुत घर हैं उस जगहभी प्रायः करके द्रष्टे रागसे आहारमें दूषण लगताही है सो यह आहारकाभी दूषण मूलगुणमेंही लगेगा ऐसेही औषधि आदिकमेंभी प्रायः करके साधुओंको निमित्त वैद्य इकीम आदि को छानते हैं और औषधि (दवा) कराते हैं यह भी मूलगुण में ही दूषण आदि आहार में प्रायः करके लग रहे हैं सो बुद्धिमान् निष्पक्षपाती आत्मार्थियोंके लिये तो ऊपर लिखे दूषण मूल गुण में ही गिने गये नतु दम्भी मत भ्रमत्ती आजीविका वाले आढम्बर से दुःख गर्वित मोह गर्वित वैराग वालों को । अब पुनः मकान या उपासरा के लिये देखो कि पहले तो साधु लोग वस्तुओंके बाहिर रहते थे अब काल दूषण होने से जगलको छोड़ कर चरतीमें रहने लगे तत्र गृहस्थ लोगो ने साधुओंके निमित्त धर्मशाला उपासरा बनाये और बनाते हैं तो उन्हीं मकानों में प्रायः सात्र ठहरते हैं हा कोई २ उत्कृष्टे उन मकानों को निषेध करके गृहस्थ के मकान में भी ठहरते हैं परन्तु जो निमित्त साधुओं के मकान बनाया उसमें ठहरने से साधुओं को मूल गुण में ही दूषण लगेगा क्योंकि साधु के तीन करण, तीन योग अर्थात् नौकोटी पञ्चज्ञान है फिर तीसरा जो कि ब्रह्म साधुओं के वास्ते शास्त्रों में जीर्ण अभिप्राय धौला कहा है सो तो अब छेत्ते हैं नहीं किन्तु नवीन ब्रह्म छेत्ते हैं तो प्रायः करके गृहस्थी लोग सरीद करके ही साधुओं को देते हैं यह भी मूलगुण में ही दूषण है । ४ जोकि पात्र सोभी गृहस्थ लोग नवीन बनवा नया रगवाना खाली साधुओं के ही निमित्त बनवाते या रगवाते हैं और साधुओंको देते हैं और दंड आदि खराद पर उतरा हुआ इत्यादि सब वस्तु साधुओं के लिये ही बनवाकर देते हैं यह भी सब मूल गुण में ही दूषण है नतु कुशीलसेवना धन रखना कच्चा पानी पीना और उत्तर गुण का दूषण देखो कि यथावत् शास्त्र युक्त पठ लेना ब्रह्म आदि की न करना ब्रह्म आदि धोना हाथ पैर आदि धोना अथवा शरीर आदि पोखना शरीर की विभुषा करना इत्यादि अनेक उत्तर गुण में दूषण लगते हैं ग्रन्थ विस्तार भय से किञ्चित् उपरोक्त लिखे दूषण वर्तमान् काल में बराबर लगते हैं ॥ और इसी आशय से श्री भगवती जी में कपाय और कुशील वाले पचम काल में साधु पावेंगे ऐसा लिखा है और नियंत्रण पणा तो परणाम की अपेक्षा से कोई होगा तो ज्ञानी जाने और फेर देखो कि पदच्छेद ग्रयो की जो धाते हैं सो साधुओं को उद देना अर्थात् प्रायश्चित्त देने के ग्रय है नवीय नाम नसीहत देना अर्थात् देखो गृहस्थी लोग भी जो अपने पुत्रादिक को नसीहत नाम शिक्षा करते हैं सो एकान्त में बैठकर करते हैं सर्वज्ञ धीतराग की भी यही आज्ञा है कि जो नवीन दिक्षा लिया हुआ साधु हो उसको पेश्तर फलाना ग्रय पढाना और पाच वर्ष के बाद फलाना और सात वर्ष के बाद फलाना पढाना इसी रीति से जब गुरु आदिच्छेद ग्रय के लायक समझे तब उसको च्छेद ग्रयादिक धाँचने दें । सर्व ग्रन्थ के धाचने के लायक उस समय होता है जब साधु की २० वर्ष की सम्पूर्ण पर्याय हो जाती है तब ही सर्व ग्रन्थ का अधिकारी होता है तो देखो कि साधु को ही जैसा २ योग जाने तैसा गुरु

उपदेश करे ऐसा श्री पूज्यपाद उपाध्याय जी श्री यशविजय जीका तृटिया लोग पर घनाया हुआ जो डेढसौ गाथा का स्तवन जिसका बालानाथ किया हुआ श्री पद्माविजय जी गणी का है उसके छठी डालके बालानाथ में लिखते है सो स्तवन प्रकरण रत्नाकर के तीसरे भाग में है जिस की इच्छा हो सो देख ली परन्तु इस पंचम बाल में इस जिन मत में कोई सिरधरा न होने से धर्म की कैसी व्यवस्था हो गई हा । इति संदः पूज्यपाद श्री यशविजय जी उपाध्यायजी महाराज जो २ बातें कह गये है सो मत्स्य भिलती है उनका सादेतीनसै गाथाके स्तवन पहली डाल की १४ मी गाथा यह है—^{११} जिन जिन यह श्रुत यह जन समत यह शिक्षे पर दरियो । निम निम जिन शासन नो बयरी जो नही निश्चय दरी ओरे ॥ जिन० ॥ पी० ॥ १४ ॥ अत्र देखो श्री उपाध्याय जी महाराज जिन मत के गीतार्थ और जिहोने परमत में दाशीय पठितो को जीत कर न्याय विशारद पद पाया ऐसे महापुरुषों ने जो ये गाथा बनाय कर लिगी है सो निज आगम के वे भी जानीकार थे क्योंकि जिन शास्त्रों में गीतायोंको कल्पवृक्ष और समुद्र भरु आदिक की सोलह उपमा दीं और गीतायों का मुख्य आचार्य्य कहा और श्री यशविजय जी महाराज ने गीतायों को पुष्ट किया और जिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आचार्य्य लोग पाच २ सौ हजार २ साधुओं के साथ विचरते थे और जिन आचार्यों को पहिले राजा आदिक मानते थे तो अब देखो कि इन बातों को जान कर फिरसे गाथा जो उन्हेलि कही है सो कुछ अपेक्षा देख कर कही है सो इस गाथा का अर्थ मेरी तुच्छ बुद्धयनुसार कहता हूँ परन्तु ऐसे गीतायों का आशय समझना कठिन है किन्तु ऐसे पुरुषोंके क्रिये हुवे ग्रन्थों पर मुझ को श्रद्धा वा विश्वास पूरा २ है इस आशयको लेकर कहताहूँ कि यहश्रुत कहता जो कि ब्राह्मण लोगोसे "याप व्याकरण आदि काव्य कीश पढे हुए है अथवा ब्राह्मण पढितोंको अपने पास रखते है और स्वमतके गुरुकुल वास बिना अपनी बुद्धिसे अथवा उन पढितोंकी बुद्धिसे स्वआत्म अनुभव श्रुत्य होकर प्रयोगको बाँचते है उसम कर्ताके अभिप्रायको बिना जाने स्वमति कल्पनासे शब्दका अर्थ न्याय व्याकरण अथवा कुयुक्तिसे लगापकर टुठस्त कर छेते है और उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य अपेक्षा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव गुरु परम्परासे तो जानते नहीं क्योंकि अपेक्षा शब्द उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य साकेत शब्दगुरु आदिकोंहिसि मान्म हो सक्त है न कि स्वमति कल्पना या अन्यमतके पढितोंकी सहायतासे और अपने ताई अपवाद मार्गको स्वेचते है और जिससे विरोध हो उसके ताई उत्सर्ग मार्ग लेकर सडन करते है ऐसे तो यह श्रुत ॥ अत्र बहुजन समत कहता जो कि अपनी दृष्टि राग बाधकरउनकी काव्य अलंकारादि चरित्र अथवा राग रागिनी सुनायकर अथवा गच्छका परम्परा बंधायकर वा मंत्र यज्ञादि बतायकर अपना दृष्टि राग बाध कर बहुमानादि अनेकरीतिसे लढायकर उनको अपने दृष्टि रागमें बाध छेते है अथवा उन लोगोंकी जिन धर्मकी अर्थात् आत्माके अर्थकी अपेक्षा तो है नही केवल दृष्टिरागकी अपेक्षा है सो दशबीस घडे आदमियोंको रागम फँसाय छेते है याने वे भी उनके रागमें फँस जाते है और जो लोग है सो गाडकर प्रभावके तुल्य है वा बहुत आडयरादि होनेसेभी बहुत लोग उसको मानने लगते है ऐसे जो कि गच्छके रागसे वा आडम्बरसे वा स्तवन सिंहायके गानेसे अथवा घडे आदमियोंके

ग्रन्थ करनेसे बहुत जनोंके समत है वह बहुजन संमत है और बहुशिष्य पत्रियो कहतां जो कि मांज लेकर शिष्य करना अथवा भ्रजन मरते हुये वाठकोको खानेके लालचसे अथवा जो गृहस्थी अपने पास आत है उनके लडकोंको अनेक तरहका लालच देकर उस गावसे दूसरे गाव भेजकर शिक्षा देना वा महीना, दो महीना, चार महीना तक छिपाये रखना फिर उसको शिक्षा देना अथवा किसी भेषधारीके चोला आदिकको पुस्तक पत्रा अथवा खाने पीनेका लालच दिखायकर उसको वापना चोला बनाय लेना ऐसे शिष्योंकी जो समुदायका गुरु अथवा इन शिष्योंको लेकर विचरनेवाला ऐसा बहु शिष्यवाला ॥ तिन २ जिन शासनके वैरी कहता हुठमन अर्थात् जैनकी हीलना करानेवाला है क्योंकि देखो जो मांज लेकर शिष्यका करना उसमें तो कोई तरहका बराग्य नहीं और इसलिये अपनी उमर (अवस्था) पर आयकर जिन धर्मकी हीलना करायेगा जो भूखे मरता वा खानेके वास्ते शिष्य हुवा है प्रायः करके जब उसकी भूखकी निवृत्ति होगी और अच्छा मांज सापगा और श्रावक श्राविकोंका संग करेगा तब हीलना धर्मकी करावेगा और दृष्टी राग बन्नेगा । और तीसरा जो गृहस्थके बालकको बहकाय कर परदेश भेजकर शिक्षा देते है तो अब देखो कि उसके माँ, बाप, लुगाई, बहन, भाई आदि विलपात अर्थात् रोते पीटते झीकते जगह २ भटकरने खांजते हुवे फिरते है और उनको नाना प्रकारके आर्त रुद्र ध्यान सधुक्त दुःख होते है और जन उनकी यह खबर होती है कि हमारे बेटाको फलानी जगह फलाने साधुने शिक्षा दीनी तो उस जगह वे गृहस्थी लोग भागकर पहुँचते है और साधु-वासे लडते है यहा तक कि राजतकमें पहुँचते है । अब देखो विचार करो इससे जियादः धर्मकी हीलना क्या होगी क्योंकि देखो भगवत्की आज्ञा नहीं गुरुकी तथा माता, पिताकी आज्ञा नहीं तो तीन प्रकारके अदत्ता या चोरोभी उनको आई और शप जो शिक्षा लेने-वाठे है सोभी उरटी जिन धर्मकी हीलना कराते है परन्तु धन्य है इन वर्तमान कालके श्रावकोंको जो उनके निररीत आचरण देखकर दवाते है कि जिन धर्मकी हीलना नहीं हो परन्तु अन्य मतवाले देर २ कर हैंसते है और कहते है कि देखो जैनके साधु एसा २ कर्म करत है और गृहस्थियोंके बेटाको बहकाकर दूर भेजकर शिक्षा देते है इसलिये कहते है जैनके साधुकोंका संग नहीं करना हाय इति खेद ! कि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन मतके साधुनोंकी आयमत वालेभी शोभा करते है क्योंकि शात दातन देरकर हरेकरा चित्त चलता है और महात्मावोंके पास आनेसे हरेक जीवको जिन धर्मने धर्मकी प्राप्ति होती है सो अब हरेक जीव जिन धर्मसे धर्म की प्राप्ति होना ऊपर लिखे हुये लक्षणोंसे मिट गया क्योंकि हम जैनधर्मही प्रत्यक्ष प्रमाण दते है कि अनेके चोमासेम अजमेरमेही दो चार गुजराती लोग रहतेथे उनके दो पुत्रलडके बाठे कभी २ हमारे पास आतेथे सोभी आत्मारामजीके सिगाडे में जो कि गुजरातमें फिरीया उस विवेक मुनिके परिचयसे आतेथे सो उनक बाप महतारी मना करनेथे परन्तु वे दुवका चोरी आतेथे जब मुझको इस बातकी खबर हुई कि उनके घरक लोग मना करते है तब मैंने उनसे कहदिया कि भाई तुम मेरे यहा मत आवो क्योंकि तुन्हारे घरके लोग तुम्हारे माँ, बाप मना करते है तो तुम मेरे यहा क्यों आते हो? जब उन्होंने कहा कि आप तो मेसा काम नहीं करते हो लेकिन हमारे देगमें कई लडकोंको बहकायकर परदेश भेज-

कर दिक्षा दे दीनी इस डरसे हमारे माँ बाप हमको मना करते हे अब देखो जब श्रावकों कोही ऐसा डर हे तब तो और अय मतोयोंका तो कहनाही क्या । इस जिन धर्मकी हीलना करानेसे जैन मतके वैरी हे जो नवी निश्चयने ठरीयो कहता निश्चय आत्म अनुभव गुरु कुछ बात ममगतके विना जिहोंने ऊपरकी बातोंका आचरण किया हे उनको सम गतादिक निश्चय ज्ञानकी प्राप्ती न भई इस रीतिसे इस गाथाका अर्थ मेरी तुच्छ बुद्धिम आया जैसा भेने वर्णन किया । अगाडी यातो उनका आग्रय वह जाने वा बहुश्रुत का सो ठीक अब देखो कि खरतर गच्छकी आचार्य्य गहीके हीराचन्दजी यती जिनके शिष्य श्री सुखलालजी उपाध्याय बडोदाशहरमे गयेथे उसजगह श्रावकोंने उनको कहा कि ऊत पाणी मगाते हो और ठडा पानी पीते हो और लोग टगाई करते हो जन उन्होंने उन श्रावकोंको जवान दिया कि भाई हमारे तो लोग टगाईका कुछ काम नही ऊना पानी मगाते और ऊनाही पीते हे जैसा हमारी गुरु परम्परामे हे वैसाही शुद्ध उपदेश देते हे परतु हमारे भाई बन्धु अर्थात् जो जातिके यती लोग हे वा कच्चा पानीभी पीते हे और धनभी रखते हे सो वे लोग शास्त्रकी अपेसा लेकर धन रखते हे और कच्चा पानी पीते हे किन्तु उनका साधूपन नही जाता हे इस बातको सुन श्रावक कहने लगे कि भला महाराज । यह शास्त्र युक्त बात हे तो किस शास्त्रमें हे जब उपाध्यायजीने आत्मरामजीका बनावप इवा जैन तत्त्वदर्श ३ परिच्छेदमेंके १११ के पृष्ठमें लिखा हे कि जो कुशील सेवे और धन रखे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अथ अपक्ष वह साधु नही । ऐसा दिस्ताय करके कहने लगे कि जो प्रवचनकी अपेसासे यह काम करे तो साधु पनाही हे इसवास्ते यती लोगभी शास्त्रकी अपेसा लेकरके कच्चा पानी पीते हे और धन आदिक रखते हे इसीलिये उनका साधूपन नही जाता इस वचनकी सुनकर वे श्रावक लोग इस जैन तत्त्व दर्शक प्रमाणमे सुप होगये और कुछ जवाब न दे सके तो अब इस जैन तत्त्व दर्शकप्रमाणने सर्व यती लोगोंके पुष्ट क्रिय अर्थात् धन रखने कच्चा पानी पीने और कुशील सेवनेसे भी साधूपन नही जाता वह प्रमाण सर्वको सिद्ध हो चुका और भी देखो कि चतुर्थ परिच्छेदमें ११९ के पृष्ठम मन्दिरकी पूजनमे आप पाप और गहुत निर्जरा हे ऐसा उनका लिखन जिन शास्त्रसे विरुद्ध मालूम होता हे क्योंकि देखो कि आवश्यक आदि सूत्रोंमे ऐस लिखा हे कि "सुभानु यधी बहुतर्निजरा भवति" और श्री जवर सागरजी जा इनके गु भाई घूटेरापजीके शिष्य हे उहाने गनलाममे राजेन्द्रसूरिसे झगडा कियाया औ एकांत निर्जरा उहराईथी इसवास्ते आत्मरामजी जो अन्य पाप श्री जिन राजकी पूज में कहते हे उससे उनकी श्रद्धा विपरीत मातूम होती हे क्योंकि शास्त्रोंमे एकान्त निर्जरा मालूम होती हे । और यह एकान्त निर्जरा तुम्हारे चाँये प्रश्नके उत्तरमें जहा श्रावकके दिनचर्या मन्दिरजीकी पूजनकी विधि कहेंगे उस जगह युक्ति सहित और शास्त्रके उ दृष्टान्तोंसे उहराई जायगी उस जगह वर्णनकी जायगी सो उस जगह देख लेना इत्या अनेक बातें हे परन्तु भेने प्रसंग गत थोडीसी बातें दिसलाई हे अब देखो जो जन कहते कि कानमे सुँहपत्ती गरके व्याख्यान नही देना उनका कहनाभी ठीक नही क्योंकि जो श्रावकोंने परम्परासे कानमें गर कर व्याख्यान करना कुछ समझकरही बलाया

जो कहे कि जब दूडियोंकी मुंहपत्ती बाधना क्यों निषेध करते हो तो हम कहते हैं कि दूडिया लोगतो अष्ट प्रहर मुंहपत्ती बाधते हैं इसलिये हम निषेध करते हैं तो भला तुम्हारा कानमे गेरना किसी सूत्रमें है या कोरी परम्पराको मानते हो तो हम कहें हैं कि सूत्रतो शुचिमात्र होता है और अर्थ शुद्ध आचार्यों की प्रवृत्ति मार्गसे मालूम होता सो प्रकृति मार्गमे परम्परासे मुंहपत्ती कानमें डालकर व्याख्यान देते हैं और जो तुम कहो कि हमको सूत्रमे बतावो तो हम कहते हैं कि सूत्रमें ऐसा लिखा है कि जिस समयमें सावू ठहलेजाय उस समय कानमे घाले अथवा कानमें छिद्र न हो तो नासिकाको ढकके गुद्दीपर बाधे और जिस जगह बस्ती अर्थात् उपासरा वा धर्मशालामें पर मार्जन करे अर्थात् दण्डसे काज्यानिकाले उस समय यातो कानमे मुंहपत्ती घाले या गुद्दी पर बाधे इन दो बातोंके वास्ते तो शास्त्रोंमें लिखाहुवा है तो इस जगहभी गीतार्थ आचार्योंने कारण कार्य लाभको जान करके व्याख्यानके समय मुंहपत्ती कानमे घालना चलाया होगा सो चळता है जो कहे कि बूटेरायजीने जो मुंहपत्तीकी चर्चा बनाई है उसमें श्रीकेशी कुमार देशना देतेथे उस समयमे जो परदेशी राजा गयाथा उस समयमें परदेशी राजाने अनेक तरहके निन्दा रूप विकल्प अपने चित्तमे उठाये परन्तु ऐसा विकल्प न उठा कि यह देखो मुह बाधे देशना देता है इसलिये श्रीकेशीकुमारजी श्री गौतम स्वामीजी श्री सुदर्मा स्वामीजी आदिक १४ पूर्ववारी चार ज्ञानके धणियोंको कारण कार्य लाभ मालूम न हुवा और यह पचम कालके तुच्छ बुद्धिवाले आचार्योंने लाभ कारण जान करके कानमें मुंहपत्ती घालके व्याख्यान बाँचना चलाया सो ठीक नहीं है तो हम कहें हैं कि बूटेरायजी ने जैन मतके रहस्यके अभिप्राय विना जाने श्रीकेशीकुमारजी आदि आचार्योंके नाम लेकर कानमें मुंहपत्ती घालना निषेध किया है जो तुम कहो कि अभिप्राय क्या है तो हम कहें हैं कि अभिप्राय यह है कि श्रीकेशीकुमार आदि आचार्य महाराजतो १४ पूर्व और चार ज्ञानके धणीथे सोभी वह १८ पूर्व कठस्थथे कुछ पुस्तक पत्रालेकर व्याख्यान थोडाही देतेथे इसलिये जब वह देशना देतेथे उस वक्त डाये हाथसे तो मुख वस्त्रसे मुखकी जेंगा और जीवणे हाथसे देशना देतेथे अवारके कालमे जो कोई विना पुस्तकके देशना दे और ऐसा करे तो कानमे घालनेकी कुछ जरूरत नहीं परन्तु पुस्तक हाथमे लेकरके जो देशना देने वालेहैं उनको अवश्यमेव कानमे डालना होगा क्योंकि जब एकहाथमे पुस्तक और दूसरे हाथसे मुखकी जेंगा रक्खेगा तो देशना शून्य हो जायगी और जो देशना शून्य नहीं होगी तो उघाडे मुख बोलना होगा जो तुम कहो कि देशनाभी शून्य नहीं होनेदेगे और उघाडे मुखभी नहीं बोलेंगे तो हम कहें हैं कि सिद्धान्तसे विरुद्ध होजायगा 'यदि युक्त' एक समय नत्थीदो उपयोग " एक समयमे टोकाम नहीं होता इसवास्ते कानमें मुंहपत्ती घालकर व्याख्यान देना चाहिये अब देखो सफेद कपडे बाँधे तो इतने सूत्रज्ञ प्रमाण देते हैं । श्रीआचारगजी श्रीसुगडागजी श्रीनसीय ओध निर्युक्ति श्री वाणशयक निर्युक्ति श्रीपचासक श्रीठाणाग सूत्र, श्रीगच्छाचार पद्मसूत्र, श्रीपिडनिर्युक्ति श्रीभगर सूत्र, श्रीकल्पसूत्र इन सूत्रोंके मूलपाठ और वृत्ति चरणी आदिकमें श्रीवैरभगवान्के वाँके वास्ते इवेत मानो पेद जीर्ण निमाय रण राना करा अर वर्षादिक्

पडे तो धोनेकी विधि कही है विषण रगनेकी आज्ञानही परन्तु पीले कपड़ेवाले ऐसा कहते हैं कि श्रीनवीय सूत्र अथवा चूर्णा नमवा आप नियुक्ती चूर्णामें कारण पडे रगनेकी आज्ञा दी है तिसवास्ते हमभी कारण पाप कर रगत है क्योंकि वर्तमान् कालमें दृढियोंका जोर होनेस पूर्व आचार्योंने यती लोगोका स्थिलाचार देतकर पीले कपडे चलाये इसमें कुछ हर्जनही । (प्र०) अजी महाराज साहब सफेद कपड़ोंकी तो आपन बहुत ग्रन्थकी साथी दीनी और पीलेकी तो आप दो ग्रन्थकी साथी देवर कारण बतलायकर अलग होगये परतु आप तो कहते हो हम निर्पक्षपाती है तो इतने ग्रन्थोंकी साथी छोडकर दो ग्रन्थ की साथीसे पीले कपडे आपने भी कर लिये यह तो आपकी मुनासिब था कि जिसमें बहुत ग्रन्थका प्रमाण हो वह काम करते तब तो आप निर्पक्षपाती होते परन्तु आपको पीलेकाभी पक्षपात है इसलिये आपनेभी पीले करलिये । (उत्तर) भोदे० जो तुमने कहा कि तुम्हारे पक्षपात पीलेका है इसलिये पीले करलिये सो मेरे तो कुछ पक्षपात पीलेका है नहीं कदाचित् जो मेरे पक्षपात होना तो ऊपर लिखे हुये ग्रन्थोंके वास्ते प्रमाण नहीं देता किन्तु मैंने जो कारणसे पीले किये सो कारण यह है कि कोटि गच्छ वन शाखा चद्र कुछ सरतर-विहङ्गमें श्रीक्षमा कृत्याणकजी उपाध्याय जीने क्रिया उद्धार करके पीले कपडे कियेये उसी कुलमें आयकर मैंने जन्म लिया इसवास्ते मुझको पीले करने पडे दूसरा कारण यह कि श्री शिवजी रामजी महाराज अनुमान ०२ के सालमें यती पन छोडकर क्रिया उद्धार करके २४-२५ के सालमें इस मारवाडमें विचरतेये सो ३४ के सालतक तो कुछ रगडा न उठा और ३४ के सालसे अभी (५० के साल) तक भरवधारी ऐसा रगडा उठाया अर्थात् झगडा करने है कि कुछ लिख नहीं सकता जो सिफे उनके सफेद कपडे होनेसे ही औरभी कई तरहका जाल उनके सगमें फँसाते है परतु श्री शिवजी रामजी तो अभी तक किसीसे दबे नहीं और अपने सफेद कपडे रखे हुये ही विचरते है सो मैंने भी ४३ के साल तक सफेद कपडे रखेये फिर मैंने उस झगडेको देखकर अपने चित्त में विचार किया कि इस वर्तमान कालमें भेष धारियोंके झगडेमें अपनी उमर साना और भेष धारियोंसे झगडा करना नाहक है क्योंकि तेने जो अपना घर छोडा है सो अपनी आत्माके अथके वास्ते छोडा है सो आत्माका कार्य्य तो श्री वीतरागकी आज्ञारूप धर्म पालनेमें है और अपने परिणाम शुद्धसे जो वीतरागकी आज्ञाज्ञा विश्वास करेगा तो अपनी आत्माका कल्याण होगा क्योंकि वीतरागके कहे हुये धर्म पर विश्वास करके अपनी आत्माके स्वरूपको विचार कर परिणामको दृढ राखेगा तो आत्माका कृत्याण होगा किन्तु पीले वा श्वेत वस्त्र नहीं तारगे दूसरा मैंने यहभी अपने चित्तमें विचार किया कि श्वेत वस्त्र जीर्ण अभिप्राय अर्थात् पुराना बखलेना ऐसी परमेश्वरकी आज्ञा है सो वर्तमान कालमें जीर्ण वस्त्र तो कोई लेता है नहीं माली श्वेत वस्त्र लतेंहे सो भी शास्त्रोंमें चान्दी बरणा मदकदार भी साधुको लेना नहीं कहा इसवास्ते है देवानुप्रिय । जो आपने ऊपर लिखे हुये कारणको कह आयाह इन हेतुसे मैंने पीले कपडे कियेहे और मुझकी पीले कपडेकी कुछ पक्षपात नहीं है जो शास्त्रमें लिखा है सो मैं तुम्हारेकी कहताहू । (प्र०) अब कोई तीन सुई कहत है कोई चार कहते है तिसका कारण क्या ? (उ०) भो० दे० शास्त्रमें

याद कर लिये-क्योंकर याद किये ? कि वह जो साध्वी गुरुसे वाचना अर्थात् सता लाय कर उपासरेमें घोकतीथी उनकी घोक्ना सुनते २ ही श्री वज्रस्वामीने ११ अग कठ कर लिये यह बात कल्पसूत्रमें लिखी हुई है और लोंगोंमेंभी प्रसिद्ध है अब इसपर कोई ऐसा कहे कि वह तो अगाड़ीका कालया परन्तु अवारका काठ ऐसा नही क्योंकि देखो जम साध्वी व्याख्यान देती है तो व्याख्यानमें अनेक तरहकी चेष्टा करनी पडती है तो पुरुषोंके सामने स्त्रीको अनेक तरहकी चेष्टा करनी ठीक नही है औरभी देखो कि जो पुरुष अच्छे कपडा पहन अलंकार आदि शोभित तेल फुलेल आदि लगायकर जो व्याख्यानमें आते हे उनको देखकर इतर आदिककी रुशबूही उडनेसे साध्वीका उस पुरुषपर चित्त चल जानेसे चारित्र्य भ्रष्ट हो जायगा, औरभी देखो साधू रहते साध्वी व्याख्यान देगी तो साधूका जो ज्येष्ठ धर्म अर्थात् बडापन है सो न रहेगा क्योंकि साध्वी सौ वर्षकी दीक्षित साधू एक दिनके दीक्षितकी वन्दना करे इसलिये साध्वीका व्याख्यान न होना किन्तु साध्वीके पासमें पञ्चखान करनाभी ठीक नहीं तो हम कहते हे कि यह तो पचम कालहीकी बात हे कुछ चौथे कालकी बातें नहीं हे श्री वज्रस्वामी तो पचम अरिमेही हुवे हे और फिर किसी गीतार्थ शुद्ध आचार्यने कि साध्वीके ताई अग आदिक पढाना या व्याख्यान देना निषेधभी तो नहीं किया जो तुमने चेष्टाकी कही तो हम कहते हे कि देखो कि जो वैराग्य रसमें परिपूर्ण अव्यात्म मार्गके बतानेवाले वा द्रव्याण योगके कथन करनेवाले शास्त्रोंका साध्वी व्याख्यान देतो कोई तरहका हर्ज नहीं हे हा अलक्ष्य जेसे चन्द्रकी चौपाई चरित्र अथवा मानवतिका चरित्र आदिक जो कि शृंगार रस अथवा स्त्रियोक चरित्र वा अलंकार आदि हे ऐसे ग्रन्थोंको वाचना तो साध्वीको युक्तही नहीं हे परन्तु जिसमे ससारसे उदासीन भाव होकर वैराग्यकी प्राप्ती होय और जो आत्माका कल्याण हेतु हो ऐसे शास्त्रोंका व्याख्यान साध्वी पुरुषोंकी सभामें अवश्यमेव दे । और जो ऐसा कहे कि अलंकार आदिसे साध्वीका चित्त चल जायगा ऐसा जो कल्पना है सो उनका विवेकशून्य जिन मतके अज्ञान मूढपनेका हे देखो कि कर्म ग्रन्थमें तीन वेदोंके उदयपर कहा है कि पुरुष वेदतो तिनका या घासकी अग्निके समान है और स्त्रीका वेद छाणाकी अग्नि समान है और नपुंसक वेद नगर दाहके समान है अब देखो विचार करो कि जम साधू व्याख्यान दे रहा है उस समयमें जो स्त्री आदिक अच्छे गहने कपडे पहनकर इतर फुलेल लगायकर छम २ करती व्याख्यानमें आती ह उनके आभूषण (जेवर) के वाजेकी आवाज और चेष्टाको देखकर तो पुरुष वेद जो तिनकाकी अग्निके समान है सो तो उन स्त्रियोंकी चेष्टा देखकर तुमनही चारित्र्यसे भ्रष्ट होजायगा जब तो साधुवोंको स्त्रीके सामने व्याख्यान देना न बनेगा और साधुकी गृहस्थीके घरमें आहार आदि लेनेकाभी जाना न बनेगा इसलिये रूपर लिखी हुई बातको जो कोई कहता है वह महामूर्ख अज्ञानी विवेकरहित जिन धर्म का अज्ञान कदागृह करनेवाला चरित्रसे भ्रष्ट मालूम होता है जो ऐसा कहते हे कि साधुका ज्येष्ठ धर्म है तो हम कहते हे कि ये कहनातो उनका ठीक है क्योंकि जो साधु अच्छे महात्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्सर्ग अपवाद कारण कार्यके जाननेवाले जिस जगह उत्तरे हों और व्याख्यान देते हों उस जगह साध्वी उनके यहा जाकर व्याख्यान सुने

उनकी परम्परा सिद्धान्त रीतिसे चलीआई उन आचार्यों की परम्परा में जो कोई आचार्य्य विद्वानहो उनकी परम्परा वा गच्छको अंगीकार करके जो यह तीन थुई करे तो ठीक है जग उर्हीं से अपनी पटावली मिलावे न कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी से क्योंकि श्री विजय देवेन्द्र सूरिजी से तो अपनी पाठ परम्परा मिलाना और उनकी आचरण की हुई चार थुई का निषेध करना और उनको मिथ्यात्वी कहना और आप तीनकरना ऐसा होना तो यज्ञ के पुत्रके समान है क्योंकि देखो कोई पुरुष कहनेलगा कि मेरी यह माँ परन्तु है बाझ तो देखो मा कहना और बाझ बताना जैसे ही गजेन्द्र सूरिजी का कहना हुआ कि चार थुई वाले को अपना गुरु भी बनालेना और उनकी जो कृत चार थुई आदिक उसको निषेध भी करना में तो जैसा मेरी तुच्छबुद्धि में तैसा उनको कहनुक अहितियार उनकी है जो बाड़े से अंगीकार करें अज जो कोई कहतेहै कि चौयकी करे वाला मिथ्यात्वी पचमीकी छमछरी करनेवाला मिथ्यात्वी सो इन दोनों का कहना कदापि रूप है क्योंकि देखो ५ वी के करने वाले अनती चौबीसी पंचमी की करनेवाले तीर्थको को वा वर्तमान काल म महाविद क्षत्र आदिकों में करने वाले उनकी असातना का सूचक ५ मीको मिथ्यात्व का कहना है और जोकि चौयके करनेवालों को मिथ्यात्वी कहते । वह लोगभी अज्ञान विवेक शून्यहोकर बोलते है क्योंकि जगम युग प्रधान श्री कालव आचार्य्य जी महागजजीने ५मी से चौयकी छमछरीको अंगीकार की सो भी शास्त्रों में ले है कि सर्वज्ञदेव वीतराग श्री महावीर स्वामी अपने मुखारविन्द से वर्णन करगय है कि पचम काल में श्री कालका आचार्य्य होगा सो पंचमीकी चौयकैगा सो मेरी आज्ञा आराधक होगा तो देखो श्री महावीर स्वामी ने ऐसा फूरमाया तो जो श्री कालकाचार्य्य की परम्परा पाठे शुद्धाचरणाविधि मार्गके चलने वाले जो चौयकी छमछरी करते है सो वे लोग तो भगवान् की आज्ञा के आराधक है परन्तु जो लोग इस परम्परा में से कदापि ह वा गुरुआदिक पै ट्रेप बुद्धिकर धूत्तपने से कपट क्रियाकरके भोले जीवोको बहकाय कर चौयकी निषेधकर पचमी को चलाते है तो महामूढ अज्ञानी विवेकशून्य गुरु परम्परा आचाया के विराधक होने से भगवत् आज्ञा के भी विराधक है अब जो कोई साध्वी क व्याख्यान अर्थात् कथा करने की वा अंगोपाग आदि वाचने वा साध्वी को अंग आदिक पढाने को निषेध करते है तो यह उनका एवान्त कहना जो है सो जिन आगम के रहस्य को नहीं जानतेसे है अथवा कितने ही लोग अपनी महिमा पटजाने के लिये निषेध करते है क्योंकि उनको इतना बोध तो है नहीं कि जो सभा रजन करे और केवल यही रयाल है कि साध्वीका अच्छा व्याख्यान लाग सुनेगे तो हमारे पास कोई नहीं आवेगा इसलिये उनका एवान्त निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि देखो वीतराग भगवान्का अनेकान्त स्याद्वाद मत है सोही दिवाते है देखो कि जो साध्वीको अगादि पढाना निषेध होता तो नीचे लिखी हुई बात बर्षोकर बनेगी कि श्री वज्र स्वामीने गुरु बहर करके झोलीमें लायेये उस वक्त गुरुने साध्वियोंकी आज्ञा दीनी कि इस लडकेकी तुम अपने उपासरेमें राखो श्राविका लोग इसका पालन करेगी सो श्री वज्रस्वामी पालनेमें झलते २ ग्यारि अंग

धरये उनके ८४ गच्छये आर श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नवगच्छये सो गच्छ नाम किस चीजका है क्या समाचारिका फर्क होनेसे गच्छ है व गच्छ क्या चीज है सो आप कृपा करिक इस व्यवस्थाको समझा दीजिये । (७०) भो० दे० इस दुड्ड सर्पिणी पञ्चम कालके दोष होनेसे इस श्री वीतराग जिन धर्मके मार्गकी व्यवस्था छिन्न २ होगई क्योंकि देखो कल्पसूत्रमे कहा है यदि उक्त " बहुवो मुंडा अल्प सरमणा" मुंडा बहुत होंगे और साधु थोड़े होंगे देखो उपाध्यायजी श्री समयसुन्दरजीने वेकर जोड़ी स्तवनमे ऐसा कहा है "जिन धर्म २ सब कहैरे थापे अपनी बात समाचारि जूई २ करैरे सासे परचो मिथ्यात" फिर भी देखो उपाध्यायजी श्रीजसविजयजी १२५ गाथाके स्तवनमे कहते है गाथा सप्तमी "विषय रसमां गृही माचिया । नाचिया कुगुरुमद पूरै ॥ धूमधाने धमा धम चली ज्ञान मार्ग रह्यो दूरै ॥ और देखो स्तवनकी गाथा— "परमपरादयी लीप अनादि करत विवाद अर्थ करे न्यारी सम्मेगी वती दूढ सब मिलकर गच्छ बाध टोलाकर राह निगारी" फिर देखो श्री आनन्दघनजी महाराज कहते है "गच्छना भेद बहु नैन निहालता तत्त्वनी बात करता न लाजे । उदर भर्णादि निज काज करता थका, मोह नडिया कलिकाल गाजे" फिर देखो उपाध्यायजी श्रीदेवचन्द्रजी कहते है श्रीचन्द्रानन प्रभुके स्तवनमे "गच्छ कदाग्रह साध वैरे माने धर्म प्रसिद्ध, आत्मगुण अकपायतारे धर्म न जाने शुद्ध ॥ " इत्यादि अनेक महत्पुरुष गीतार्थके वचन देखता तो अवारके वक्तमे तो शुद्ध जिन धर्मकी परूपना करनेवाला गुरु कोई विरलाही होगा इसलिये भो देवानुप्रिय इस व्यवस्थाके प्रश्नोत्तरसे दिलको खेचकर अपने घरका काजा निकालो देशका काजा किसीसे निकला नही इमवास्ते जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना ही तो जो इम कह आये है और जो अगाडी श्री वीतरागका मार्ग कहेंगे उन सभी बातोंकी अपनी बुद्धिमे विचार कर शास्त्र और युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मार्ग सत्य है उसको तो ग्रहण करना और असत्यको छोड़ देना ऐसा जो तुम अपनी बुद्धि मे हेय और उपादेयको अगीकार करोगे तो श्री वीतरागके मार्गकी प्राप्ति तुम्हारेको होकरके तुम्हारी आत्माका कल्याण हो जायगा जो तुमने गच्छके शब्दका अर्थ पूछा सो अब हम कहते है गच्छ नाम समुदायका है वा जो एक सुभियत शुद्ध गीतार्थकी आज्ञामे चलने वाले साधू साध्वी जनका जो समुदाय उसीका नाम गच्छ है और शास्त्रोंमे जो गच्छका लक्षण कहा है सो शास्त्रका प्रमाण देते है " जत्य हिरणा सुवर्णं हृद्येण पराणग पिनी छिप्ये कारण समपिपय पिहु गोय मगच्छ तप भणिमो ॥ ७० ॥ पुडविदग अनणि मारुअ वणस्सइ तहत साण विविहाण मरण ते विन पीडाकीरइ मणसा तप गच्छ ॥ ५१ ॥ " ऐसा जिसमे लक्षण है कोई गच्छ है और जो तुमने समाचारीके वास्ते पूछा सो अब हम कहते है कि हमारे अनुभवमे और शास्त्रके देखनेसे तो सर्व गच्छोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो तुमने श्री ऋषभदेव स्वामीके चौरासी गणधर और चौरासी गच्छ कहे और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नव गच्छ कहे इन सबोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो छुदी २ इनकी समाचारी होती तो जमालीको करे माने अकरो इतने वचन कहनेसे निन्नव और समुदायके बाहिर न निकालते दूसरा जो गच्छोंमे फर्क होता तो दिगम्बरीको वोटक

और अपने व्याख्यानको घट करे और उस साधु मुनिराजसे अध्यात्म शास्त्रा-
दिकभी पठन पाठनकरे और कदाचित् ऐसे महात्मोंके पास मानी न जाय,
और अपना व्याख्यान बन्द न करे और अपने गायत्रीकी अपनी जमानत वास्तव्य
मे करके साधुओंके पास न जानदे वह साध्वी भगवान्का आज्ञा न विरोधक है परन्तु
जिसने साधु नाम धरायकर पील कपड़े करलिये और जा लोकिजमे साधु जानते है
किन्तु व्यभिचारी है धन आदिककी रसत है किसी सारथीने जो उनका सग किया उनका
चारित्रसे जो ग्रह कर देन वाला है ऐसे साधुओंके जो व्याख्यान आदिक भी दादा है
और उनको लोग भी मानते हो तो जो साध्वी वैराग्यवान शुद्ध क्रियाशी चलनेवाली
धर्मकी दीपाने वाली है वह उसके व्याख्यानमे कदापि न जाय अर्थात् उसका मुन भी
न देखे किन्तु जो लोग उसके रागमें फँसे हुए है उनसे द्रव्य बुद्धि मिटानेके वास्ते व्या-
ख्यान न करे क्योंकि लोग तो गाढर प्रभाव है और दृष्टा रागमें गुण परीक्षा नहीं करते
अब इस लिखनमें जो कोई पक्षपात सम्य तः भरे पक्षपात नहीं है क्योंकि देखो
मेरे पक्षपात होता तो मेरे व्याख्यानके दुपरदू वड़ साध्वीने व्याख्यान किया ता मेरे
उसको निषेध करता क्योंकि देखा ३८ के सालमे गुलाबरी साध्वीने मेरे बराबर
व्याख्यान बाबाया और श्रावकोंन मना किया ता भी न मानी और ४३ के सालमें प्रता
श्री साध्वीने व्याख्यान बाबाया और मेने भी व्याख्यान बाचता था और ४९ के सालमें
लक्ष्मी श्रीने व्याख्यान बाबायोगाने मना भी किया परन्तु न माना तो अब देखो निवार
करो कि हम ऊपर लिख आये है उस धूमजिब साध्वीको व्याख्यान नहीं करना था और
उन्होंने किया भी तो भी मुझको शास्त्रसे निपरीति उनका निषेध करना न जानाये यह
बात मेने अपना पक्ष छोडकर लिखा जा मुझको पक्ष हाता तो जैसा और लोगोंने
साध्वीयोंके पास पञ्चखानादि करना निषेध किया है तैसे मे भी निषेध करता और
साध्वीयोंके व्याख्यान निषेध करनेमे कोई शुराभी न करता परन्तु जिन्हाने स्याद्राद अने
कान्त जिन मार्ग अगीकार किया है उनको पक्षपात रहित हाकः जिन वचनकी शुद्ध
परूपना करनी चाहिये अब हम सूत्रोंका प्रमाण दत है कि साध्वी पुरुषोंके सामने
व्याख्यान द सो सुन तो मेरे पास है नहीं परन्तु सूत्राक नाम लिखता हू जिसको इच्छा हो
सो देखले तसीय सूत्रकी चरिणोंमें १० वे उदेशम कहा है कि सुधुरा योग व ई नहाता
साध्वी व्याख्यान दे ऐसा ही तपगच्छम श्री जनसरिजी महाराजका १३१ किया हुआ
ग्रन्थ प्रश्नोत्तरमें २५४ के प्रश्नमें श्रवक श्राविका सहित साध्वी उपदेशद तथा महावन
मलिया कुट्टीना चरित्र तथा रासम मत्रिया सुन्दरी साध्वीने राचाका घने दिवम उपदेश
दिया है और उपदेशमालामें भी साध्वीकी व्यख्यान न दा कः इत्यथे साध्वीका व्याख्यान
देना ठीक है (प्र०) महाराज साहन आपने जो यह अपभ्रम ऐसी व्यवस्था कहकर
लिखाई इसमें हमको कैसे प्रतीत हो कि कौन जैनी है क्योंकि शास्त्रम कहा है कि करे
मानेकरे इस वाक्यसे विपरीति कहन वाले जमालीनी निजव और बहुत ससारी कहा
है अब आपके ऊपरके दिस्तारे हुये आपसके फर्क जो ह इनसे हम किसने तो जनी
कहे और किसको निजव कह और यह भी सुनते है कि श्री ऋषभदेव स्वामीके ८४ गण

धरये उनके ८४ गच्छये और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नवगच्छथे सो गच्छ नाम किस चीज़का है क्या समाचारिका फर्क होनेसे गच्छ है व गच्छ क्या चीज है सो आप कृपा करिके इस व्यवस्थाको समझा दीजिये । (७०) भो० दे० इस दुइ सर्पिणी पञ्चम कालके दोष होनेसे इस श्री वीतराग जिन धर्मके मार्गकी व्यवस्था छिन्न २ हागई क्योंकि देवी कल्पसूत्रमें कहा है यदि उक्त " बहुवा सुडा अत्प सरमणा" मुंडा बहुत होंगे और साधू थोड़े होंगे देखो उपाध्यायजी श्री समयसुन्दरजीने बेकर जोड़ी स्तवनमें ऐसा कहा है "जिन धर्म रसव करेरे थापे अपनी बात समाचारि जूई रकरेरे सासे परचो मिध्यात" फिर भी देखो उपाध्यायजी श्रीजसविजयजी १२५ गायके स्तवनमें कहते है गाथा सतमी "विषय रसमा गृही माचिया । नाचिया कुगुरुमद पूररे ॥ धूमधाने धमा धम चली ज्ञान मार्ग रह्यो दूररे ॥ और देखो स्तवनकी गाथा—"परमपरादयी लोप अनादि करत विवाद अर्थ करे न्यारी सम्मैगी बती दूढ सब मिलकर गच्छ बाध टोलाकर राह विगारी" फिर देखो श्री आनन्दधनजी महाराज कहते है "गच्छना भेद बहु नैन निहालता तत्त्वनी बात करता न लाजे । उदर भर्णादि निज काज करता थका, मोह नडिया कलिकाल गाजे" फिर देखो उपाध्यायजी श्रीदेवचन्द्रजी कहते है श्रीचन्द्रानन प्रभुके स्तवनमें "गच्छ कदाग्रह साथ बरे माने धर्म प्रसिद्ध, आत्मगुण अकपायतारे धर्म न जाने शुद्ध ॥ " इत्यादि अनक महत्पुरुष गीतार्थके वचन देखता तो अवारके वक्तमें तो शुद्ध जिन धर्मकी परूपना करनेवाला गुरु कोई विरलाही होगा इसलिये भो देवानुग्रिय इस व्यवस्थाके प्रश्नोत्तरसे दिलको खेचकर अपने घरका काजा निकाली देशका काजा किसीसे निकला नही इसवास्ते जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो जो हम कह आये है और जो अगाडी श्री वीतरागका मार्ग कहेंगे उन सभी बातोंको अपनी बुद्धिमें विचार कर शास्त्र और युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मार्ग सत्य है उसको तो ग्रहण करना और असत्यको छोड देना ऐसा जो तुम अपनी बुद्धि में हेय और उपादेयको अगीकार करोगे तो श्री वीतरागके मार्गकी प्राप्ती तुम्हारेको होकरके तुम्हारी आत्माका कल्याण हो जायगा जो तुमने गच्छके शब्दका अर्थ पूछा सो अब हम कहते है गच्छ नाम समुदायका है वा जो एक सुभियत शुद्ध गीतार्थकी आज्ञामें चलने वाले साधू साध्वी उनका जो समुदाय उसीका नाम गच्छ है और शास्त्रोंमें जो गच्छका लक्षण कहा है सो शास्त्रों प्रमाण देते है " जत्य हिरणा सुवण्ण हत्येण पराणम पिनी छिप्पे कारण समप्पिय पिहु गोय मगच्छ तप भणिमो ॥ ७० ॥ पुडविदग अनणि मारुअ वणस्सइ तहत साण विविहाण मरण ते विन पीडाकीरइ मणसा तप गच्छ ॥ ५१ ॥ " ऐसा जिसमें लक्षण है वीई गच्छ है और जो तुमने समाचारीके वास्ते पूछा सो अब हम कहते है कि हमारे अनुभवमें और शास्त्रके देखनेसे तो सर्व गच्छोंकी समाचारी एक मालम होती है जो तुमने श्री ऋषभदेव स्वामीके चौरासी गणधर और चौरासी गच्छ कहे और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नव गच्छ कहे इन सबोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो जुदी २ इनकी समाचारी होती तो जमालीको को जाने अकरे इतने वचन कहनेसे निन्नव और समुदायके बाहिर न निकालते दूसरा, फर्क होता तो दिग्म्बरीको घोटक

मती निम्न न कहते और देखो जिस वक्त श्री केशीकुमारजी श्री पार्श्वनाथजीकी परम्परामें चले आतेये सो श्री महावीर स्वामीजीकी परम्परामें कई तरहका आचरणाम फर्कें या सो जय श्री गौतम स्वामीसे श्री केशीकुमार स्वामीका मुकाबिला हुवा उस वक्त श्री केशीकुमार गुरुने जिप्योंकी शङ्का दूर करनेके लिये श्री गौतम स्वामीसे प्रश्नोत्तर करके श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी आचरणाको छोड़कर वर्तमान काल श्री शासननायक श्री वीर भगवान्के शासनकी समाचारी अगीकारकी, यह अधिकार श्री उत्तराध्ययनजीमें है सो उन जगद इसका विस्तार पूर्वक है ऊपर लिखी युक्ति और शास्त्रक प्रमाणसे समाचारी एवरी मालूम होती है नतुः जिन धर्म भिन्न समाचारी (प्र०) महाराज साहब आपने प्रश्नक वास्ते मनाकिया परन्तु हम लोगोंके चित्तमें किंचित् सन्देह है—कि देखो श्री वीतराग सर्वज्ञ देवका कहा हुवा स्याद्वाद मार्ग चित्तामणि रत्न समान जिन धर्मकी पायकर फेर आपसमें विरोध क्यों करते है इसका कारण आप कृपाकरके बताइयेगा ? (उ०) भो० दे० इसका कारण यह है कि श्री यशविजयजी उपाध्यायजी महाराज अध्यात्मसार ग्रन्थमें छठे वैराग भेद अधिकारके विषयमें कहते है कि वैराग तीन प्रकारका है सो वहाके दो श्लोक ७ मा और ९ मा लिखते ह— "शृद्धेनमात्रदौर्लभ्य लभ्यते मोदका व्रते । वैराग्यस्याप्यमयोहि दुःखगर्भस्य लक्षण ॥ ७ ॥ कुशास्त्राभ्याससभृतभवनैर्गुण्यदर्शनात् । मोह गर्भे तु वैराग्य मत बालतपस्विना ॥ ८ ॥ सिद्धान्तमुपग्रीव्यापि ये विरुद्धार्थभाषिणः । तेषा मप्येतदेवैष्ट कुर्वतामपि दुष्कर ॥ ९ ॥ ससारमोचिकादीनामिवैतेषा न तात्त्विका । शुभोपि परिणामो यज्जाता ज्ञानरुचिस्थितिः ॥ १० ॥ अमीषा प्रशमोप्युच्चैर्दोषेषो पाप केवल । अतीनलीनविषमज्वरानुभवसन्निभः ॥ ११ ॥ कुशास्त्रार्थेषु दक्षतर शास्त्रार्थेषु विपर्यय । स्वच्छदता कुतर्कश्च गुणवत्सस्तवो ज्ञान" ॥ १२ ॥ अर्थ—अहो घरमें तो पूरी अन्न पण मिले नहीं अथवा माता पिता मरगये इधर उधर भटकता फिरे अथवा किसी का देना बहुत होगया अथवा किसी राजाका भय आदिसे विचारने लगा कि इससे तो मेरेको दीक्षा अर्थात् किमी जैनीसाधूका चेला होजाना ठीक है क्योंकि मुझको लाहू आदिक अनेक मालकी प्राप्ति होगी तो दीक्षा लेनेमें कुछ दुःख नहीं ऐसा जान करके अथवा अपने दुःख निवृत्ति पेट भरनेके वास्ते जो कोई दीक्षा लेता है उसका नाम दुःख गर्भित वैराग्य है अथ मोद गर्भित वैराग्य के लोको का अर्थ करते है अर्थ—कुशास्त्र के अभ्यास होने से प्रगट हुवा जो ससारका निर्गुणपना उसीका नाम मोह गर्भित वैराग्य है जो बाल तपस्वी आदिक जानलेना ॥ ८ ॥ जो सिद्धान्तों से उपजीवन अर्थात् अपनी आजीविकाके वास्ते जो सूत्रको अर्थ विपरित कहे है सो प्राणी दुष्कर करणी कहता कष्टकृपाकरे है तो पिण उसको वैसाही जानलेना ॥ ९ ॥ ससारके दुःख छुटानेके अर्थ जो मुसल्मान घोडे आदिक को दुःखी देखकर उसको दुःख से छुटानेके वास्ते दया भाव करके मारडाल है वह मुसल्मान पिण शुभ प्रणाम की बुद्धि रखते है तो भी परमार्थ पापही जानना तैसे ही मोह गर्भित वैराग्य वालेको प्रणाम शुभहोय तो भी परमार्थ में ज्ञानकी रुचि होवे नहीं ॥ १० ॥ जैसे अन्तरंग में हाडज्वर शरीर में जिन हो कर दुःखदायी होता है तैसे ही मोह गर्भित वैराग्यवालेको प्रसम आदि अर्थात् क्रिया अ

नुष्ठान आदिक जो करता है परन्तु वो क्रिया आदिक कबल दुःखदायी है लेकिन गुणकारी नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व गयेविना वैराग्य भी दुःखदायी है ॥ ११ कुशाख के अर्थ करने में बड़े चतुर है और शाखका अर्थ विपरीत अर्थात् अपनी जवान से निकले हुवे खोटे अर्थ को परभव से नहीं डरते हुये कुयुक्ति लगाय कर सर्वज्ञों के वचन को अयया सिद्ध करते है और प्राचीन नवीन जो शुद्ध अर्थ कहने वाले है उनके अर्थ को नहीं मानते है और स्वइच्छा धमूजिव चलते है और किसी के साथ में मेल नहीं रखते है कैसाही कोई गुणी होय उसकी कदापि प्रशंसा नहीं करे किन्तु अपनी प्रशंसा और दूसरे गुणी जनकी निन्दा से काम रक्खें है ॥ १२ ॥ अब देखो श्री यशविजय जी महाराजके कहने से ऊपर लिखे तीन वैराग्य में से प्रायः करके दुःख और मोह वैराग्य की बाहुल्यता दीखे है इस कारण से जो वर्तमान कालमें साधु लोग जब तक उनके दुःखकी निवृत्ति वा अपनी दुकानदारी न जमे तब तक तो वे कृपा अनुष्ठान कपटसे करके लोगोंको अपने रागमें बाधकर दूसरे साधुओंसे द्वेष करापकर निश्चल हो बैठते है क्योंकि जो वे लोग अपना राग और दूसरेसे द्वेष न करावें तो जो लोग उनके पास आने वाले है जो वे दूसरेके पास जाय और उनकी सोहवत करे और उनसे जो होय गुणकी प्राप्ति उस गुणसे बुद्धिकी निर्मलता होनेसे पहले जो बँधा हुआ दृष्टी राग और उनकी कपट क्रिया और दम्भपना मालूम हो जाय तो फिर वो उनका सग न करे इसलिये वो पहलेसे ही अपनी दृष्टीरागमें फँसायकर कहते है कि देवो जो तुम उनका सग करोगे तो तुम्हारी समगत भ्रष्ट हो जायगी क्योंकि उनकी श्रद्धा ठीक नहीं है इतने वचनको वो सुनकर रागी श्रावक उन्हीके पशु बने रहते है औरोंके पासमें नहीं जाते है और उस दृष्टि रागसे उन श्रावकोको उन साधुओंके अवगुण भी नहीं दिखता है क्योंकि जगतकी चालहै—(दोहा) रागी अवगुणना गिने, यही जगतकी चाल ॥ देखो काले कृष्णको कहत जगत सब लाल ॥ और भी देखो श्री देवचन्द्रजी महाराज कहते है कि दृष्टि रागनो पोष जहा समकितगिने स्याद्वादकी रीति न देखे निज पनै ॥ इसवास्ते इस हुन्डा सर्पिणीके दूषणसे पञ्चम कालमें ज्ञान वैराग्यकी अधिक न्यूनता होनेसे और दो प्रकारके ऊपर लिखे हुये वैरागकी बाहुल्यता होनेसे जिन धर्मकी ऐसी व्यवस्था हो रही है सो इसके ऊपर एक दिवाली कल्पका दृष्टान्त देताहूँ कि मैने एक दफै दिवाली कल्पमे ऐसा बाचाया कि जिसका भावार्थ थोडासा यहा लिखताहूँ सो वह भावार्थ यह है—“कि जगलमें एक सिंह रहताया सो वो सर्व पशुओंका तिरस्कार करताया सो उसकी दहशतसे कोई पशु उसका सामना करनेके योग्य नहीया परन्तु कितनेही दिनके बाद उस सिंहका जीव तो निकल गया और स्याली शरीर रह गया सो उस सिंहके शरीरको देखकर कोई पशु उसके पासमें आयकर तिरस्कार न करसका क्योंकि पहिलेके जो प्रबल तेज उसके डरे हुए तिरस्कार न करसके परन्तु उस सिंहके शरीरमें जो उत्पन्न हुई कृमि वो कृमिही उस सिंहका तिरस्कार करने लगी । इस दृष्टान्तको दार्ष्टान्त पर उतारते है देखो कि श्रीवीतराग सर्वज्ञ देवका चलाया हुवा जो स्याद्वाद जिन धर्मरूपी सिद्ध जिसमें प्रबल प्रतापवाला जाति स्मरण आदि ज्ञान प्रबल तेजरूप सिंहके जीवने अन्यमत सर्व पशुओंका क्रियाया तिरस्कार सो तो हुडा सर्पिणी पंचन

कालके दूषणसे जिन धर्म सिंहाका जातिस्मरण ज्ञानादिवाला जीव तो चला गया सारी
 जिन धर्मरूपी शरीर रहगया सो इस शरीरसे इस शरीरका अभ्यमत सर्व पशु पेश्तरक
 हरे हुये तिरस्कार न करसके परन्तु इस जैनरूपी शरीरमें उत्पन्न हुई कृमि नाम वेप धारी
 सो आपसमें विरोध अर्थात् झगडा करते हुये जैनरूपी शरीरका तिरस्कार करते हैं इसलिये
 ऊपर लिखी बातोंसे ज्ञान वैराग्यके न होनेसे यह व्यवस्था ही रही है शास्त्रांकें देखनेसे ता
 ऐसा मालूम होता है कि राग द्वेष अनन्तान बधी चौकडी आदिकोंको जिन मार्गकी री
 तिसे जैनी लोगोंको मिटाना चाहिये परन्तु मिटाना तो एक तरफ रहा और प्रबल होना
 चला जाता है कि देखो आत्मारामजी लिखते हैं कि गुजरातके लोग बड़े दृढीले और पक्ष
 पाली होते हैं और जितने मत मतान्तरकी खेचतान गुजरातमें है जितनी किसी जगह न
 होगी और जितनी बातें नवीन जिन धर्ममें चली है सो सर्व गुजरातसेही चलती है परन्तु अब
 पंद्रह सोलह वर्षसे मारवाड लङ्करादि पूर्व देशमें वा दिल्ली आदि देशोंमें भेष धारियोंने
 ऐसा राग द्वेष बढा दिया है कि देखो ३४ के सालसे पहले लङ्कर वा आगरमें ऐसा
 समता पुरणामथा कि क्षेत्रोंकी सब कोई शोभा करतेये और धर्मका अच्छी तरहसे निर्वाह
 होता था परन्तु ३४ के सालसे ऐसा कदायह हो गया है कि बिल्कुल श्रावकोंमें सम्मत
 न रहा और राग द्वेष इतना बढगया कि सिवाय कुशके बिल्कुल धर्मकी व्यवस्था न रही
 और देखो मारवाडमें पाली अजमेर आदि क्षेत्रोंमें जो कि अगाडी किंचित् राग द्वेष और
 खच तान आपसमें करतेये सो २७-२९ के सालमें जो श्री शिवजी रामजी पाली आदिकु सो
 शोभ विचरते थे सो ३१-३२ के साल तक सब जगहकी खेचतान मिटाय करके सब
 समुदायकी इकट्ठी करदी और आपसमें सब लोगोंमें सम्मत करादी और अच्छी तरह
 धर्म स्थापन होता था ऐसा मेरे श्रवण करनेमें श्रावक लोगोंकी जवानीसे आया है
 परन्तु उनदिनोंमें साधु लोगोंका श्रावक लोगोंके बहुत परच्यारया और साधु लोगोंका विच
 रना इस मुक्तमें कमया यह समुदायका रग मेनेभी ३१-३९ के सालमें चौमासा करके
 देखा तो उन दिनों सो समुदायमें कोई तरहका विपमवाद न था परन्तु उसही ३९ के
 सालमें जयपुरमें श्रावक श्राविकामें इतना राग द्वेष हुवा सो अभीतक बढता हुवा चला
 जाता है और अजमेरभी श्रावकोंके आपसमें मन राग तो इतना है कि उनकी आत्मा जाने
 या ज्ञानी जाने सिवाय द्वेष बढानेके किंचित्तभी सम होनेका कोई उपाय नहीं दीखता अब न
 मालूम इन लोगोंकी क्या गति होगी कि यह नाम तो साधु धरते हैं आप लडते हैं और गृह-
 स्थियोंको लडते हैं, अन्य मत्तीकी हँसाते हैं, जिन धर्मकी हीलना करते हैं, हा इति खेद !
 इस जैन धर्ममें कोई विरधरा न होनेसे इस दुहा सर्पिनी काल पचम औरमें दु ख गर्भित
 मोह गर्भित वैराग्य वालोंकी कैसी बन पडी दुःखसे छुटाना और मालाका ग्वाना और जगत्में
 पुजाना और ऐसा सोचना कि "यह भव तो परभव किसने दीठा" ऐसा इनका जो विचार
 होय तो इनकी घडी भारी अज्ञान दशा है कि देखो श्री यशविजयजी उपाध्याय अच्युत
 मत परीक्षा ग्रन्थम कहते हैं कि जो भेषधारी गृहस्थियोंके चोगे २ माल लयके खाते हैं
 परन्तु उनका परभवमें उन गृहस्थियोंके चोगे २ माल लयके खाते हैं
 खानेका बदला देना पड़ेगा और भी देखो वर्तमानमें कई साधु साध्वी ऐसा भी कहते हैं

कि जिस गच्छकी समुदाय बहुत है उसकी देखा देखी न करे और शुद्ध अशुद्धकी जो योजना करे तो वह जियास्ती समुदाय वाले हम लोगोंका सत्कार आदि न करे तो अब देखो कि जिन साधु साध्वियोंकी ऐसी इच्छा है और जो वे देखादेखी करने वाले है तो अब कहो इनमें ज्ञान वैराग्यका क्योंकर भेप मिले देखो श्री यशविजयजी उपाध्यायजी अध्यात्मसारके दशवे अधिकारमें जो पाच प्रकारके अनुष्ठान कहे है सो यह है—१ विषय २ गरुड ३ अन्योन्या ४ तदुहेतु ५ अमृतक्रिया, सो देखो पहले तीनको तो विलकुल निषेध किया है “निषेधायानयोरेव विचित्तानर्थदायिनोः ॥ सर्वत्रैवानिदानत्वं जिनद्वैः प्रतिपादित ॥ ७ ॥ प्रणिधानाद्यभावेन कर्म्मनिध्यवसायिनः ॥ समूर्द्धिमप्रवृत्त्याभमन-नुष्ठानमुच्यते ॥८॥ ” अब इन पाच अनुष्ठानोंमेंसे पूर्व उक्त दो अनुष्ठान तो सर्व तीर्थकरोंने निषेध किये है क्योंकि ये महा अनर्थके उपजाने वाले है और ऐसेही तीसरा भी देखा देखी जो अनुष्ठान है जो क्रियाका अद्यव सहाय रहित पणा शून्य मनकी प्रवृत्तिये अथवा देखा देखी जो क्रिया करे सो अन्योन्या अनुष्ठान है इसका विस्तार अध्यात्मसारमें बहुत खण्डन मण्डनसे किया है जिसकी इच्छा हो सो देखो परन्तु भगवान्की आज्ञामें शास्त्र ध्यान पेक्षत जो अशुद्ध क्रियाका करना सो कदापि शुद्ध फलका देनेवाला न होगा इसी-लिये दीवाली कल्पमे लिखा भी है सो दीवाली कल्पमें भी अन्य शास्त्रकी साक्षी दी है कि श्री वीर भगवान्के शासनमें आचार्य्य साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये पाचनौकडा जैनी नाम धरायकर नरकमें जायगे सो इस लेखसे ऐसाही मान्य होता है कि जा हमने ऊपर लिखे जो वैराग्य और अनुष्ठान और कारण घतलाये है उन चीजोंके प्रवर्त होने वाले आचार्य्य और साधु साध्वी उनके रागमें फँसे हुवे जो श्रावक और श्राविका सो नरकमें जाते दीसैं है क्योंकि सर्वज्ञका वचन है सो हे देवानु प्रिय ! ऊपर लिखी हुई व्यवस्थाको सुनकर चित्तसे कदाग्रहको दूर हटाकर राग द्वेष रहित निर्मल बुद्धिसे श्री वीतराग सर्वज्ञ देवका प्रकाशा हुवा जो शुद्ध जिनधर्म उसमें देव गुरु निमित्त कारण जानकर अपनी आत्माको उपादान कारण समझकर जो कि अब हम तुम्हारे चाँथे प्रश्नके उत्तरमें कहेंगे उसमें कारण कार्य उत्सर्ग अपवाद समझकर शुद्ध सर्वज्ञ वीतराग आरिहतदेवके वचनों पर श्रद्धा रखकर अपनी आत्माका कन्याण करो कि जिससे अनादि ससार और जन्म मरण रूपी दुःखसे दूर होकर सादि अनन्त सुखको प्राप्तहो अर्थात् मोक्षको प्राप्तहो ॥

इति श्री मज्जेन धर्माचार्य्य मुनि चिदानदस्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकरे
गच्छन्व्यवस्था निर्णय वर्णनोनाम तृतीय प्रश्नका उत्तर समाप्तम् ॥

अथ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर प्रारंभः ॥

अथ चतुर्थ प्रश्नमें जो तुमने श्री वीतरागकी आज्ञारूप उपदेश पूछा सो सुचित्त चित्त होकर सुनो कि जो वीतरागकी शुद्ध आज्ञा है सो गुरु परम्परा वा अनुभव अथवा शास्त्रों

है इस अपूर्व करणमें त्यागरूप, और ग्रहण रूप परणाम पेइतर कभी नही आयाथा इसलिये इसको अपूर्व करण कहा अब यहा कोई ऐसी शका करे कि अपूर्व नाम तो थोडीसी देर ठहरनेका है क्योंकि थोडीसी देर ठहरकर फिर परणाम गिर जाय फिर आ जाय जैसे किसीके पुत्र होकर मरगया और फिर दूसरा पुत्र हुवा तब वो उसको अपूर्व मानकरही आनन्द मानेगा ऐसा अपूर्वका अर्थ होता है तो हम कहते है कि जिसको ऐसी शका होती है और जो ऐसी कोटी उठाता है वह जिन आगमके रहस्यको नही जानता है क्योंकि देखो जो कि पेइतर अपूर्व करण करता है सो अपूर्व करण अनादि शात है इसलिये अपूर्व करण वही बनेगा और जो वह थोडी देर ठहरनेको अपूर्व मानते है सो सादि शात अपूर्व करण है और अपूर्व करण करनेके बाद अनिवृत्ति करण करके जो समगतकी प्राप्ती होवे उसके बाद फिर इन पिछले किये हुवे करणोंको कोई जीव न करेगा इसलिये वह अपूर्व करण अनादि शातही है देखो यहा दृष्टान्त देते है—कि कोई तीन पुरुष मन बाछित नगरकी इच्छा करके पुरसे चले सो महा विकट अटवी अर्थात् जगलम गये सो रास्तेमे जाते हुवे दो चौरोंका सामनेसे आते हुवे देखे उन चौरोंको देखकर एक तो पीडा पर भग गया और दूसरेको पकड़ लिया और तीसरा उनसे लडकर और मार पीटके अपन प्रबल बलसे अगाडी चल दिया यह दृष्टान्त हुवा अब दार्ष्टान्त कहते है—कि अभव्य और दूरभव्य और निकट भव्य ये तीना समगत रूपी नगरके वास्ते जातेये सो जन्म मरण रूपी अटवीमें राग द्वेष रूपी चौरोंको आते देखकर अभव्य तो भग गया और दूर भव्यको अपूर्व करणके पासही पकड़ लिया और निकट भव्य जो था सो उन राग द्वेष रूपी चौरोंसे मार पीटकर अपूर्व करणसे निकलकर अनवृत्ति करणमे प्रवेश कर गया । अब यहा प्रसंग मन वात याद आगई है सो भी लिखते है कि कितनेही आग्रन्य अनुसार तथा विधि पामपरा वाले कहते है कि भव्यको पूर्व सुत नही होय तथा कोई एक ग्रन्थमे ऐसा कहा है कि पूरा दश पूर्व नही होय नो पूर्वसे कुछ अधिक होय अब इस जगह बहु श्रुत कहे सो ठीक परन्तु जिसने दशा पूर्व सपूर्ण पढे होंय उससे अगाडी चौदह पूर्व तक नियम करके समगत है यदि युक्त श्री कल्प भाष्ये “चलदसदसय आभन्ने नियमा सम्मत्त सेसयामयणा” पूर्वोक्त अपूर्व कारण उससे निकलकर जो ग्रन्थीको भेदनेके वास्ते वज्ररूपी परिणाम करके तथा भूतते जीव विशुद्ध मन परणामकी निर्मलता बढनेसे सुहृत् मात्र अनिविती करनेमे गयोयको ग्रन्थ भेद करता अन्तर सुहृत् लगे तिहा बढते परिणामे ग्रन्थी भेदकरी अनिविती करण करे तिस करके आने विशुद्ध परिणाम धारासू मिष्यात्व मोहनीके पुञ्जकी दो स्थिति होय तिसमें पहली स्थिति अन्तर सुहृत् वेदे याने एक अन्तर सुहृत् जो कि थोडा कोडी सागरोपममा पल्योपमका असरुयात्वा भाग न्यून, प्रणाम जो स्थिति रहीथी उसमेंसे अन्तर सुहृत् प्रमाण जुदी, खेचे याकी शेष रही हुईको जुदो पुञ्जरासे इन दोनों स्थितिके बीचमें जो खाली जगह रही उस अनिवृत्ति करणके जोरसू अन्तर करण करे वो अन्तर सुहृत्के दलियोंको स्वपावे और मोटी स्थितिमेंसे आवते दलियोंको उप समावे अर्थात् दवाय देवे, अन्तर सुहृत् तक उदय न आवे ऐसा करे इसलिये अनवृत्ति करणमें दो कार्य करे एक तो मिष्यात्व स्थितिके दो भाग करे और अन्तर करण करे और दूसरे अन्तर सुहृत् वेदे

प्रथम लघु स्थितिको खपावे इतनेमें अनृत्य करण काल सम्पूर्ण होय तिस पीछे अगाड़ी अंतरकरणमें प्रवेश करे उस वक्त हे नाय । आपकी कृपासे क्षायक आदनी परे उत्कृष्टी नही पिण सामान्य पणे अल्पकाल उप समनाम समकित पावे सो समकित पानेसे आनन्दकी प्राप्ति होती हे सो उपमा करके दिखाते हे कि जैसे कोई पुरुष शूरवीर रण संग्राममें चढे और वैरीको जीते उस वक्त परमाअनन्दको प्राप्त होता हे तैसेही अनादिकाल का ये राग द्वेषरूप महान् शत्रु तज्जनत अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया लोभ ये चार वैरियोको जीतकर परमाअनन्द सरीखी समकितकी पायकर जो अन्तरकरण करता हे और जो आनन्द होता हे सो गाथासे दिखलाते हे गाथा—“संसार गिमत वियो ॥ तत्तो गोप्ती सचदण रसोव्व, अई परम निवु इकर, तस्स तेलहइसम्मत् ॥ ” संसार गिम्म क० कोई बटोई उष्णकालके मध्याह्न समय मरुस्थल देश सरीखे जगलमें चलते हुये सूर्यकी किरणोंकी उष्णतासे तप्त होकर और लूओंकी झपटसे अतिव्याकुल और नृषा निसको लगरही हे इत्यादि अनेक व्याकुलता सयुक्त उस बटोईको उस जंगलमें शीतल मकान मिले फिर कोई उस मकानमें वामना चन्दन कारस उसके ऊपर छीटे और शीतल जल पिलावे उस वक्त उस बटोईको कैसा आनन्द प्राप्त होय इसीरीतिसे यहा भव्य जीवरूप बटोई अनादिकाल का समाररूप अटवी में उग्र उष्णकाल जन्म मरणादिरूप निर्जल वन में कपायरूप उग्र ताप करके पीडित और गेम शोक आदि लूहके झपट्टा उन करके जलाहुवा उष्णारूप मोटी प्यास करके गला सूखता हुवा अत्यन्तपीडा गता हुवा अनृत्य करणरूप शुद्धसरल मार्ग दूरसू अन्तरकरणरूप शीतल स्थान देखकर खुश होकर घुसताहुवा उस स्थानमें वमना चन्दनरूपी उपसम समकित को प्राप्त होता हुवा उस वक्त अनन्तानुबधी मिथ्यास्व कृत परिताप अथवा तृषाआदि सर्व व्याधि मिटगई इमरीति से तीन करण का स्वरूप कहा अब इसजगह प्रसङ्गत सिद्धान्त से और कर्म ग्रन्थ का जो भिन्न २ मतांतर हे उसको किञ्चित् दिखाते हे कि सिद्धान्त मत से तो विराधक समगती समगतसे गिराहुवा अनृत्य करणमें जो कही हुई स्थिति उससे उत्कृष्टी कर्मोंकी स्थिति न बाधे और दूसरा सिद्धान्तमें यहभी हे कि समकितसे गिराहुवा फिर समकित पाय करके कोई जीव एक जीव छटी नारकी तकभी जाय और कर्मग्रन्थ वाला ऐसा कहता हे कि जो समकित पाय करके समकितसे पीछा पडे तो कर्मोंकी उत्कृष्टी स्थिति नही बाधे सो उत्कृष्टी स्थिति ३०, २० और ७० की न बाधे इससे कमती कितनी ही बाधो और दूसरा जो समकितसे पडाहुवा फिर समगत पावे तो वैमानिक विना दूसरी आयु बाधे नही यदि युक्त “सम्मत्तमिउल्लङ्घे विमाणवज्जे न वधए आउ । अहवन्न समत जही, अहवनवधा उ ओपुर्वि ॥ ” अथ ये जो सिद्धांत और कर्मग्रन्थका जो आपसमें विरोध हे इस में जीवोंको कईतरहके विकल्प उठते हे सो सिद्धान्तके रचनेवाले तो सर्वज्ञ हे जो कोई ऐसा कहे हे कि सर्वज्ञकी कहीहुई द्वादशज्ञी तो बारह वर्ष दुःख काल आदि पडनेसे साधुआर्को कठस्थ न रही इसवास्ते पीछेसे श्री देवधोक्षमाश्रमण आदि आचार्योंने साधु-बाको इकट्ठे करके जो कण्ठसूत्र रहे उनका संग्रह करके पुस्तको लिखा हे तो हम कहेंहे कि श्री देवधोक्षमाश्रमण आदिक आचार्य्य पूर्व वारीये इसवास्ते किञ्चित् श्रुत केवळी

के समानहीधे और कर्म ग्रन्थके कर्ताभी गीतार्थ बहुश्रुतये फिर सिद्धान्तसे मतान्तर कहना सो सम्भव नहीं होता इसवास्ते इन दोनों सिद्धान्तकार और कर्मग्रन्थके कर्ताका विरोध मिटानेके वास्ते जैसा मेरे अनुभवमें दोनोंका अभिप्राय जाता है सो लिखाताहू कि देखो सिद्धांतकार जो कोठा कोडी रागरोपम किंचित् न्यून स्थिति मानते हैं सो अभिप्राय यह है कि जो उत्कृष्टी स्थिति कर्मोकी बाधनेवाली जो अनादिकालकी मिथ्यात्वरूप ग्रन्थीयो सो तो निवृत्त मिथ्यात्वरूप ग्रन्थीकी पेटतर छेदकर समगतरी प्राप्तीकी तो जो अनादि कालसे मिथ्यात्वरूप ग्रन्थी कर्मोकी उत्कृष्टी स्थिति बाधतीयो सो तो नष्ट होंगई और सम गतसे गिरेहुवे जीवकी निवृत्त मिथ्यात्वरूप अनादिकी ग्रन्थी तो फिर उत्पन्न होय नहीं इसवास्तेही यह फिर यथा प्रवृत्ति अनिवृत्ति आदिक करण न करे अनादि मिथ्यात्व न होनेसे जो स्थिति सिद्धान्तमे कही है उससे जियाद न बाधे और जो कदाचित् उत्कृष्टी स्थिति मानोंमे तो ग्रन्थी भेद करनेवाला और दूमरा नहीं करनेवाला दोनों बराबर हो जायगे और समगत पायके बाद जो उत्कृष्टा ससारमें चले तो अर्ध पुद्गल परावर्त्त करे तो इस कहनेकोभी विरोध आजायगा क्यों कि जैसे ग्रन्थी अभेदीभी उत्कृष्टी स्थिति बाधे तैसे ही ग्रन्थी भेदीभी उत्कृष्टी स्थिति बाधे तो ग्रन्थी भेद करनेका फलही क्या हुवा इसवास्ते कर्मग्रन्थ करनेवालेका अभिप्राय ऐसा मालूम होता है कि जो सिद्धान्तमें कहा है उससे उत्कृष्टी स्थिति न बाधे क्योंकि उत्कृष्टीस्थिति न बाधे ऐसा कर्म ग्रन्थवाला कहता है इससे हम यह अभिप्राय छेते है कि जो शास्त्रमें कही उससे उत्कृष्टी न बाधे क्योंकि जो गीतार्थ बहुश्रुत होते है सो सिद्धान्तसे विरुद्ध कदापि न कहेंगे जो ऐसेही बहुश्रुत सिद्धान्तोंसे विरुद्ध कहेंगे तो फिर सिद्धान्तोंका कहना कौन मानेगे इसवास्ते सिद्धान्तोंमे कही जो स्थिति उससे उत्कृष्टी स्थिति बाधनेका अभिप्राय कर्मग्रन्थकर्ताका नहीं और इसी रीतिसे जो समकितका पडाहुवा फिर समगत पावे और कोई जीव (६) छठे नरकमें जाय तो सिद्धान्त कारका कहना मेरे अनुभवमें ऐसा धैर्यता है कि छठे नरकाकी आयु बाँधके पीछे सम कित पावे वह जीव नरकमें जाय क्योंकि देखो कि कृष्ण श्रेणक आदिकों को आयु कर्म बाधेके बाद समकितरी प्राप्ती हुई इस अभिप्रायसे सिद्धान्तकार कहता है और कर्मग्रन्थके कर्ताका ऐसा अभिप्राय मालूम होता है कि जो आयु कर्म नहीं बाधा होय वह देवलोवके सिवाय दूसरी गतिमें नहीं जाय क्योंकि समकित पायाहुवा जीव ऐसा नरकादि गतिका आयु बाधनेका पापादिक ही न करे कदाचित् जो देवलोवके सिवाय दूसरी गति नहीं जाय तो कृष्ण श्रेणकादिक क्यों नरकमें गये इसवास्ते ऊपर कहे हुवे अभिप्रायसे मतान्तरका विरोध मिटता है आगे तो बहुश्रुत कहे सो ठीक अब जो कोई कहे कि पूर्व आचार्य ऐसे ० होगये उनको ऐसा अभिप्राय न मालूम हुवा कि जो सिद्धान्त और कर्म ग्रन्थकर्ताका विरोध मिटाने तो हम कहे है कि जैसा मेरे अनुभवमे अभिप्राय आया वैसे कहा ने कुछ बहुश्रुत नहीं हूँ जो मेरे इस कहनेमें जो कुछ सिद्धान्त य बहुश्रुत से विपरीत होय तो मैं मिथ्या हूँ कृत देता हूँ क्योंकि मुझको अपने बचन कहनेका पक्ष नहीं है क्योंकि मन तो शुद्ध "वीतराग" का मार्ग बहुश्रुत गीतार्थोंके कियेहुवे ग्रन्थोंके आधरेसेही कहा है आगे तो जो ज्ञानी बहुश्रुत कहे सो मुझको प्रमाण है । (प्र०) हम

लोगोंको इस कथनके सुनते ही बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ कि ऐसे (अमृतरूपी) वाक्यको पूरा करते ही आपने मिच्छा टुकड़त क्यों दिया कि जिससे हजारों आदमी तिरजाय क्यों-
 कि आपने सिद्धान्त और कर्म ग्रन्थकर्ताके दीखते विरोधको यदि जो निश्चयमे नहीं है इस तरहसे
 मिलाया कि जो परस्पर फर्क नजर आताथा और जिससे श्रद्धा विपरीति होजातीथी वह बिल्कुल
 मिट गया और यहभी तो है कि आपने ऐसे दीखते परस्पर विरोध मिटानेको जो कोटी छिड़ी सी
 सिद्धान्त और कर्मग्रन्थसे विपरीत नहीं है और आपने किसीको झूठाभी न कहा ? (३०) हे भोले
 भाइयो ! कुछ इधरतो दृष्टी करो कि 'वीतराग'का मार्ग बहुत नाजुक है अर्थात् इसका रहस्य
 समझना बहुत कठिन है क्योंकि देखो जिस चौथे आरेके समयमें जो चौदह पूर्वधारी और
 छत्तीस गुणके धारण करनेवाले चार ज्ञान सहित आचार्य विचरतये उस समयमें कि जिन
 के सामन सामान्य केवली व्याख्यान न दे और वे आचार्य सभामें व्याख्यान देतेये कि
 जिनकी सभामें सामान्य केवलीको आदि लेकर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध सव
 व्याख्यान सुनतेये उस समय उन आचार्योंके केवल ज्ञान न होनेसे अर्थात् छद्मस्त होनेसे
 कोई वचन केवलियोंके ज्ञानसे विपरीति निकलता तो व्याख्यानके बाद केवली महाराज
 उन आचार्योंसे कहते कि केवली ऐसा देखता है कि तुमने जो वह कहा सो केवलीके दे-
 खनेसे भिन्न है तो उसी समय ऐसे आचार्य महाराज सभामें समीप कहते कि केवली ऐसा देखते है
 मैंने जो वचन कहा है तिसका मिथ्या टुकड़त देता हू तो देखो हे देवानुप्रिय ! मैंने अनादि
 कालसे इस सत्सार रूपी अटवीमें जन्म मरण करना हुआ इस हुआ सर्पिनी कालके पंचम
 आरेमें जन्म लिया परन्तु कोई शुभ कर्म उदयसे वीतरागका कहा हुआ स्याद्वाद जिनमें
 चिन्तामणीरत्न मेरे हाथ लगा फिर भगवत् आज्ञा सयुक्त जो चतुर्थ विम सप्त तिनके चळाने
 वाले जो सिद्धान्ती और बहुश्रुत गीतायोंके वचन है उनको कीर्त्तन करके असातना होनेके डरसे
 मैंने मिथ्या टुकड़त दिया क्योंकि मुझको इतना भी निश्चय नहीं किमे भव्य हूं वा
 अभव्य हू इस बातको ज्ञानी जाने तो फिर उस चिन्तमणी रत्नको कि जो शुभ कर्मके
 उदयसे मुझे प्राप्त हुआ अभिमान रूपी वचन कागलेके पीछे फेंककर अपना
 बहुत सत्सार क्यों करू ? इसलिये मेरेको देना उचित था सो दिया, बहुश्रुतके वचन
 प्रमाण है, प्रसंगसे इतनी बात कही अब ऊपर लिखे वमृजिव जो समगत पाया हुआ
 भव्यजीव विवेक वैराग्य पद संपत्ति मुमुक्षुता ये चार साधन सयुक्त है वो इस द-
 म्यका अधिकारी है विवेक उसको कहते है जिसको हेय उपादेय अर्थात् सत असतका
 विचार है कि जैसे मेरी आत्मा सत्य अविनाशी है सो उपादेय है अर्थात् ग्रहण करनेके
 योग्य है तैसे ही परवस्तु अर्थात् पुद्गलविनाशी असत् है सो हेय अर्थात् छोडने के
 योग्य है इसका नाम विवेक है जिसको विवेक नहीं उसको वैराग्य आदि कारण
 से निष्फल है विवेक अर्थात् विचार ही सर्वका हेतु है वैराग्य नाम त्यागज्ञ है जो संय-
 मादि क्रिया अनुष्ठान उसरु फलकी इच्छा अर्थात् निहाना नहीं करना अर्थात् मोक्षकी इच्छाका
 भी त्याग उसीका नाम वैराग्य है पद संपत्ति नाम शम, दम, श्रद्धा, उपराम, तितिक्षा और समाधि
 है समनाम मनको विषयसे रोककर एकाग्र करना है और इन्द्रिय गणों को अपने विषय से
 रोकना उसी का नाम दम है और सर्वज्ञ देवके कहे हुये सिद्धान्त उनके सप्त,

उपदेश देने वाले गुरुके वचनों पर विश्वास करना उसी का नाम श्रद्धा है और जो
 सत्कार के स्त्री पुत्र कलत्र आदि अथवा इन्द्रिय आदिकों के विषय से ऐसा भाग कि जैसे
 सर्पको देख करके भागते हैं उसीका नाम उपराम है और क्रिया अनुष्ठान करता हुआ शीत
 ताप, क्षुधा, तृषा अर्थात् परीसोंकी सहता हुआ अपनी समयरूपी कृतकों न छोड़े उसी
 का नाम तितिक्षा है और चित्तकी एकाग्रताका नाम समाधि है और अपने स्वरूपको प्राप्ति
 और बधरूप कर्मकी निवृत्ति होनेकी इच्छा उसीका नाम मुमुक्षुता है समर्थ आदि चतुष्टय
 करनेके अनन्तर धीतरागको उपदेश कहते हैं सो पहले देव गुरु और धर्मकी परीक्षा की
 तो इस जगह अथ "पदार्थ ज्ञाने प्रति पक्षी नियामका" इससे क्या आया कि पदार्थके
 ज्ञानक लिये प्रतिपक्षी नियम करके होता है तो पहले देव और गुरु और धर्मके प्रतिपक्षी
 कुदेव कुगुरु और कुधर्म हुआ इसवास्ते पेशतर कुदेव और कुगुरु और कुधर्मका स्वरूप
 दिखाते हैं क्योंकि पहले खोटकी देखकर खैटकी खोटा जानले तो सत्यकी देखतेही उसपर
 विश्वास उसी दम हो जाता है इसवास्ते प्रथम कुदेवका लक्षण कहते हैं जो देव तो है नही
 परन्तु लोगोंने अपनी बुद्धिसे परमेश्वरका आरोप कर लिया है सो उस कुदेवका स्वरूप तो जो हम
 आगे देवका स्वरूप उहगे उमके स्वरूपसे विपरीति होने वालेको सर्व बुद्धिमान् आपही जानें
 गे परन्तु किंचित् स्वरूप जो कि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें कहा है उसको छे वसेही
 दिसाते हैं ॥ श्लोक ॥ "ये स्त्री शस्त्राक्ष सूत्रादि, गगायक कलाकृता निग्रहानु ग्रहणा,
 स्ते देवास्पुर्न मुक्तये ११॥ २॥ स्त्री जिसके पास हीय और शस्त्र अर्थात् धनुष, चक्र, त्रिशूल
 आदि जिसके पासमें हीय और अस सूत्र जपमाला आदि शब्दके कमडलु होके फिर
 राग द्वेष आदि दूषणोंका चिह्न जिनमें हीवे वे कुदेवके लक्षण हैं, शापका देना और बरका
 देना ये भी कुदेवके लक्षण हैं, स्त्रीका जो सग है सो कामकी कहता है शस्त्र जो है सो द्वेषकी
 कहता है जयमाला है सो व्यामोहकी कहनेवाली है और कमडलु अशुचिकी कहता है और
 निग्रह अर्थात् क्रोध करके शाप देकर रोग शोच आदि निर्धनादि नाना प्रकारके दु सोंमें
 पटकना यहभी कुदेवके लक्षण है और जो अनुग्रह अर्थात् सुशी हो करके जो देवकीक
 इन्द्रादि पदवी देना अथवा राज्य आदि पदवी अथवा पुत्र कलत्र धन आदि नाना
 प्रकारके सुख देनेवालाभी कुदेव है अब देखो देव वा कुदेव प्रत्यक्ष तो है नहीं परन्तु जिस
 ने जो २ देवमाने है उहोंने अपने २ शास्त्रोंके अनुसार अपने २ देवोंकी मूर्ति वा
 चित्र बनायकर जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है उस चित्र सप्तुक्त मकानों में अर्थात् मन्दिर
 रों में स्थापन करवने है और उनकी सेवा पूजन करते हैं सो उन मूर्तियों के चिह्नों
 को देखकर आत्मार्थी देव और कुदेव की परीक्षा आपही करलेगा परन्तु तो भी एक द
 घात लिखते हैं - उज्जैन नगरीमें राजा भोजके समयमें राजाना जो पुरोहित था उस पुरो
 हित का कुछ अगाड़ी का धन उसके घर में था परन्तु उसको मिलता न था सो उस
 समय में एक आचार्य उस उज्जैन नगरी में आये सो उन आचार्य्य से उस पुरोहितका
 आगे से कुछ गृहस्थीपने का परिचय था इसवास्ते वह पुरोहित उन गुरु महाराज के
 पास में गया और जायकर वन्दना नमस्कार करके उन के समीप बैठगगा थोड़ी देरके
 बाद कहनेलगा कि गुरुमहाराज मेरे घर में जो पहले का धनथा सो नही मिलता है सो

आप कुछ कृपाकरो तो वह धन मेरे हाथ लगे तो मेरा मनोर्थ सिद्धहीय तत्र गुरु महाराज बोले कि भाई ! हमारे को क्या लाभहोगा तो पुरोहित कहने लगा कि महाराज जो मेरे घरका धन मेरे हाथ लगेगा तो मे आपको आधा धन घाटदूगा तब गुरुमहाराज कहने लगे कि देवानुप्रिय ! तू पक्का रहना हम तेरे से आधा लेलेगे इतना कहकर लाभकारण जानकर उसको उपाय बतलाय दिया उस उपाय से घर पुरोहित के घरका धन हाथ लग गया तब वह पुरोहित उस धन में से आधाधन लेकर गुरु महाराज के पास पहुँचा और गुरु महाराज से कहने लगा कि मेराधन मिटगया सो आप ये आधाधन लीजिये उससमय गुरु महाराज कहने लगे कि हे भाई ! इस धनकी तो मुझे दरकार नही क्योंकि साधू तो द्रव्य नहीं रक्खे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज भैने तो आपसे आधे धनका करार किया सो आप लीजिये तब गुरुमहाराज कहने लगे कि हेभाई यह ! धन तो हमको नही चाहिये तेरे घर में जो धन है उसमें से आधादे तब पुरोहित कहने लगा कि और क्या धन है जिसमें से आधादू जब गुरु महाराज बोले कि हे देवानुप्रिय ! तेरे दो पुत्र रूप धनहैं तिस में से एक पुत्ररूप आधा धनदे इस बात को सुनकर वह पुरोहित गुम्भ होगया और चित्त में विचारने लगा कि जो पुत्रों को कहूँ और पुत्र कोई अगीकार न करे तो फिर मैं गुरु महाराज को क्या जवाब देऊंगा । उसने ऐसा चित्त में विचारकर गुरु महाराज को कुछ उत्तर न दिया और उदास होकर अपने घरको चला आया फिर छजाके मारे महाराज के पास न जासका और गुरुमहाराज भी २ तथा ४ दिवस के बाद वहा से अन्यत्र विहार करगये वह पुरोहित भी कुछ काल के बाद आयु कर्म पूर्ण होने के समय गुरुमहाराज को वचन दिया था उस वचन की विचारता हुवा दुःख पाता था और दोनों पुत्र पास में बैठेहुये थे अपने पिताका हाल देखकर कहने लगे कि हे पिता जी आप किसी चीज में चित्त मतरक्खो और परलोक सुधारो जो आपकी इच्छा होय सो आप हमारे ऊपर आज्ञा करो हम उस को करेंगे आप कोई तरह की चित्त में न रक्खो जो आपके दिळ में होय सो आप फरमाइये उस वक्त पुरोहित ने सारी बात पिछली कह करके कहा कि मेरे को उस आचार्य्य गुरु महाराज का ऋण देना है सो तुम दोनों जनो में से एकजना जायकर उनके पास दीक्षा लो ता मेरा ऋण अर्थात् कर्जा दूर होजाय जो मेरे दिळकी बातथी सो भेने कहदी अब तुम दोनों मेंसे जिमकी खुशी होय सो दीक्षा लो इस बातको सुनकर बड़ा वेदा तो उदास होकर नीचेकी देखने लगा और कुछ न बोला उस समय छोटा पुत्र कहने लगा कि हे ! पिताजी जो आपने फरमाया है सो मैं आपके परलोक हो जानेसे १२ दिनके बाद गुरु महाराजके पास जाकर दीक्षा ले लूंगा आपकोई तरहकी चिन्ता मत करो अपना परलोक सुधरो मैं आपके वचनको पूरा करूंगा इतनी बात सुनकर पुरोहित परलोक अर्थात् देवलोकमें गया १२ दिनके बाद उस छोटे लडकेने उस आचार्यके पास जाकर दीक्षा लेली और बड़े पुत्रको पुरोहित पदवी मिली सो वह पुरोहित जैन मत वालोंसे द्वेष करने लगा और अनेक तरहके उपद्रव करने लगा और जैनके साधुको जहा तक बनसका वहा तक नगरमें न घुसने देता ऐसा जब उपद्रव होने लगा तब वहाके श्रावकोंने उन

आचार्योंको समाचार भेजा कि महाराज आप इस पुरोहितके भाईको दीक्षा न देते ॥ क्या जिन धर्ममें साधुओंकी कमी होजाती इस पुरोहितके भाईको दीक्षा देनेसे इस नगरमें साधु लोगोंका आना प्रायः करके बढ़ होगया क्योंकि पुरोहित साधुओंको टु ग्दते है साधुओंके नहा आनेसे धर्मकी हम लोगोंके बहुत अन्तराय पडती है इसवास्ते आप कृपा करके ऐसा उपाय कहिये कि जिससे हमारा सुखमें धर्म ध्यान होवे ऐसी राखर सुनकर आचार्य महाराजने उस पुरोहितके छोटे भाईको उपाध्याय पद देकर कहा कि तुम साधुओंको सद्ग ले जायकर जो उज्जैन नगरीमें तुम्हारा जो गृहस्थीपनेका भाई है उसका प्रतिबोध देवो कि जिससे वहाके श्रावकोंके धर्मकी अन्तराय दूरहोजाय ऐसा गुरु महाराजका हुक्म सुन कर उसने साधुओंको साथले वहासे विहार किया गस्तेमें भव्य जीवोंको प्रतिबोध देते हुवे उज्जैन नगरीके पास आये सायङ्काल देख कर ऊ दरवाजेके बाहिर ही ठहर गये रातभर उसी जगह अपना धर्म ध्यानकरते रहे और प्रातःकाल अपनी क्रियासे निवृत्त होकर नगरमें प्राप्त होते हुवे दरवाजमें घुसते हुवे उनका गृहस्थीपनेका भाई सामनेसे आना हुआ मिला और उन साधुओंको देख करके कहता हुआ कि "गर्दभ दन्त भद्रन्त नमस्ते" इतना शब्द सुनके उपाध्याय महाराज उस पुरोहितसे कहने लगे कि "मरकहास्य वयस्य सुख" जब पुरोहितने ऐसा शब्द सुना तब तो अपने मनमें विचारने लगा कि यह तो मेरा छोटा भाई दीक्षे ऐसा समझकर लज्जा सायकर कहने लगा कि आप कहा ठहरोगे उस समय मुनिराज ऐसा कहने लगे कि जहा तुम आज्ञादागे वहा ही ठहरोगे इतना वचन सुनकर दरवाजे के बाहिर अपने कामको चला गया और मुनिराज जिस जगह जिन भगवान्का मन्दिर था उस जगह दर्शन करनेके वास्ते पहुँचे जन तक मुनिराज भगवान्के दर्शन करतेये उतनेमें श्रावक लोगोंका राखर लगनसे वे भी आणहुच और इधरसे वह पुरोहित भी आपहुँचा और मुनिराजसे विनती करके अपने घरले गया और अपनी आज्ञासे उन साधुओंको उताव दिवे और अपन घरमें उन साधुवाके वास्ते नाना प्रकारके भोजन तय्यार कराय और आपका साधुओंसे रहने लगा कि महाराज भोजनके लिये पधारिये तब मुनिराज कहनेलगे कि जो हमारे निमित्त कर उसके घरका आहार हमको न कल्पे इसवास्ते हम दूसरे गृहस्थियोंके घरमें जायगे जैसा शुद्ध आहार मिलेगा वैसा ले आवेंगे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज। वक्त हुआ और साधु भी शौली पातरा ले करके गृहस्थियोंके घरमें जाने लगे वह पुरोहित भी उन साधुओंके संग ही लिया और किमी गृहस्थीके घरमें पहुँच सो उसके और तो आहारका संयोग मिलानही परन्तु वह एक दहीकी हाडी लेकर सामने आया और कहा कि यह शुद्ध आहार है जन साधु पृउने लगे कि भाई यह कितने दिनका है उस वक्त गृहस्थी कहने लगा कि दिन चारोंके करीनका होगा साधु कहने लगे कि यह तो हमकी नही रूप जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज क्या इसमें जीव पड गये तब साधु कहने लगे कि गुरुजाने पुरोहितने उस हाडीको लेलिया और गुरुके पास आया और कहने लगा कि जो इनमें जीव पड गये सो मुझको दिखाओ इसमें तो जीवका नाम ही नहीं क्यों तुम लोग मृया क्रिया कलाप डुरा उठाते हो तब गुरु महाराज कहने लगे कि जो इसमें जीव हम तुम्हारेको दिखादें तो तुम क्या करोगे उस

वक्त इतना वचन सुनकर पुरोहित कहने लगा कि मैं आपका धर्म अङ्गीकार करूँगा जब गुरु महाराजने उसी समय अरता अर्थात् पीयी भगाय कर पानीसे भिजोयकर उसका मुँह धाधकर धूपमें रखदी उसके धूप लगनेसे उसमें जो सफ़ेद कृमि पडी हुईथी सो ठटक जानकर उस लाल वस्तु पर रिगने अर्थात् चलने लगी जब तो पुरोहितने यह देखकर उनका धर्म अगीकार किया और श्रावकके १२ वृत्त ले लिये और जिन धर्मकी अच्छी तरहसे मन वचन काय करके पालने लगा और लोगोके जो धर्मकी अंतरायथी सो दूर होकर सुरसे धर्म ध्यान होने लगा फिर कुछ दिनके बाद राजा भोजको किसीने कहा महाराज ! आपका पुरोहित जिन धर्मा हो गया सिवाय जैन देवके दूसरेको नहीं मानता तब राजाने पुरोहितकी परीक्षाके वास्ते नाना प्रकारके पूजनके द्रव्य केसर चन्दन आदि भंगाय कर थालने रखे और पुरोहितको बुलायकर कहा कि देवकी पूजन का आचो और आदमियोंको साथ भेजे कि यह कहा कहा जाय और किस २ जगह पूजन करे और पुरोहित हायम थाल लेंकर वहासे चला और अपने मनमें विचारने लगा कि किसीने राजासे मेरी जुगली खाई है इसलिये राजा मेरी परीक्षा करता है सो खैर मेरे तो सिवाय धीतराग देवके दूसरा कोई देव नहीं है तो धीतराग देवहीकी पूजन करूँगा जो कुछ होना है सो हो जायगा और उस सभासे निकलकर पहले देवीके मकान पर पहुँचा और उस देवीका स्वरूप देखा कि एक हाथमे तो खड्ग और दूसरे हाथमे मनुष्यका शिर कटा हुआ लिये हुये है ऐसा विकरालरूप देखकर वहासे लौट आया फिर शिवके मन्दिरमे गया उस जगह योनिमें लिङ्गका आकार देखकर वहासेभी लौट आया और फिर ब्रह्माके मन्दिरमे पहुँचा उस जगहभी हाथमें माला और कमडलु देखकर लौट गया और फिर रामचन्द्रके मन्दिरमें पहुँचा उस जगहभी उनको धनुष बाण हाथमे लिये हुये देखकर वहासेभी लौट आया फिर श्री कृष्णके मन्दिरमें पहुँचा उस जगह स्त्रीको पास बेठी हुई देखकर अपना एक कपडा उनके सामने आढाकर वहासेभी चल दिया फिर श्रीऋषभदेव स्वामीके मन्दिरमे पहुँचा और सामनेसे भगवतका शातिरूप योग मुद्राको देखकर नमस्कार कर विधिसे पूजन करने लगा और जो आदमी उसके पीछे आयेये वह दम दम राजाको खबर पहुँचाते रहे और आनिरकार खबरदी कि पुरोहितजी तो जिन मन्दिरमें पूजा करनेलगे इधरसे पुरोहितभी पूजनसे निश्चिन्त हो चैत्य वन्दन आदिक करके राजसभामे पहुँचा तो राजा पूछने लगा कि पुरोहित जी पूजन कर आये ? जब उसने कहा कि हे राजन् ! कर आया तब राजाने पूछा किसका पूजन किया जब पुरोहित कहने लगा कि आपने देवका नाम लियाया सो मैं देवकी पूजन कर आया जब राजाने पूछा कि आप इतने मन्दिरोंमे गये क्या वहा देवपना नहीं था सो आप सबको छोडकर जिन मन्दिरमेंही गये और उसी जगह आपको देवकी प्रतीति हुई तब पुरोहित कहने लगा कि हे राजन् ! जो मैं कहता हूँ सो ध्यान देकर सुनो कि जब मैं देवीके मकान पर गया तो विकरालरूप देखकर मुझको भय मालूम हुआ सो पूजन न करसका फिर मैं महादेवके मन्दिरमें गया सो मैंने योनिमे लिङ्ग देख कर विचारा कि इनके चरण तो है ही नहीं तो नमस्कार किसको करूँ फिर मस्तकभी इनके नहीं है केशर चन्दनादि किसको

इसलिये वहासेभी चल दिया और ब्रह्माके

मन्दिरम पहुँचा वहाभी देखा कि वे माला लिये जप कर रहेथे तो मेने विचारा कि यह तो किसीना जप कर रहे हे सो देव औरही हे जिसका यह जप करते हे फिर म रामचन्द्रके मकान म पहुँचा तो धनुष बाण हथियार सजे देखकर विचार करने लगा कि यह तो युद्ध के लिये तय्यार हुवे हे तो इनका कोई शत्रु हे जिसके शत्रुहे उसमे देवपना कदापि न होगा दवके शत्रुका काम क्या फिर वहासे लौटकर मे कृष्णके मकानपर पहुँचा तो उनरे पास औरतमे देखा और मुझे बडी शर्म आई और दिलमे विचारने लगा कि नीतिशास्त्रमें कहा हे कि जिस जगह दो मनुष्य बैठे हो उस जगह तीसरेको नहीं जाना चाहिये और जिस जगह छी पुरुष हों उस जगह विशेष करके नही जाना चाहिये इस शर्मसे मेने अपना क पडा टक दिया कि और कोई इनको आयकर न देखे और वहासे चलकर श्री वीतराग अरिहतके मन्दिरमें पहुँचा और शातरूप निर्विकारी योग मुद्रा पञ्चासन दृढ ध्यान देखकर चित्तमे विचारने लगा कि गजाने जो देवका पूजन कहा हे सो देवपना इस मे हे इस के सिवाय दूसरा देव जगत् मे कोई नही क्योंकि जो देव आप तिरा होगा वोही दूसरे को तारगा इसवास्ते हे राजन् ! मेने उस देवाधि देव का पूजन किया तो आप कहते कि फलाने का पूजन कर आओ तो मे उसी का कर आता इसवास्ते मेने देव की परीक्षा करके देवकी पूजन की । पुरोहित की इतनी बात सुन राजा चुप हो रहा और पुरोहित जो फिर सुख से अपने धर्म ध्यान में मग्न अपनी आत्मा का कतपाण करन लगा ॥ अन् बुद्धिमान् पुरुषों को अपनी बुद्धि से देव और कुदेव का स्वरूप जान लेना चाहिय और कुगुरु का वर्णन हम पीछे कर आये हे क्योंकि जो अनात्मा का उपदेश करने वाले और शुद्ध देव का स्वरूप न बताने वाले और अपने भ्रमजाल मे फँसाने वाले और ससार मे जन्म मरण कराने वाले हे वही कुगुरु हे और जो हम गुरु का लक्षण कहेंगे उसस भी कुगुरु की प्रतीति हो जायगी जो कुदेव और कुगुरु का उपदेश हे वही अधर्म हे अब इस निष्प्रयोजन को बहुत बढाने से सरा अर्थात् छिस्ताना ठीक नहीं हे अन् शुद्ध देव का स्वरूप कहते हे— 'सर्वज्ञ वीतराग अरहत देव' । अब अरहत का लक्षण कहते हे कि अरहत शब्द के तीन भेद हे— १ अरुहत २ अरह ३ अरिहत । तो नारु हती अतुरा यम्य स अरुहत २ अर्थात् नही हे जन्म मरण रूपी अकुरा जिसमे उसका नाम अरुहत ऐसा कौन २ कि सिद्ध भगवान् हे और अरह शब्द जो हे सो पूजावाची हे अर्थात् पूजनेके जो भोग उस का नाम अरहत इन्द्रादि देवता और चक्रवती को आदि लेकर जो मनुष्य इस का पूजन अर्थात् सेवा करने के योग्य हो सो कौन हे कि श्री तीर्थ कर महाराज चतुर्विध सप के स्थापन करके तीर्थ की चलाने वाले उन का नाम अरह हे और अरिहत उस को कहते हे कि अरि जो बेरी तिस को जो होने सो अरिहत सो अरि हत दो प्रकार का हे एक तो लौकिक २ लोक उत्तराश्रय लौकिक अरिहत, राजा आदिक को कहते हे क्योंकि राजा आदिक भी अपने शत्रु को हनते ह और लोक उत्तर का लक्षण यह हे कि 'चित्त वारि कर्मा निर्धति याने केवल मुक्तपादय इति अरिहत' और लक्षण उस को कहने हे कि जिस मे आति व्याप्ति और अव्याप्ति और असभव ये तीन दूषण न हो अब इन तीनों की दृष्टात देकर बतलाते हे जैसे कि गाय सींग वाली होती हे तो अब

इस लक्षण से बकरी भैंस इत्यादि सींगवाले सब जानवर आगये यह अति व्याप्ति है कयो-
कि जो लक्षण बहुत जगह चला जाय उसी को अति व्याप्ति कहते हैं, अव्याप्ति उस को
कहते हैं कि जो सिर्फ एक देश में रहकर सर्व सजाती का स्वरूप न बड़े जैसे गऊ काली
होती है तो देखो गऊ काली भी होती है पीली भी होती है इसलिये सर्व गौवों का लक्षण
न हुवा इसलिये अव्याप्ति हुवा असम्भव उस को कहते हैं कि जिस चीजका लक्षण करे उस
का तो एक अशभी न आवे और दूसरी जगह चलाजाय जैसे एक सुरवाली गऊ होती है तो
एक सुरतो गधे वा घोड़े के होता है और गऊ तो दो सुर ही होती है तो गाय में एक अश भी
लक्षण का न गया इसलिये असम्भव हो गया तो गाय का असल लक्षण क्या हुवा कि
जैसे गऊ के सासन् अर्थात् गले का चमड़ा लटकता हुवा और सींग और पूंछ हो उस
का नाम गाय है इस लक्षण से सर्व गायों की प्रतीति हो जायगी अर्थात् गऊ के सिवाय
और में यह चिह्न न पावेंगे । इसी रीति से सब जगह लक्षण का स्वरूप जान लेना ऐसे
ही श्री अरिहंत का लक्षण जान लेना कि चार कर्मघाती को हने और केवल ज्ञान केवल दर्शन
प्रगट अर्थात् उत्पादन करे ऐसा जो अरिहंत सो देव है अब यहां कोई ऐसी शका करे
कि कर्मों को जब हन नाम मारे तो फिर इन को अहिसक कैसे कहना तो हम कहते हैं
कि हे भोले भाइयो ! जिन आगमके रहस्य को जान और हिसा का स्वरूप देख क्या होता
है कि "प्राण वियोग अनुकूल व्यापार इति हिसा" अर्थ—कि प्राण जुदे होने का
व्यापार करना उस को हिसा कहते हैं सो इस जगह कर्म जो है सो पुद्गल अर्थात् अजीव
है इस अजीवरूपी कर्मों में कोई प्राण है नहीं इसलिये कर्म इनने में हिसा न हुई अब
इस जगह सजाती विजाती की चौभगी दिखाते हैं, सजाती नाम किस काहे कि जिस का
लक्षण गुण एक मिले जैसे जीवका लक्षण उत्तराध्ययनजी में ऐसा कहा है (गाथा)
नाणं च दं सणचैव चारित्र्यं च तवो तदा वीरियं उव उनोय एव जीवस्स लक्षणं ॥" अर्थ—ज्ञान
२ दर्शन ३ चारित्र्य ४ तप ५ वीर्य और ६ उपयोग ये छः जीवके लक्षण है इस से वि-
जाती वह है जिस में यह लक्षण न मिले, तो सजाती तो कौन ठहरा कि जीव और वि-
जाती पुद्गल अर्थात् कर्म अजीव है इन दोनों की चौभगी उत्पन्न होती है कि १ जीव
को जीवहने, २ जीवको अजीव हने, ३ अजीव को जीवहने और ४ अजीव को अजीव
हने (प्रथम भगा) जैसे मोटामच्छ छोटेमच्छको खाजाय, अब देखा इनकी आपस
में सजाती है परन्तु धुधारूप वेदनी के जोर से वह उसको खाता है वह धुधा जो
वेदनी कर्म की होने से पुद्गलीक अर्थात् अजीव है परन्तु उस विजातीके लिये उस
स्वजाती को खाता है अर्थात् हनता है तैसे ही कोई राजा आदि लोभ के बश हुवा
पका दूसरे राजा का देश लेने के लिये उसपर चढाई करे और उसको मारे और
उसका देश ले ले देखो प्रत्यक्ष राजापने से वा भनुप्यपने से वा जीवपने से स्व-
जाती है परन्तु लोभ दशा अर्थात् तृष्णाके लिये उस स्वजाती को हनता है किन्तु अ-
ज्ञान बश अजीवके वास्ते हनता है सो उस स्वजाती जीव के भी दो भेदहै १ द्रव्य
भाव उस राजा के प्राण जुदेकिये सो तो द्रव्य जीवको हना अर्थात् द्रव्य हिसा हुई और
भाव करके उस राजा के हनने से जो बाँधा कर्म उससे जो अपने आत्म प्रदेश के गुण

को इनन क्रिया क्याकि जन्म, मरण, वाधान से जीवने जीव को हना यह पहला भागा हुवा (द्वितीय भागा) क्योंकि देवो ठाणाग जी मे कहा ह । “ एगेआया जीवा ” इसलिये जीव सरिगागुण लक्षण होने से स्वजाति हुवा अत्र इस जीव क लक्षण से भिन्न अ जीव जयात् अचेतन चेतना करके रहित वह विजाती अजीव हुवा उस अजीव के पाच भेदो १ धर्मास्तिजाय, २ अधर्मास्तिजाय, ३ आकाशास्तिजाय, ४ काल, ५ पुद्गलास्तिजाय इन पाच में से चार को तो हने गही पाचवा जो पुद्गल अजीव उसके भी तीन भेद है १ विश्रसा २ मिश्रसा ३ प्रयोगसा इत तीनों में से विश्रमा का तो कुछ जरूर है नही और मिश्रसा, प्रयोगसा के ही आठ भेद है— १ ज्ञानावर्णा, २ दर्शनावर्णा, ३ वेदनी ४ मोहनी ५ आयू ६ नाम ७ गोत्र ८ अन्तराय यह आठ है इन्हीकी आठ वर्गणाभी होती ह १ उदारिक वर्गणा २ वैक्रिय वर्गणा ३ आहारिक वर्गणा ४ तज्ज वर्गणा ५ भाषा वर्गणा ६ उस्वास वर्गणा ७ मनोवर्गणा ८ कारमाण वर्गणा यह आठ वर्गणा कही दो परमाणु इकट्ठे होनेसे द्वयणुक स्वध होता है च्यार परमाणु मिलनेसे चतुर णुक राय होता है ऐसेही असरयात् परमाणु मिलनेसे असरयातका स्वध होय और अनता प्रमाण मिलनेसे अनताका राय होय परन्तु इस पुद्गल परमाणुका स्वध सर्व जीवको ग्रहण करने योग्य नहीं है परन्तु अज्ञानपनस लेता है देखो कि अभव्यसे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय तत्र एक उदारिक वर्गणा लेने योग्य होती है इस उदारिकसे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय तत्र वैक्रिय प्रमाण वर्गणा लेनेके योग्य होती है अब एक २ वर्गणास अनन्त गुणी नहती हुई मनोवर्गणासे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय जत्र कारमाण वर्गणा लेनेके योग्य होती है पहिलेकी च्यार वर्गणा तो वादर है उसमे २० गुण पाते है ५ वर्ण ५ रस २ गंध ८ स्पर्श पिठले चार सूक्ष्म ह जिसमे वर्ण गन्ध रस तो उत्तनेही पावे परन्तु स्पर्श चागही पावे सब मिलकर १६ पावे और एक परमाणुमे ५ गुण हाय १ वर्ण १ रस १ गंध और दो स्पर्श इस रीतिसे पुद्गलके अनेक विचार ह अब जो पुद्गल अजीव है सो जीवना गुण नहीं क्योंकि अचेतन है इसलिये विजाती है उस अजीव कर्म रूप पुद्गलको आत्मा अर्थात् जीव हन यह दूसरा भागा ॥ हुवा अब अजीव जीवको हने जैसे कर्म रूप पुद्गल आत्माने गुणोको दवाते अर्थात् वातकरे क्योंकि देवो ८ कर्म आत्माके ८ गुणोका घात करते है ज्ञानावर्णा १० अनन्त ज्ञानको दवाता है और दर्शनावर्णा अनन्तादर्शनको दवाता है इसी अनुक्रमसे अनन्तो अव्याबाध अनन्तो चारित्र अनन्तो अनवगा हना अरूपी अगुरु लघु अनन्त वीर्य यह गुण हने जाते है इसवास्ते कमरुकी अजीवने जीवकी हना यह तीसरा भागा हुवा (चतुर्थ भागा) अब चौथा भागा कहते है कि अजीवो अजीव हने जैसे मट्टीका घडा अजीव रक्त्वा है उसके ऊपर दीवारसे कोई ईंट गिरपडे और यह घडा फूट जाय इस तरहसे अजीवने अजीवको हना यह चौथा भागा हुवा ॥ इस चार भागोमे स जो दूसरे भागोसे कर्मरूप अजीवको हननेवाला है उसीका नाम अरिहत है अब इस अरिहन वीतरागो देवबुद्धि निमित्त कारण माननेवाले भय जीव ससारस तिरंगे सो भी अरिहतदव का ७७ वाले बरके स्वरूप दिखते है सो वे ५७ बोल यह है— १ व्यवहार २ निश्चय ३ द्रव्य ४ भाव ५ सामान्य ६ विशेष ७ नामनिशेपा ८ स्थापना निशेपा

१ द्रव्य निक्षेपा १० भाव निक्षेपा ११ प्रत्यक्ष प्रमाण १२ अनुमान प्रमाण १३ उपमान प्रमाण १४ आगम प्रमाण १५ द्रव्यथी १६ क्षेत्रथी १७ कालथी १८ भावथी १९ अनादि-अनन्त २० अनादिसंज्ञात २१ सादि संज्ञात २२ सादि अनन्त २३ नित्य पक्ष २४ अनित्यपक्ष २५ एक पक्ष २६ अनेक पक्ष २७ सत् पक्ष २८ असत् पक्ष २९ वक्तव्य पक्ष ३० अवक्तव्य पक्ष ३१ भेद स्वभाव ३२ अभेद स्वभाव ३३ भव्य स्वभाव ३४ अभव्य स्वभाव ३५ नित्य स्वभाव ३६ अनित्य स्वभाव ३७ परम स्वभाव ३८ कर्ता ३९ कर्म ४० करण ४१ सम्प्रदान ४२ अपादान ४३ अधार ४४ नैगमनय ४५ समग्रहनय ४६ व्यवहारनय ४७ ऋजु सूत्रनय ४८ शब्दनय ४९ समाभिच्छेद नय ५० एवम् भूत-नय ५१ स्यात् अस्ती ५२ स्यात्नास्ती ५३ स्यात्अस्ति नास्ति ५४ स्यात् अवक्तव्य ५५ स्यात् अस्ति अवक्तव्य ५६ स्यात् नास्ति अवक्तव्य ५७ स्यात् अस्ति नास्ति युगपद् अवक्तव्य ॥ अथ (१) व्यवहारसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो १८ दूषण करके रहित और १९ गुण करके सयुक्त और ३४ अतिशय ३५ वाणी करके जो सयुक्त हो उसको व्यवहार करके देव कहते हैं । १२ गुणमें चार तो मूल अतिशय और ८ महा प्रतिहार हैं यह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं इसलिये नहीं लिखे और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे पाच लज्जि पैदा होती है दान देनेमें अतराय सो प्रथम दीर्घ है और (२) लाभ अन्तराय (३) वीर्य अन्तराय (४) भोगअन्तराय और (५) उपभोग अतराय और (६) हास्य (७) रति अर्थात् प्रीति (८) अरित (९) भय सो सात प्रकारका है (१०) तुगुप्ता अर्थात् किसी मलीन वस्तुसे जुगुप्सा (घृणा) करना (११) शोक अर्थात् चिन्ताकरना (१२) काम नाम स्त्री पुरुष नपुंसक इन तीनों वेदोंका विकार (१३) भिष्यात्व (१४) अज्ञान (१५) निद्रा (१६) आविर्त (१७) राग (१८) द्वेष । ये ऊपर लिखे १८ दूषण जिसमें न हो जिसमें एकभी दूषण पावे वह व्यवहारसे देव नहीं । ऐसेही ३४ अतिशय ३५ वाणीका विस्तार शास्त्रोंमें कहा है इसलिये भेने नहीं कहा और प्रसिद्धभी है ॥ अथ (२) निश्चय देव का स्वरूप कहते हैं-निश्चय देव अपनी ही आत्मा है, समग्र नय की सत्ता देवता हुवा जीव स्वरूप ज्ञान दर्शन चारित्र्य वीर्यमयी शक्तिभाव, अर्थात् वो भाव में सिद्ध के समान तरण तारण अपनी आत्मा ही है क्योंकि उपादान कारण है और पंच परमेष्ठी से अधिक है, श्री हेमाचार्य धीतराग स्तोत्र में कहते हैं- “य. परात्मा पर ज्योति परम परमोष्ठिन । आ-दिरपरणं तमसः परस्तादात्मनतिय ॥ १ ॥ सर्व येनोदमल्पत समूला. क्लेशपादपा ” इत्यादि ॥ अथ (३) द्रव्य देव का स्वरूप कहते हैं कि जिस वक्त तीसर भव में पुन्यायन वधी पुण्य के उदय से तीर्थकर नाम गोत्र वाया अथवा देवलोक वा नारकी में जो तीर्थकर का जीव है वह नैगम नय के आगामी भेद की अपेक्षा लेकर द्रव्य देव है (४) माय देव:-भाव देव जन कहेंगे कि जन देवलोक वा नारकी से आयकर माता के पेट में उत्पन्न हो वे और तीन ज्ञान सहित हो और माता १४ स्वप्न देखे उस वक्त म इन्द्र अथवा ज्ञान से देवका नामो धुण आदि स्तुति करे इस जगह पूजा अतिशय अरह इस शब्द की अपेक्षा करके भाव देव है । (५) सामान्य देव का स्वरूप कहते हैं-अरहत ऐसा नाम लेन से सर्व देव सामान्य पने से प्राप्ती हुये क्योंकि इस में जिसने चार कर्म क्षय भिये और

केवल ज्ञान उत्पन्न किया अथवा जो तीर्थंकर आदि सर्व है वे सामान्य पनेसे इस अद्वैत शब्दमें प्राप्त हुवे इसलिये सामान्य देव अरहत है अथवा सर्व तीर्थंकर या सामान्य केवलीने जो स्वरूप देता उसमें किसीके कहनेमें फर्क न पडा अथवा अनन्त ज्ञान, अनन्त, दर्शन अनन्त चारित्र्य, अनन्त धीर्य ये सर्वका सामान्य होनेसे सामान्य देव कहते है । (६) विशेष देवका स्वरूप ऐसा है—कि जो तीर्थंकर होते है उनके श्रीगण धरादिक साधु, साध्वी, श्रावक श्राविक का जबतक शासनरहे तबतक उनही की विशेषता मानते है क्योंकि वे श्रीतीर्थंकर महाराजजी निष्कारण उपकारी है जैसे कि वर्तमान कालमें श्रीमहावीर स्वामीका आश्रय लेकरके जो कथन करते है और तीर्थंकरोंका नाम नही लेते इसलिये विशेषता वर्तमान कालमें श्री महावीर स्वामीकी है यह विशेष देव हुवा अब ४ निक्षेपका स्वभाव कहतेहै—(७) नामदेवको कहतेहै—कि जैसे अरहत ऐसा नाम लेनेसे परमेश्वरका बोध होता है अथवा (नामदेव) जो किसीका नाम (देव) ऐसा हो यह नामदेवका स्वरूप है । अब (८) स्थापना निक्षेपासे देवका स्वरूप कहतेहै—स्थापनाके दो भेदहै एक तो अकृत्रिम दूसरे कृत्रिम अकृत्रिम तो उसे कहतेहै जो सास्वती जिन प्रतिमा है जैसे देवलोकमें और नन्दीश्वर द्वीप, मेरु आदिक पर्वतोंमें जो जिन प्रतिमाहै और कृत्रिमके भी दो भेदहै १ असद्रूत २ सद्रूत अद्रूत उसको कहतेहै कि जिसमें कोई आकार न हो और किसी चीजको स्थाप देना । जैसे चन्दन आर्य आदिककी स्थापन पच परमेष्टीकी करतेहै, और सद्रूत उसको कहतेहै कि जैसा भगवान्का आकार या उसीबमूजिष चित्र अथवा पापाण आदिमें ज्योका र्यों आकार बनाना उस आकारमें कोई तरहकी वस्त्र न हो जैसे वर्तमान कालमें मदिरोम जो मूर्ति स्थापन की जाती है उस मूर्तिके देखनेसे साक्षात् देवकी प्रतीति होता इसका नाम स्थापना है इस स्थापनाकी पूजनकी विधि तो जिस जगह श्रावकको मदिरोम जानेकी विधि कहेंगे वहा कहेंगे । अब (९) द्रव्य निक्षेपासे देवका स्वरूप कहतेहै द्रव्य निक्षेपाके दो भेदह १ आगम २ नो आगम आगमसे जो देवका स्वरूप जाने परन्तु उपयोग न हो “अन उपयोगो द्रव्य” इति वचनात् । अब नो आगम द्रव्य निक्षेपाके तीन भेद होतेहै १ ज्ञेय शरीर २ भव्य शरीर ३ तदव्यतिरिक्त शरीर अब ज्ञेय शरीर उसको कहतेहै कि जैसे तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी निर्वाण अर्थात् मोक्षपधारेये उस शरीरका जब तक अग्नि सस्कार न हुवा और वह जितनी देर तक रहा उस शरीरका ज्ञेय शरीर द्रव्य निक्षेपा कहतेहै अथवा जो कोई देवका स्वरूप भव्य जीव भाव करके जानता हो उसका जीव तो परलोक चला गया हो उसके शरीरको भी ऐसा कहेंगे कि देवका भाव स्वरूप जानने वालेका यह शरीरहै इसकोभी द्रव्य निक्षेपा ज्ञेय शरीर कहतेहै और भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपाका स्वरूप ऐसा है कि जब तीर्थंकर महाराज माताके पेटमेंसे जन्म लेकर बाल अवस्थामें रहतेहै उनका जो शरीर है उसको भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहतेहै अथवा किसी भव्यजीवको बाल अवस्थामें किसी आचार्य्यने ज्ञानसे देखा कि वह भव्य शरीर कुछ दिनके बाद भाव करके देवका स्वरूप जानेगा उसकोभी भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहतेहै । (१०) भाव निक्षेपाका स्वरूप कहतेहै कि जिस वक्तमें तीर्थंकर समोहरणमें विराजमान चतुर्विदस्य १२ परगदामें भव्य जीवोंको उपदेश देतेहै, उस वक्त देवका भाव निक्षेपा कहतेहै अथवा कोई भव्यजीव देवका यथावत् स्वरूप जानकर अपने भावमें उसको

निमित्त कारण अङ्गीकार करे और जो अपने गुण प्रगट करनेके यास्ते भाव देव माने इस कोभी अपेक्षासे भाव निक्षेपा कहतेहै । (११) प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहै कि जैसे जिस कालमें इस भरत क्षेत्रमें केवल ज्ञान संयुक्त तीर्थंकर विचरतेथे उस वक्त जो लोग देखतेथे उन देखनेवालोंको वो प्रत्यक्ष देवथे वा जैसे महाविदेह क्षेत्रमें केवली तीर्थंकर महाराज उपदेश देते हुवे विचरतेहै वेभी प्रत्यक्षदेवहै अथवा उन प्रत्यक्ष देवोंको देखकर जो उनके आकारसे चित्र अथवा मूर्ति बनाई है उससे वो प्रत्यक्ष देव है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन प्रतिमा जिनके समान है (१२ , अनुमान प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहै-अनुमान किसरीतिसे है कि जैसे घूमको देखनेसे अग्निका अनुमान होता है कि अग्नि है इसीतरह वचनके सुननेसे पुरुषका अनुमान होताहै तो इस जगहभी पक्षपात रहित अमृतरूपी स्याद्वाद अनेकान्त करके संसारका स्वरूप मोक्षका मार्ग बतायाहै ऐसे वचनों करके मान्य होता है कि कोई सर्वज्ञ देव है अथवा उसका चित्र वा मूर्ति देखनेसे अनुमान करतेहै कि जैसे यह मूर्ति शांति ध्यानारूढ पद्मासन लगाये है और अविकारी है इसके देखनेसे भव्य जीव अनुमान करतेहै कि जिसकी यह मूर्ति है उसकाभी स्वरूप शान्त ध्यानारूढ पद्मासन अविकारी है कोई देवही होगा इस अनुमानसे देवका स्वरूप कहा । (१३) उपमा प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहै-कि जैसे लोक व्यवहारमें कहतेहै कि यह पुरुष कैसा धीतराग है इस धीतराग शब्दकी उपमा देनेसे सिद्ध होताहै कि कोई धीतराग था कि जिसकी उपमा देतेहै अथवा जैसे श्रेणकका जीव आवती चौबीसी में तीर्थंकर होगा तो उनको उपमा देते है कि जैसे इस काल में श्री महावीर स्वामी हुये उस मुवाफिक श्री पद्मनाथ स्वामी होंगे वर्तमान काल के चौबीसवे तीर्थंकर की भविष्यत् काल में होनेवाले प्रथम तीर्थंकर है उनको उपमा देकर वर्णन किया यह उपमा प्रमाण हुवा (१४) आगम प्रमाण से देवका स्वरूप कहते है कि जो आगमों में देव का स्वरूप लिखा है कि ३४ अतिशय ३५ वाणी इत्यादि अनेक प्रकार करके आगमों में बहुत वर्णन किया है सो यहा लिखाने की कुछ जरूरत है नही क्योंकि आगम में प्रसिद्ध है इस कारके देव का स्वरूप कहा (१५) द्रव्य थी देव का स्वरूप कहते है सो द्रव्यथीके दो भेद है १ लौकिक २ लोकउत्तर लौकिक देव तो उसको कहते है कि जो भवन पति, पतर, ज्योतिषी वैमानिक है जैसे अमरकोप मे कहा है कि " अमरा निर्जरा देवा " इन को लौकिक में द्रव्यथी देव कहते है लोक उत्तरदेव उसे कहते है कि जिस समय में तीर्थंकर महाराज दीक्षालेकर चार ज्ञान सहित विचरते थे अथवा केवल ज्ञानी केवल ज्ञानरके सहित देशना न देवे उसवक्त में द्रव्यदेव होते है इस रीति से द्रव्यथी देवका स्वरूप कहा । (१६) क्षेत्र थी देवका स्वरूप कहते है-कि जिस क्षेत्र में तीर्थंकर विचरे उसको क्षेत्रथी कहते है जैसे १५ कर्म भूमि इस में ५ भर्त और ५ अर्द्धर तृत और ५ महाविदेह इन १५ क्षेत्रों में विचरने वाले जो है उस में भी जैसे भरत क्षेत्र में २५ आर्य्य देश कहे तथा जिन क्षेत्रों में तीर्थंकरों का गर्भ उत्पत्ति जन्म दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण होय वा केवल ज्ञानी विचरे उनको क्षेत्रथी देव कहिये (१७) कालथी देवका स्वरूप कहते है कि जिस काल में तीर्थंकरों का जन्म अथवा दीक्षा होय वा केवल ज्ञान होय जैसे श्री ऋषभदेव स्वामी

तीजि आरे में उत्पन्न हुये जबसे लेकर २४ में श्री महाशिवगामी चौथे आरे के अन्त में मोक्ष गये तो इन दश क्षेत्रों की अपेक्षा से ऋण इसी रीतिसे लिया जायगा और पाच महाविदेह क्षेत्रकी अपेक्षा करके तो काल शास्त्रता है क्योंकि उन क्षेत्रों में कोई समय ऐनमा नहीं कि जिस समय में तीर्थस्त्रवा केशली न पावे ये काल से देवका स्वरूप कहा ।

(१८) भावयी देवका स्वरूप कहते हैं कि जिस समय समोसरण में बैठेहुये भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हैं आत्मा का स्वरूप बताय कर भव्य जीवों को मोक्ष में पहुँचाते हैं उस समय में भावयी देव कहना चाहिये यह भावयी देवका स्वरूप हुवा । (१९) अब अनादि अनन्त भागों से देवका स्वरूप कहते हैं—कि अनादि अनन्त शब्द का अर्थ यह है कि—जिस की आदि नहीं और अन्त नहीं उसको अनादि अनन्त कहते हैं तो देखो कि 'अरिहत' इस शब्द को अनादि अनन्त कहते हैं क्योंकि यह शब्द क्व उत्पन्न हुवा सो नहीं कह सके और यह शब्द कभी नष्ट होजायगा यभी नहीं कहसके इसलिये नाम से अनादि अनन्त देव हुवा स्थापना स जो कि शास्त्रता जिन प्रतिमा है क्योंकि न तो वे किसी की बनाई हुई हैं और न कभी उन जिन विम्बों का अभाव होगा इसलिये स्थापना करके अनादि अनन्त है महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा करके एकसा कभी न होगा कि उस जगह छद्मस्थ तीर्थस्त्र न पावे और इसी क्षेत्रकी अपेक्षा करके कभी भाव तीर्थस्त्र न पावे न पावेंगे ऐसा कोई काल में न होगा इसरीतिसे अनादि अनन्त देवका स्वरूप हुवा । (२०) अब अनादि शात भागों से देवका स्वरूप कहते हैं—जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे देव को मानता हुवा और ऋजुसूत्र नयसे अपने में ही देवपना उपयोग देकर मानने लगा अथवा आठवे गुण ठाणे वाले जीवने क्षेपक श्रेणी करके चार में गुण ठाणे में अपना देवपना प्रगट किया तो जो अन्य को अनादि से देव बुद्धिमान् तथा वह बुद्धि अन्वका देव मानने की अनादि की थी सो उसजगह शातहोगई यह अनादि शात भागों से देवका स्वरूप कहा । (२१) अब सादि शाति भागों से देवका स्वरूप कहते हैं—कि जो भव्यजीव व्यवहार नयसे आवर भाव जो तीर्थस्त्रा का देवपना है उस को निमित्त कारण मात्सर रजुति करता है और ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से क्रोधान रूप अपनी आत्मा में उपयोग देता हुवा अपने ही को देव मानना हुवा फिर ऋजुसूत्र नय का उपयोग दूर होवे तब व्यवहार नयसे अरिहत को देव मानने लगा तो अपनी आत्मा को देव माना उस की आदि है फिर जब अरिहत का देव माता तो अपनी आत्मा को देव माना था तिम का अन्त हुवा अथवा दूसरी रीति से कि जिस वक्त शुद्ध देवको देव बुद्धि करके मानता है उस वक्त तो शुद्ध देव माननेकी उत्पत्ति नाम आदि हुई और फिर मिथ्यात्वके प्रवृत्त उदय होनेसे शुद्धदेवको छोडकर बुद्धेवको माननेलगा इस रीतिसे सादि शाति भागोंसे देवका स्वरूप कहा ॥ (२२) अब सादि अनन्त भागोंसे देवका स्वरूप कहते हैं कि देखो जो तीर्थस्त्राके नाम गोत्र कर्म करके उदयसे जब देवपना प्रगट हुवा उस देवपनेके प्रगट होनेकी तो आदि है फिर देवपना उनका कभी भिटेगा नहीं इसलिये सादि अनन्त हुवा अथवा जिस किसी भव्य जीवों चार घन घाति कर्मोंको क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त

धीर्य प्रगट किये और जो प्रगट हुआ देवपना उसकी तो आदि है और उस देवपनेका कभी अन्त नहीं होगा इसलिये अनन्त है यह सादि अनन्त भागमें देवका स्वरूप कहा । (२२) अब नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देव जो है सो नित्य है क्योंकि सिद्धकी अपेक्षा करके देव नित्य है अब कोई ऐसी शङ्का करके चार घाति कर्म क्षय करे उसकी देव माना है फिर सिद्धिमें क्यों घटाते हो तो हम कहते हैं कि देवो अरिहत यह शब्द नित्य है अब यहा कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस यत्त सर्पनी उर्नर्पनी कालके बीचमें जो धर्मका बिल्कुल उच्छेद हो जाता है फिर नवीन तीर्थकर नोकारादि बतते हैं जैसे अब प्रथम श्री ऋषभदेव स्वामी उत्पन्न हुयेथे उनके पेटतर तो नोकार कोई नहीं जानना था श्री ऋषभदेव स्वामीके पीछे “णमो अरिहताण” इस पदको जानने लगे ऐसेही पञ्चमे अरिहताणके अन्तमें जन धर्म विच्छेद होगा तो नोकारभी विच्छेद हो जायगा फिर जन श्री पद्मनाथ तीर्थकर उत्पन्न होंगे तब फिर “णमो अरिहताण” इस पदको जानेगे इनलिये यह अनित्य ठहरा तो इस शङ्काका समाधान यह है कि—“००णमो अरिहताण” यह पद तो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वालेके अभावसे इस पदका त्रोधान होगया इसलिये यहपद नित्यही दूसरा ठहरा समाधान यह है कि महाविदेह क्षेत्रमें इस पदका किसी कालमें त्रोधान नहीं होता है और उस महाविदेह क्षेत्रमें द्रव्य और भाव करकेभी अरिहताण किसी कालमें अभाव नहीं इसवास्ते देव नित्य ठहरा यह नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२४) अब अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो भव्य जीवने १२ गुण ठाणें चार घाति कर्म क्षय करके जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उत्पन्न किया सो अपना देवपना प्रगट होनेसे अन्यदेवका जो देव बुद्ध करके माता था सो वह अन्यदेव बुद्धी अन्यतत्ताको प्राप्त हो गई यह अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२५) अब (एक) पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो चारघाति कर्म क्षय करे और केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न करे वह सर्व जीवोकी एक रीति है क्योंकि कोई इस रीतिके सिवा दूसरी रीतिसे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करमके इसीवास्ते जिन धर्ममें “णमो अरिहताण” इस पदके कहनेसे सर्व तीर्थकर और सामान्य केवली सर्व इस पदके अन्तर्गत होनेसे एक पदसे सर्वको नमस्कार हो गया यह एक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२६) अब अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जैसे अबकी चौबीसीमें चौबीस तीर्थकर हुये उनको जुदे २ तीर्थकर मानते हैं और उनकी देहकी अवगाहना जुदी २ होनेसे जुदे २ देव बहे जाते हैं और जिस २० भव्य जीवकी जिस तीर्थकरके शासनमें समकित वा मोक्षकी प्राप्ति होय वह भव्य जीव उसी तीर्थकरको विशेष अपेक्षासे देव मानता हुआ, इसवास्ते अनन्ती चौबीसीमें अनन्ते तीर्थकर हुवे तो द्रव्य करके अनन्ते देव हुवे, यह अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२७) अब सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देवका द्रव्य, देवका क्षेत्र, देवका काल, देवका भाव, इन करके तो देवपना सत्य है—तो देवका द्रव्य क्या है कि गुण पर्यायका भाजन उमीको द्रव्य कहते हैं क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसमें ज्ञानादि गुण रहे काल उत्पाद व्यय अर्थात् जिस ज्ञान है उस समयमें दर्शन नहीं और जिस समयमें दर्शन है उस समयमें क्ष

व्यय उसीका नाम काल है, भाव उसको कहते हैं-कि जो अपने स्वरूपमें इणमता करना इस करके देव सत्य है अथवा देव उसीका नाम है जो तारनेवाला है क्योंकि वह सत्य स्वरूपका ही उपदेशक है और सत्य स्वरूपही है जो उसके सत्य स्वरूपको देखकर उसके वहद्वय सत्य उपदेशको ग्रहण करके जो क्रिया करेगा सो सत्य स्वरूपको प्राप्त होगा यह सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२८) अब असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि असत्य देव अर्थात् कु-देवका द्रव्य कुदेवका क्षेत्र, कुदेवका काल, कुदेवका भाव व इन चारों करके कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य है जो कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य न माने तो कोई कार्यही सिद्धि नहीं होय और सत्यदेवपक्षमें भी असत्यपना आजाय और भव्य जीवोंका कोई कार्य सिद्धि न होय इसवास्ते कुदेवकी अपेक्षासे सत्यदेव भी असत्य है यह असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा ॥ (२९) अब वक्तव्य । (३०) अबक्तव्य इन दोनों पक्षोंसे देवका स्वरूप कहते हैं वक्तव्य क० देवका स्वरूप अनेक रीतिसे जिज्ञासुको समझाते हैं और स्तुतिआदिक करते हैं परन्तु उसके गुण स्वरूपका पार नहीं आता है इसवास्ते अवक्तव्य स्वरूप है क्योंकि जैसा देवका स्वरूप है वैसा मनुष्य, देवता, वी तो क्या घटे परन्तु केवली भगवान् ज्ञानसे जाने किन्तु वचनसे कह नहीं सके यह वक्तव्य, अवक्तव्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (३१) अब भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं-देखो कि जितने तीर्थकर होते हैं उन सबमें आपसमें अवगाहना लक्षणोंसे भेद होता है अथवा सामान्य केवलीसे तीर्थकरोंमें भेद हाता है क्योंकि देखो तीर्थकर महाराज त्रिगडामें बैठकर देशना देते हैं और सामान्य केवली विना त्रिगडमें बैठे देशना देते हैं अशुच्य केवली आदिक देशनाही नहीं देते हैं एक तो इसरीतिसे भेद स्वभाव है दूसरी रीतिसे यह है कि जो भव्य जीव स्तुति आदिक करता है कि हे प्रभु ! मेरेको तारा भेद स्वभाव होनेही से यह कहना बनता है अथवा २४ तीर्थकरोंकी जुदा २ देव मानते हैं ये भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३२) अब अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं-कि जितने तीर्थकर हुये अथवा जितने सामान्य केवली हुये उनमें कोई तरहका भेद नहीं है क्योंकि अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यमें रमणता करना यही सबका स्वभाव है इस रमणता रूप स्वभावमें किसीके में फर्क नहीं अथवा जिस वक्तमें जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे स्तुति करता हुआ देवकी व्यक्त भाव स्वरूपको विचारता हुआ ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षासे अप शक्ति भावमें उस देवकी व्यक्ति भावका अध्यारोप अभेद करके अभेद स्वभाव मानता है, यह अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३३) अब भव्य स्वभाव और (३४) अभव्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं, भव्य नाम उसका है कि जिसका पलटण स्वभाव हो तो देखो जो देवका भव्य स्वभाव न हो तो जो ज्ञेयका पलटण रूप उसको कदापि न देख सके अथवा जो भव्य जीव देवके स्वरूपको विचारें है उस वक्त जो २ देवके स्वरूपके गुणादिकोंको स्मरणरूप करता हुआ त्यों २ उस भव्य जीवका परणाम जो है सो उस प्रभुके गुण अनुयायी पलटता हुआ चला जाता है तो देवका भव्य स्वभाव होनेसे उस देवको माननेवाला भी भव्य स्वभाव हुआ अब इससे जो विपरीति स्वभाव है जो कदापि न पलटे उसको अभव्य स्वभाव कहते हैं तो जो देवमें देवपना प्रगट हुआ सो कदापि न पलटेगा अथवा

जो कोई भव्य जीवनं शुद्ध निश्चनयसे जो देवका स्वरूप औल रालिया (जानलिया) वो उस भव्य जीवसे देवका स्वरूप कदापि न जायगा इसरीतिसे भव्य अभव्यसे देवका स्वरूप कहा । (३५) नित्य स्वभाव (३६) अनित्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हे देवमें भव्य जीवको तारनेकाही नित्य स्वभाव हे अथवा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उसमें जो रमणना वही उसका नित्य स्वभाव हे इससे जो विपरीति सो अनित्य स्वभाव हे अर्थात् परवस्तुमें न रमणता करना उस परवस्तुमें प्रवृत्त न होना इसकी अपेक्षा करके अनित्य स्वभाव हे अथवा जो जीव उसकी देव न माने उस जीवको वो न तार सके इस अपेक्षासे देवका अनित्य स्वभाव हुवा । (३७) परम स्वभाव देवका यही हे कि जो भव्य जीव देवको देव-बुद्धि मानकर उनके उपदेशको अंगीकार करे उसीको वे तारतेहे उनमें जो तारनेका स्वभाव सोही परमस्वभाव हे यह देवमें परम स्वभाव कहा । अत्र छः कारकसे देवका स्वरूप कहते हे (३८) कर्ता (३९) कर्म (४०) कारण (४१) सम्प्रदान (४२) अपादान (४३) आधार-जिस वक्तमें जो जीव देवपना प्रगट करनेको प्रवृत्त होता हे वह जीव कर्ता हे और देवपना प्रगट होना वह उसका कार्य हे और जो शुद्ध ध्यानादिकसे जो गुणठाणेका चढणा वह उसमें कारण हे जिसके अर्थ कार्यको करे उसका नाम सम्प्रदान हे तो इस जगह सम्प्रदान कौन हे कि आत्मामे रमणके वास्ते-यह सम्प्रदान हुवा अपादान उसको कहते हे कि पहली पर्यायका व्यय होना और नवीन चीजका उत्पाद होना उसका नाम अपादान हे तो इस जगह चार कर्म घातियोंका क्षय होना और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र अनन्त धीर्घ्य का प्रगट हाना यह इस जगह उत्पादान हुवा आधार उस को कहते हे कि जो प्रगट हुई चीज को धार रखे तो इस जगह आधार कौन हे कि जो गुण प्रगट हुए उन को आत्मा मे धारण किया इसलिये आत्मा मे आत्मा का आधार हे अब नय से देव का स्वरूप कहते हे (४४) नैगम नय से जिस वक्तमें तीर्थकर महाराजका जन्म हुआ उस वक्त सुपर्मा इन्द्र ने अर्वाधि ज्ञान से देख भगवत् का जन्म जान अपने देवलोकमें घटा घजाया इसी रीतिसे ६४ इन्द्र भगवत् का जन्म महोत्सव के वास्ते भगवत् को मेरु पर ले जाय कर महोत्सव करके अपने जन्म को सफल करते हे इस जगह भगवत् की पूजा अतिशय प्रगट हुई । (४५) अत्र सग्रह नय से देव का स्वरूप कहते हे कि जब भगवान् को लोकान्तक देवना ने आय कर वरधायन अर्थात् विनती करने लगे कि हे प्रभो ! तीर्थ की प्रवर्तावो और भव्य जीवों को तारो फिर भगवान् वर्षा दान देने लगे और फिर वर्षादान देकर दीक्षा के उत्सवमें मनुष्य और देवता सब इकट्ठे होकरके वनमें जहा उन को दीक्षा लेनी थी वहा जाय पहुँचे यहा तक सग्रह नय का स्वरूप हुवा । (४६) अब व्यवहार नय से देवका स्वरूप कहते हे-कि जब भगवत् ने आभरणादिक सब उतार कर सर्व वृत्त सामा-पक उच्चारण किया और पचभुष्टी लोच करके अनगार अर्थात् साधु बन गये और पाच समती तीन गुप्ती पाळते हुये देशों मे विचरने लगे यहा तक व्यवहार नय हुई । (४७) अत्र ऋजुसूत्र नय से देव का स्वरूप कहते हे कि जब भगवत् अपनी आत्मा का अन्तरग उपयोग देकर आठमे गुण ठाणे मे सविकल्प पृथकत्व सपरि विचार शुद्ध ध्यान का प्रथम पाय मे आत्म स्वरूप विचारने लगे यहा तक ऋजुसूत्र नय हुई । (४८) अब शब्द

नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जन क्षीण मोही वारहमे (१२) गुण ठाणे को प्राप्त हुवे तब एकत्व वितर्क अग्र विचार नामा दृजे पाये में स्थित होकर चार घन घाती कर्म को क्षय करते हुये यहा तक शब्द नय हुवा । (४९) अब सभिच्छूट नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब चार घन घाती कर्म को क्षय किया उसी वक्त केवल, ज्ञान, दर्शन, उत्पन्न होकर लोक अलोक के भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालके स्वरूप को दर्शन से देखते हैं, ज्ञान से जानते हैं, यहा तक छूट सभिनय से देव का स्वरूप हुवा । (५०) अब एव भूत नय से देव का स्वरूप कहते हैं-कि जब भगवत् को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुवा उसी वक्त ६४ इन्द्र आय कर चार निकाय के देवताओंने मिलकर समोसरण की रचना करी और आठ महा प्रत्यहार सयुक्त सिंहासन के ऊपर भगवत् विराजमान् हुवे तीन छत्र शिर के ऊपर टलते हुवे इन्द्र चमर करते हुवे तीनों तरफ तीन विम्ब सहित भगवत् विराजमान् होते हुवे चौतीस अतिशय पैंतीस वाणी वारे परखदा के सामने देसना देते हैं उस वक्त एव भूत नय वाला देव माने ७ नय करके देव का स्वरूप कहा इन नयोंके अनेक भेद हैं क्योंकि नय चक्र में २८ भेद कहे हैं विशेष आवश्यक में ५२ भेद कहे हैं वहाँ ५०८ भेदकहे हैं और कही सातसौ भेदभी कहे हैं, अब जो सब खुलासा करके नयों का स्वरूप कहे तो ग्रन्थ बहुत बड़ जाय इसलिये दिग्मान ही यहा कहा है-अब सप्त भागी से देवका स्वरूप कहते हैं । प्रथम (५१) स्यात् अस्तिभागा है स्यात् शब्द का अर्थ कहते हैं कि स्यात् अव्यय है सो अव्यय के अनेक अर्थ होते हैं यदि उक्त " धातुना अव्याना अनेक अर्थानी को ध्यानी " इसवास्ते स्यात् पद दियाजाता है स्यात् देवअस्ति स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है यह प्रथम भागा हुवा । (५२) स्यात् देवनास्ति देव जो है सो स्यात् नहीं है किस करके कि कुदेव करके सो कुदेवका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव करके नास्ति है जो कुदेव करके देव में नास्तिपना नहीं मानें तो हमारा कार्य सिद्धही नहीं हो क्योंकि कुदेव में तो कुगति देने का स्वभाव है और देव में देव गति अर्थात् मोक्षही देने का स्वभाव है जो देव में कुदेव का नास्तिस्वभाव न होता तो हमारा मोक्ष साधन निमित्त कारण कभी नहीं बनता इसवास्ते ' स्याद् देवो नास्ति ' यह दूसरा भागा हुवा । (५३) अब स्यात्अस्ति स्यात्नास्ति भागा कहते हैं कि जिस समय म देवम देवत्वपनेका अस्तित्व है उसी समय देव में कुदेवपने का नास्ति पना है सो यह दोनों धर्म एकही समय में मौजूद है इसवास्ते तीसरा भागा कहा (५४) अब स्यात् अवक्तव्य नाम भागा कहते हैं तो स्यात् देव अवक्तव्य है अवक्तव्य नाम कहने में न आवे तो जिस समय देव में देवत्वपनेका अस्तिपना है उसीसमय देव में कुदेव पनेका नास्तिपना है तो दोनों धर्म एक समय होने से जो अस्ति कहे तबतो नास्तिपनेका श्रुपावाद आता है और जो नास्ति कहे तो अस्तिपनेका श्रुपावाद अर्थात् झूठ आता है क्योंकि दो अर्थ कहनेकी एक समयमें बचनकी शक्ति नहीं कि जो एक सग दो वस्तु उच्चारण करें इसवास्ते अवक्तव्य है । (५५) अब स्यात् अस्ति अवक्तव्य तो स्यात् अस्तिदेव अवक्तव्य यह हुवा कि देवके अनेक धर्म अस्ति पनेमें हैं परन्तु ज्ञानी जान सकता है और कहनहीं सकता क्योंकि जैसे कोई गानेका समझने वाला प्रवीण पुरुष गानेको श्रवण

करके उस श्रोत्र इन्द्रियसे प्राप्त हुवा जो गानेका रस उसको जानता है परन्तु वचनसे यह ही कहता है कि आदा । क्या बात है अथवा शिर हिलानेके सिवाय कुछ नही कह सकता तो देखो कि उस राग रागिनीका मजा तो उस पुरुषके अस्तित्वनेमें है परन्तु वचन करके न कहसके इसीरीतिसे देवमें देवत्वपनेमें जानने वालेको देवत्वपना उसके चित्तमें अस्ति है परन्तु वचनसे न कहसके इसवास्ते स्यात् अस्ति अवक्तव्य पाचमां भागा हुवा (५६) अब स्यात् नास्ति अवक्तव्य भागा कहतेहे स्यात् देव नास्ति अव्यक्तव्यतो नास्तिपनाभी देवमें अस्तित्वनेसे है परन्तु वचनसे कहनेमें नही आवे क्योंकि जिस समयमें देवका अस्तित्वपना है उसी समय कुदेवका नास्तिपना उस देवमें बने हुवेको विचारने वाला चित्तमें विचारताहै परन्तु जो चित्तमें ख्याल है सो नही कह सकता है इसलिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य छठा भागा हुवा (५७) अब स्यात् अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य भागा कहतेहे कि स्यात् देव अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य तो जिस समय में देवमें अस्तित्वपना है उसी समय कुदेवका नास्तिपना युग पद कहता एक काल में अवक्तव्य कहता जो नही कहसके क्योंकि देखी मिश्री और कालीमिर्च घोटकर जो गुलाब जल मिलाकर बनाया है जो पुरुष उस प्याले को पीता है वो उस मिश्री का और मिर्च का एक समय में पीता हुवा स्वाद को जानता है परन्तु उनके कुदे २ स्वभाव एक समय कहने के समर्थ नही क्योंकि वह जानता तो है कि मिर्च का तीक्ष्णपन है और मिश्री का मीठापन है क्योंकि गलेमें मिर्च तो तेजी देती है और मिश्री मीठी शीतलताको देती है परन्तु दोनोंके स्वादको जानकर कह नही सके इसीरीतिसे देवका स्वरूप विचारने वाला देवमें देवत्वपनेका अस्ति और कुदेवत्वपनेका नास्ति युग पदको तो एक समयमें जानता है परन्तु कह नही सके इस करके स्यात् अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य सातमा भागा कहा, यह जो सप्तमगी है सो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्, असत्, षक्तव्य, अवक्तव्य, भिन्न, अभिन्न, भव्य, अभव्य ऐसे अनेक रीतिसे गुणमें, पर्यायमें, द्रव्यमें उत्पन्न होती है जो कि ५७ बोल देवके ऊपर उतारके देवका स्वरूप बतलाया है उन हर एक बोलके पाच २ भेद होते है सो पाच बोल उतारकर दिखाते हे—१ ज्ञेय २ हेय, ३ उपादेय, ४ उत्सर्ग, ५ अपवाद ५७ बोल करके जो व्यवहारसे देवका स्वरूप कहा है उसमें इन पाचोंकी दिखलाते हैं—कि ज्ञेय कहता जो जाननेके योग्य है तो यहां देव और कुदेवका स्वरूप जाननेके योग्य है और कुदेव हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और देव उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है और देवके ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अव्या वाधादिक निज गुणकी निमित्त कारण जानकर विचारना सो उत्सर्ग मार्ग है और जब इसमें चित्त न ठहरे अथवा देवके निज गुणके विचारनेकी समझ न होय तो बाह्य रूप ३४ अतिशय ३५ वाणी—महा प्रत्यहा—रादि विचार अथवा हे प्रभु ! तू तारने वाला है मुझको मोक्ष दे मे तेरे आधीन हूं मे तेरा सेवक हूं हे नाय ! तेरे सिवाय और कोई मुझे तारनेवाला नहीं इत्यादिक अनेक निमित्त कारण निज मुख्य कर्ता देवकोही मानकर स्तुति करे वह अपवाद मार्ग है अब दूसरी तरहसे जो भव्य जीव है और जिन्होंने शुद्ध गुरुकी सगतसे आत्मस्वरूपको जाना है उनके वास्ते व्यवहारसे देवके स्वरूपमें इन्हीं पाच बातोंको दूसरी रीतिसे उतारते है कि ज्ञेयसे तो देवका स्वरूप जानना और देवमें हेय क्या चीज है उसको दिखलाते है जिस षक्तमें भव्य

जीव देवके अतरंग गुणोंको सुमरने लगा उस वक्त बाह्य जो देवताकृत अतिशय बह महा प्रतिहारादि हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और भगवत्के निज गुण जो हे सो उपदेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है ॥ और उत्सर्ग मार्गसे भगवत्के गुणोंकी अपने आत्मगुण में अभेद से विचारने लगा जब तक चित्तकी वृत्ति भगवत्के गुण और आत्मगुण में अभेदता रही तब तक उत्सर्ग मार्ग है और जब उस अभेद वृत्ति में चित्त वृत्ति स्वरूप नहीं रही तब प्रभुके गुणों की जुदा २ विचारने लगा सो अपवाद मार्ग है अब निश्चय से देवका स्वरूप जो ऊपर लिख आये है उस में भी यह ही पाच बोल उतारते है ज्ञेय करके तो आत्म का स्वरूप जो जाने उस आत्मस्वरूप में ही देवशुद्धिको जाने और उस में ही गुरुबुद्धिभी जाने क्योंकि " तत्त्व ग्रह्णाति इति गुरु. " जो तत्त्व को ग्रहण करे उसी का नाम गुरु है तो यह आत्माही ग्रहण करने वाली है धर्म क्या कि आत्मा का स्वरूप सोही धर्म है इस करके तो ज्ञेय हुआ जोकि निमित्त कारण आलम्बन पहले लिखा था उस को हेय अर्थात् छोड़कर निरालम्ब होकर अपनी आत्मा को ग्रहण करता हुआ इस का नाम उपदेय हुआ अब उत्सर्ग मार्ग से जो स्वरूप ऊपर लिखा उस स्वरूप का निर्विकल्प एकत्वपने से जो विचार करे सो उत्सर्ग मार्ग है उस में निर्विकल्प में चित्त की वृत्ति न ठहरने से अपवाद मार्ग अगीकार करे तब सविकल्प प्रयत्न स परिविचार अर्थात् सविकल्प से आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद मार्ग है अब यहा सविकल्प और निर्विकल्प का दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्त की दिखाते है.—सविकल्प उसको कहते है कि जिस वस्तुका विचार करे उसी वस्तु के अवयवों का जुदा २ स्वरूप विचारे अन्य का नहीं जैसे गऊ का स्वरूप विचारने लंग तब गऊ के अवयवों को स्मरण करे, कि जैसे गऊ के सींग होते है, गऊ के पूछ होती है, गऊ के एक पग में दो सूर होते है, और गऊ के शासन अर्थात् गलेका चमड़ा लटका रहता है इन अवयवों को विचारना इस विचारका नाम गऊ का सविकल्प विचार है, निर्विकल्प उस को कहते है कि गऊ के अवयवों की जुदा २ न विचारे केवल ऐसा विचारे कि गऊ है, यह तो दृष्टान्त हुआ अब दार्ष्टान्त कहते है—कि अपनी आत्मा का अवयवों से विचार करे कि मेरे में अनन्त ज्ञान है मैं अनन्त दर्शनमयी हू, मैं अनन्त चारित्रमयी हू, मैं अनन्त वीर्यमयी हू, मैं अव्याप्य हू, मैं अमूर्तिक हू, मैं निरजन हू ऐसा जो अपनी आत्मा के ही नि केवल अवयवों का विचार करना उसका नाम सविकल्प है जब इन अवयवों को छोड़कर केवल सब अवयवों समुक्त आत्माही का विचार एकत्व में लयलीन होजाना उसका नाम निर्विकल्प है । इसरीति से तो इन दो बोलों को इन पाच पाच बोल करके दिलाये और येही पाच बोल इसरीति से (५७) बोलक भी ऊपर उतर जायेंगे परन्तु ग्रन्थ के विस्तार भयसे यहा सब बोलों को नहीं उतारा इसी का नाम वीतरागने स्याद्वाद कहा है इसरीति से जो स्याद्वाद मतको अगीकार करनेवाले और गुरुकुल वास सेवन किया है जिन्होंने बही लोग पटद्रव्य इस स्याद्वाद अनेक रीतिसे विचारनेवाले जिन धर्म को प्राप्त होंगे नतु जैनी नाम धराने से वा भेष ले लने से इस रीतिसे ५७ बोल करके किञ्चित् देवका स्वरूप कहा अब भव्यजीव के लिये गुरु का स्वरूप कहते है—“महा व्रतवरा धीरा भिक्षा मानोप जीविनः । सामायिकस्था धर्मोप

और तिर्यच सबधी जो विषय आदिकका जो सेवन करे करावे करतेको भला जाने मन, वचन, वाय करके ऐसा जो मैथुन सेवनेका जो त्याग करे उसको ब्रह्मचर्य्य व्रत कहते हैं । पाचमा परिग्रहव्रत उसको कहतेहैं कि जो नौ विध परिग्रह है उसमेंसे कोई न रखे, धर्म साधनके उपकरणके सिवाय कुछ न रखे उसके उपरात रखे सो साधु नहीं यह पच महाव्रत कहे । अत्र प्रथम महाव्रतकी पाच भावना कहते है ॥ श्लोक ॥ मनो गुह्येषण दानै, र्याभिः समितिभि सदा दृष्टान्न पात्र ग्रहणो नाहिसा भावयेत्सुधिः ॥ १ ॥ (व्याख्या) मनको पापके काममें न प्रवर्ते किन्तु पापके कामसे अपने मनको अलग कर लेवे इसको मनो गुप्ति कहते है यदि पके काममें मन प्रवर्तावे और वाह्य वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता हो तो भी प्रश्न श्रीचन्द्रराज ऋषिजीकी तरह सातवी नरकके जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर लेता है इसवास्ते मुनिको मनोगुप्ति करनाही चाहिये यह प्रथम (१) भावना कही । दूसरी भावना एषणा सुमति है सो आहारादि चार वस्तु आधा कर्मादिक चयालीस दूषण रहित लेवे सो पिंड निर्युक्ति वा पिंड विशुद्धि श्री जिन बल्लभसूरिजी कृत वा प्रवचन सार चद्धार आदि ग्रंथोंसे जान लेना किञ्चित् महा भी कहते है— पहले गृहस्थी १६ दूषण लगाता है सो गृहस्थीको न लगाने चाहिये आधा कर्मी साधुके वास्ते अधिक आहार राधके दे और कुछ अपने वास्ते भी करे । (२) उद्देशक दोष जो साधुके वास्तेही आहार बना कर देवे (३) प्रति कर्म यह शुद्ध आहारमें अशुद्ध आहार पानी पडते हुवे दे, कैसे दे? कि जैसे कच्चे पानीके वर्तनमें शुद्ध आहार देना (४) मिश्र जाति दोष—ये सब भेषधारी पासडी साधु साधमी आदिक सर्वके ताई करके दे (५) स्थापना दोष—साधुके वास्ते दूध दही आदिक थाप करके रखे कि साधु आवें तब दे (६) प्राभृत दोष जो सूखडी प्रमुख भोजन साधुको देवे (७) प्रादृष्ट दोष—अन्धेरेमें किया हो और उजीतेमें प्रगट करे पीछे बहरा देवे (८) कृत दोष—साधुके वास्ते आहार मोल लेकर देवे । (९) प्रामित दोष—अपने घरमें वस्तु नहीं हो दूसरेके पाससे उधार लायकर साधुको देवे । (१०) प्रावर्त—साधुके वास्ते अपने घरका निरस आहारके बदलेमेंसे दूसरे घरसे सरस आहार लाकर दे । (११) अभिहतदोष—साधु बहरनेके वास्ते घर आया आहारयाली आदिक प्रमुखमें सामने लेकर आये (१२) उद्विन्नदोष कुत्ता वा हाडी मुद्रा लगी हुई हो उसको खोलकर पी आदिक वा ताला आदिक खोलकर आहारादिक दे । (१३) मालहतदोष—जो ऊपर छीके पर रक्सी हुई चीज साधुको दे अथवा नीचे भूमिमेंसे निकालकर साधुको दे । (१४) अठ दोष—जो जोरावरी दूसरेसे छीनकर साधुको आहार दे । (१५) अनिसृष्टिदोष जो दो चार जनके साझेका आहार होय और उनके छाने साधुको दे । (१६) अध्यक्ष पूरक दोष—जो छाछ अथवा दाल थोडी हो उसमें पानी मिलाय करके जियादा बधायकर साधुको दे ये उद्गमनके सोलह दोष गृहस्थीको लगते है सो उसको न लगाने चाहिये । अब उत्पादके सोलह दोष साधु लगते है सो कहते है (१) धात्री पिंड दोष—धात्रीकी तरह गृहस्थीके बालकको रमावे व चुटुकी आदिक बजायकर उनके माता पिताको राजी करके आहार ले । (२) दूति पिंडदोष—दूतकी तरह ग्राम, नगर आदि सम्बन्धियोंके समाचार कहकर आहार लेवे । (३) निमित्त पिंडदोष—देवा, जन्मपत्री, ग्रह, गौचर, ज्योतिष

कहकर आहार लेवे । (४) आजीवका दोष-अपनी उत्तम जाति गृहस्थको जनायकर आहार ले । (५) वनीयक दोष-दातारकी सुशामद करके उसकी शोभा दिखायकर अपनी दीनताकर आहार ले । (६) चिकित्सा दोष-नाडी देखकर औषधि चूर्णादि देकर आहार ले । (७) क्रीघापिड दोष-शाप देवे रोप करे भय प्रमुख दिखायकर आहार लेवे । (८) मान पिडदोष-साधुमें अहकार सहित प्रतिज्ञा करके गृहस्थीके घरसे आहार लावे । (९) मायापिड दोष-रूपटाई करी रूप परावर्त वचन परावर्त करके अपाड भूत साधुकी तरह आहार लेवे । (१०) लोभापिड दोष-रसका गृधी होकर जिस गृहस्थीके सरस आहार मिले उसीके यहासे मूर्छितपने व्याकुल होकर सरस आहार ले । (११) संस्तव दोष-दातारकी प्रशंसा करे और कहे कि तुम्हारे माता पिता बड़े दातार, उदारचित्तये सो तुम्हारे घरकी क्या शोभा करे अथवा सासू श्वशुरकी बढाई करे और उससे आहार ले । (१२) विद्यापिड दोष-आहारके वास्ते उसको विद्या भणवि अथवा देवी आदिकका आराधन बतावे । (१३) मत्रपिड दोष-मत्र, तत्र, यत्र, आदिक उनको सिखावे अथवा आप करके दे और आहार लेवे । (१४) चूर्णपिड दोष-औषधादि चूर्ण गोली दे अथवा स्नान करावे ज्वरादिकसे अथवा किसी करतबके वास्ते उसको वास सेपदे । (१५) योगपिड दोष-यशीकरण अंजन इन्द्रजाल आदि चमत्कार दिखावे सौभाग्य आदिकका कारण बतायके आहार लेवे । (१६) मूलपिड दोष-गर्भपात करायके आहार लेवे अथवा मूल जेष्ठा आदि नक्षत्रोंका पूजन कराय कर आहार ले यह १६ दूषण साधु लगाता है सो साधुको नहीं लगाने चाहिये कदाचित् वे कारण जो साधु लगाते हो वो भगवान्की आज्ञामें नहीं अब १० दोष जो साधु और श्रावक दोनोंसे उपजे हे सो ग्रहण एषणा दोष कहलाते हे सो लिखते हे- (१) सकित दोष-आधा कर्मी दोषकी शका होते हुवे आहार लेवे देवे । (२) मृक्षित दोष-सचित् चीजसे शुद्ध आहार खरडा हुवा अथवा हाथादिकके सचित् चीज लगी हो फिर उससे आहार देना । (३) निक्ष प्रदोष-अकल्पनीय वस्तुमे आहार पडा हो उसे लेवे । (४) विहित दोष-जो सचित् वस्तुसे आहार ढका हुवा हो उसे ले । (५) साहरित दोष-भारी ठाममेंसे छोटी ठाममे करके आहार ठहराये या पछा कर्म अर्थात् पीछेसे बर्तन धोवे । (६) दायक दोष-जो गर्भकी अथवा रोगी असमर्थ अथवा अधा, लूले, पागलेसे आहारादि बहरे । (७) उनमिश्र दोष-अकल्पनीय आहार मिलाय करके बहरावे । (८) अपरिणत दोष-जो पूरा आहार पका नहीं जो घुघरी तथा मक्कीया प्रमुख लेवे । (९) लिप्त दोष-जो दही, दूध, क्षीर, प्रमुख पतला द्रव्य हायपर लगेहुए को पीछे पानीसे धोवे । (१०) छर्दित दोष-जो घृतसे झरता हुवा टपका पडता हुवा आहार लेवे यह सर्व मिलकर ४२ दूषण हुए इन सर्व दूषणोंकी टालकर जो साधु आहार लेते हे वो जिन मतमें शुद्ध साधु हैं उन साधुके आहार करते समयके पांच दूषण औरभी कहते हे प्रथम समीजन दोष जो क्षीरमें मीठा थोडा हो फिर दूसरी जगहसे लायकर उसमें मिलावे तथा खिचढीमें दूसरी जगहसे घृत लायकर खावे (२) अप्रमाण दोष-सिद्धान्तमे कहे प्रमाणसे अधिक आहार करे अर्थात् ३२ क्वात्रसे विशेष आहार करे अथवा नित्य भोजन आहारसे

दूसरीवार विन कारणके गोचरी करे । (३) इमा दोष आहार करते समय आहारकी शोभा करता हुआ जा आहार करे तो चारित्रकोको मिलाके समान काला करे (४) धूमदोष-आहारकी निंदा करता हुआ जो आहार करे तो चारित्रको घुवाके समान करे । (५) आकारण दोष-आहार करनेके कारण दो ह एक तो वियावञ्च करनेके वास्ते दृमरा इरिया सुमती सिद्याय ध्यान प्रमुख करनेके वास्ते दो कारणके वास्ते साधु आहार करे इनके विना जो शरीरपुष्टी अथवा रूपादिक बल वढानेके वास्ते करे वो साधु नहीं ये माडलीके पाच दूषण हुये सर्व मिलके २७ दूषणोंकी आत्मार्था शुद्ध साधु टाले क्योंकि अशुद्ध आहार लेता महापाप लगे इसवास्ते टालना चाहिये । अथ तीसरी भावना आदान भडमत निखेवणा सुमती है जो कुछ पात्रदण्ड फलक इत्यादिक लेना पडे और भूमिपर रखना पडे तो पडले उसको देखकर पीछे रजोहरण करके पूज लेवे पीछे लेना होय तो ले और रखना होय तो रखे क्योंकि विच्छू सर्पादिक अनेक लेहरी जीव उस उपकरणके ऊपर बैठ जाते है जो रजोहरणसे उपकरणों वा जमीनको पूजे तो वह जीव अलग हो जाय जो ऐसा न करे तो वह जानवर अपनेको काट खाय तो अपनेकी जहर आदिककी व्याधि होय उससे सिजाय ध्यानादिक न बने अथवा कोई कोमल जीव आके बैठा हो तो हायके स्पर्शसे वह जीव मरजाय तो उसका पाप लगे इसवास्ते यत्र पूर्वक वह काम करना चाहिये अब चौथी इरिया सुमती कहते है कि जब साधु मार्गमें चले तब अपनी आखासे चार हाय भूमि देखता हुआ चले क्योंकि देखकर चलनेमें कई गुण प्राप्त होते है एक तो पैरमें काटा न लगे दूसरे ठोकर न लगे तीसरे कोई जीव कीडी मकोडी आदिका भी बचाव होवे चौथे लौकिकम ही लोग देखे सो गोभाकरे कि देखो यह मुनिराज कैसे है कि जिनकी दृष्टि ऐसी है कि मार्गमें ही देखते हुये जाते है और इधर उधर कुछ नहीं देखते है । अथ पाचवाँ भानना कहते है कि साधु अन्न पानी गृहस्थीके घरसे प्रकाश वाली जगहमें लेवे अथकारकी जगहमें न लेवे क्योंकि अन्धकारकी जगहमें एक तो कीडी मकोडी जीवादिक न दीखे और उनकी हिसा होय । (२) सर्प, विच्छू काटने का डर रहता है । (३) गृहस्थकी कुछ वस्तु जाती रहे तो गृहस्थीको अनेक तरहकी शका उत्पन्न हो जाती है क्योंकि क्या जाने अंधेरेमें साधु जीले गये होय अथवा अंधेरेमें साधुका अच्छा रूप देखकर विकार वाली स्त्री उसके लिपट जाय तो साधुका चारित्र जाय और दूसरा कोई देखता होय तो धर्मकी हीलना होवे अथवा स्वरूपवान् स्त्रीकी देखकर साधु का चित्त चलजाय और उस स्त्रीको साधु पकडे और स्त्री हल्लामचावे तो धर्मकी बहुत हानि होवे और साधुकी प्रतीति उठजाय इसवास्ते साधु अंधेरी जगहसे आहारादिक न लेवे यह प्रथम महाव्रतकी पथ भावना कही ॥ अथ दूसरे मृपावादकी भावना कहते है (१) भावनाका स्वरूप कहते है कि साधु किसीकी हँसी न करे क्योंकि "रोगकाघर खासी और लडाईका घर हासी" देखो श्री रामचन्द्रका दृष्टांत देते है कि रावणकी बहन शूर्पणखा की हँसी श्री रामचन्द्रजी और लक्ष्मण जीने करीधी तब शूर्पणखा क्रोधमें होकर अपने भाई रावणके पास गई और सीताका रूप वर्णन किया तो रावण सीताको हरले गया तब रामचन्द्रने रावणसे बडा भारी संग्राम किया सो क्या आन तक लौकिकमें चली आती है इस सारी रामायणका सरारण

श्रुपेगखा की हँसी है । इसवास्ते साधु किंसीसि हँसी न करे ॥ दूसरी भावना लोभ
 न त्याग करना है क्योंकि जो लोभी होगा सो अवश्य अपने लोभके वास्ते अवश्य झूठ
 बोलेगा क्योंकि यह घात सर्व लोकोंमें प्रसिद्ध है जो लोभी होगा वह अवश्य झूठ बो-
 लेगा ये दूसरी भावना हुई ॥ तथा भय न करना क्योंकि भयवन्त पुरुषभी झूठ बोल देता है, ये
 भय त्याग रूप तीसरी भावना हुई ॥ तथा क्रोध करनेका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष क्रोधके
 वश होगा वह दूसरोंके दुष्ट अनहुष्ट दूषण जरूर बोलेगा, इसवास्ते क्रोध त्याग रूप चौथी
 भावना हुई ॥ तथा प्रथम मनमें विचार करलेवे पीठसे बोले क्योंकि जो विचार करे विना बा-
 लेगा वह अवश्य झूठ बोलेगा इसवास्ते विचारपूर्वक बोलना, ये पाचवी भावना, ये दूसरे
 महाव्रतकी पाच भावनाहै ॥ अब तीसरे महाव्रतकी पाच भावना लिखते है जिस मकानमें
 साधुको रहनेकी इच्छा होवे तो उस मकानके स्वामीकी आज्ञालेकर रहे और आज्ञा न ले
 तो चोरी लगे, विना आज्ञाके जो ठहरे तो कदाचित् मकानका स्वामी रातको बाहर निका-
 लदे तो रात्रिकी साधु कहा जा सकताहै और नाना प्रकारके छेद्य उत्पन्न होय इसलिये
 स्वामीकी आज्ञा लेकर रहे ॥ अब दूसरी भावना कहतेंहैं कि मकानके स्वामीकी धारम्भार
 आज्ञालेनी चाहिये क्योंकि कदाचित् साधुको कोई रोग उत्पन्न होय तो उसके मल मूत्र
 करनेके लिये जगह जरूर होनी चाहिये, घरके स्वामीकी आज्ञाके विना जो उसके मकानमें
 मल मूत्र करे तो चोरी लगे इसलिये घरके स्वामीकी धारम्भार आज्ञा लेनी चाहिये दूसरी
 भावना हुई ॥ तीसरी भावना यह है कि मकानके भूमिकी मर्यादा करलेवे कि हमको इत-
 नी जगह तक तुम्हारी आज्ञा रही जो मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमिको काममें लाने-
 से चोरी लगती है इसवास्ते मकानकी मर्यादा पहलें ही करलेवे ये तीसरी भावना हुई ॥
 अब चौथी भावना कहें हैं कि जो साधु समानधर्मी होवे और यह पहलें ही किसी जगहमें
 उतरा हुआ होवे, पीछे दूसरा साधु जो उस मकानमें उतरना चाहे तो प्रथम साधुकी आज्ञा विना
 न रहे जो प्रथम साधुकी आज्ञा न लेवे तो स्वधर्मी अदत्त लगे ॥ पाचवी भावना यह है कि साधु जो
 कुछ अन्न पान वस्त्र पात्र शिष्यादिक लेवे सो सर्व गुरुकी आज्ञासेलेवे जो गुरुकी आज्ञाविना ले-
 लेवे तो गुरु अदत्त लगे, यह पाचवी भावना हुई । ये तीसरे महाव्रतकी पञ्च भावना हुई ॥ अब
 चौथे महाव्रतकी पाच भावना कहतेंहै । जिस मकानमें स्त्री आदिकके चित्रामनहो और नपु-
 सक तिर्यक स्त्री जिस मकानमें न हो वह मकान ऐसा हो कि जिसकी भीतके पास ऐसा
 मकान कोई न हो कि जहा कोई स्त्री आदिक अपने मकानमें क्रीडा करती हों उनका शब्द
 आव अर्थात् और भी कोई उस मकानमें ऐसा शब्द उसके कानमें न पड़े कि जिसमें मोह
 रूषी विकार पैदा हो यह प्रथम भावना हुई ॥ दूसरी भावना यह है कि, सराग (प्रेम सहि-
 त) स्त्रीके साथ वार्ता न करे और स्त्रीके देग, जाति, कुल शृंगार प्रमुखनी कथा सर्वथा न
 करे क्योंकि सराग स्त्रीके साथ जो पुरुष स्नेह सहित काम शास्त्र इत्यादिककी कथा करेगा
 सो अवश्य विकार भाषको प्राप्त होगा इसलिये कोई कथा वा चारित्र्य समय शृंगार रस और
 धियाये चरित्र हों वो साधु न करे ॥ अब तीसरी भावना कहतेंहै । दीक्षा लियेके पहलें जो
 कि शूद्रस्त्रीपनेमें स्त्रीके सममें काम क्रीडा, विषय, सेवन, प्रमुख नाना प्रकारके ससारी भोग
 निरास करतेंहै उनको साधु कदापि मनमें न चिते क्योंकि पिडला भोग पाद करनेसे नाम

रूपी अग्नि जागती है, यह तीसरी भावना हुई ॥ अब चौथी भावना कहते हैं कि स्त्रीके अगो पंग अर्थात् आस्र, नाक, मुख, स्तन, आदिक सहाराग दृष्टिसे न देखे क्योंकि सहाराग दृष्टि देखनेसे विकार आदिककी उत्पत्ति होवे इसलिये साधुको देखना मना है कदाचित् राग रहित दृष्टिसे देखनेमें आज्ञावे तो कुछ दोष नहीं तथा अपने शरीरको सस्कार करना ज्ञानादिक हाय, पग मल २ के धोना तेल आदिक लगाना नख, दात, केश आदिक अवयवोंको सम्हारना अच्छा बस्त्रादिक चमकता हुआ पहनना इत्यादिक अनेक विकार होनेकी चेष्टा न करे, यह चौथी भावना हुई । अब पाचवी भावना कहते हैं—स्निग्ध मधुर आदि रस ऐसी चीजोंका अधिक आहार करना और निरस आहारको न लेना ऐसा साधु न करे क्योंकि साधुको ऐसा करना चाहिये कि जहा तक घने वहा तक रूखा सूखा आहार लायकर करे सो भी पूरा पेट न भरे क्योंकि रूखा सूखा भी खूब पेटभर जाने से इन्द्रियों की पुष्टि होती है इसवास्ते साधु पूरा पेट न भरे क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि साधु पेटके चार भाग करे सो दोभागतो अन्नसे भरे एकभाग जलसे भरे और एकभाग खाली रखे जिससे श्वासी श्वास सुगमता से आता जाता रहे यह पाचवी भावना कही ॥ अब पाषण्ड महाव्रतकी पाच भावना कहते हैं कि पाचो इन्द्रियों की जो पाच विषय रस, वर्ण, गंध, स्पर्श आदिक में जो अत्यन्त गृह्णित्वा है सो वर्जना और स्पर्श आदिक अमनोः पाच विषयों में द्वेष न करना यह पाचवें महाव्रतकी पाच भावना कही इन पाच महाव्रत की पचीस भावना जिसमें होवे वह जैनका साधु और गुरु है ॥ और चरण सित्तरी और करण सित्तरी इन करके सयुक्तहो सो ही जिन मत में गुरु है । अब चरण सित्तरी के नाम लिखते हैं—५ महाव्रत, १० यतिधर्म १७ प्रकार का सयम १० प्रकार की विवाह्य और ९ प्रकार की ब्रह्मचर्यकी वाड १० प्रकार का तप और क्रोधादि ४ कपाय नियम, १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र्य यह कुल चरण सित्तरी के ३० भेदहुवे इनकर के जो सयुक्तहो सो गुरु है और करण सित्तरी के भेद यह हैं—पिंडविशुद्धि ४ प्रकार की ५ सुमती १२ भावना १० पडिमा ५ इन्द्रियों का नियम २५ पडलेहना ३ गुप्ती और ४ प्रकारका अवग्रह यह ७० भेद करण सित्तरी के हैं, इस करण सित्तरी, चरण सित्तरी के जो बोल है इनका जो अर्थ सो बहुत ग्रन्थों में लिखा हुआ और जिन मत में प्रसिद्ध है इस वास्ते मेने इन बोलों का अर्थ नहीं किया दूसरा इन को निश्चय, व्यवहार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, की अपेक्षा लेकर जो इसका अर्थकर तो ग्रय बहुत बढजाय इस भयसे मैं नहीं लिख सका ऊपर लिखी हुई वृत्ति वमूजिव जो कोई होय वही जैनका गुरु है इसरीतिसे साधु का स्वरूप कहा इस से जो जो विपरीत हो सो साधु नहीं । (प्रश्न) तो वर्तमान काल में इस वृत्ति वाला कोई साधु देखने में नहीं आता है तो फिर इन को साधु वा गुरुमानना क्योंकर बनेगा? (उत्तर) भो देवानुभिय ? यह तुम्हारा एकान्त करके निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि जैन मत में स्याद्वाद, उत्तर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे वर्तमान कालमें भी आत्मार्या भगवत् आह्वानुसार अल्प मुनि राज पावेंग क्योंकि भगवत्तने ऐसा कहा है कि मेरा शासन पंचमे आरके अन्त तक रहेगा इसवास्ते इस कालमें भी जो आत्मार्या निष्पट होम्र जो भगवत्तने आज्ञाकी है उसी

वसुभिः उपदेश देने वाले भव्य जीवोंको मार्ग बतलाने वाले जो मुनिराज हैं उनको साधु वा गुरु नहीं माननेसे भगवत् आज्ञा विरोधक होते हैं क्योंकि देखो श्री भगवती जी सूत्रके पचीसवें शतकके छठे उद्देशामें लिखा है कि इस हुंदा सर्पिणी काल पंचम आरे में दो तरहके साधु होंगे उनसे मेरा शासन चलेगा और निर्मन्य तो प्रमाणकी अपेक्षा कोई बिरलेमें पावेगा मुख्यतामें दोही रहेंगे इसलिये उनको साधु मानना ठीक है उन दोका नाम वकुश और कुशील है । अब वकुश और कुशीलका स्वरूप लिखते हैं जो व-कुशा निर्ग्रथ है तिसके दो भेद हैं सो कहते हैं तहां जो वस्त्र पात्रादिक उपकरणकी विभूषा करे सो "उपकरण वकुश" यह प्रथम भेद और जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देहके अवयवोंकी विभूषा करे सो शरीर वकुश यह दूसरा भेद जानना इन दोनों भेदोंके पांच भेद हैं—प्रथम आभोग वकुश, जो साधु जानता है कि यह करनेके योग्य नहीं तो भी उस कामको जो करे सो आभोग वकुश; और जो अनजाने करे सो दूसरा अनाभोग व-कुश; और जो मूल गुण, उत्तर गुणमें छुप कर दोष लगावे सो सवृत वकुश, और जो मूल गुण उत्तर गुणमें प्रगट दोष लगावे सो चौया असवृत वकुश; और जो भेज, नासिका, मुखादिकका मेल दूर करे सो पाचमा सूक्ष्म वकुश जानना; ॥ अथ उपकरण वकुशका स्वरूप कहते हैं—जो उपकरण वकुश है सो पावसऋतु विनाभी जल क्षारसे वस्त्र धोता है । पावस ऋतुमें तो सप्त गच्छवासी साधुओंको आज्ञा है क्योंकि जो वर्षासे पहिले एक बार सर्व उपकरणको जल क्षारसे न धो लेवे तो वर्षाऋतुमें मेलके संसर्गसे निगोद आदिक जीवोंकी उत्पत्ति हो जावे और यह जो वकुश निर्ग्रथ सो पावस ऋ-तुविना अन्यऋतुमेंभी जल क्षारसे उपकरण आदिक धो लेता है और वकुश निर्ग्रथ सुन्दर सुकोमल वस्त्रभी चाहता है और कुछ उपकरण विभूषा शोभाके वास्ते पहिरता है और पात्र दण्ड आदिक घोंटेसे घोटकर सुकुमार करे तथा घी, तेल, चौपड कर चमक-दारकरे और विभूषाके वास्ते बहुत उपकरण रखते ॥ अथ शरीर वकुशका स्वरूप कहते हैं देह वकुश जो है सो विना कारण हाथ, पग, आदिककी विभूषा करे जलादिऋतुमें धोवे ऐसे उपकरण और शरीर यह दोनों प्रकारका वकुश निर्ग्रथ परिवार इत्यादिककी प्रशस्ति चाहता है और ऋद्धि गान्ध, रसगान्ध, सातागान्ध, इन तीनाके गर्भोंमें आश्रित होवे और रात दिनकी क्रिया समाचारीमें बहुत उद्यम न करे और यहभी जानता है कि साधुके करणे योग्य यह काम नहीं है तोभी प्रमादसे उस कामको करे लेता है तिसकी विशेष विस्तार श्री भगवती जीमें देखा लेना ॥ अथ कुशीलका स्वरूप कहते हैं कुशील वहे चारित्र्य सो जिसका चारित्र्य खोटा है सो कुशील निर्मन्य इसके दो भेद हैं एक तो प्रति सपना कुशील, दूसरा कपायो करि कुशील ॥ जो सजलती कपाय करके कुशील वा कपाय कुशील यह दोनों पांच प्रकारके होते हैं । १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र्य, ४ तप, ५ यथा सूक्ष्म ज्ञानादि कुशील; सो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप यह चार आजीवियोंके मारत करे अथवा पुजानेके वाग्ने इन चारोंको संघ या प्रति संघना कुशील और कोई देवकर कहे कि यह तपस्वी है चेत्ता सुनकर यहदृग् गुरुदा पाप सो पांचपा यथा सुक्ष्म प्रति सपना कुशील है और वा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, मंत्रात्मक कथाय उद्यम वा इत्यादि व्यापार

करे सो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, कुशील जानना और कषायके वश होके किसीकी श्राप दे और जो मनमें क्रोध आदिकको सेवे सो यया सूक्ष्म कुशील है अथवा कषायके उदयसे ज्ञानादिककी विराधना करे सोभी ज्ञान कुशील जानना ये दो प्रकारके साधु पंचमे आरेके छेडे तक रहेगे इसलिये इनको साधु मानना अवश्य है । (प्र०) उत्तर गुण, मूल गुण किसको कहते है ? (उ०) मूलगुण उसको कहते है कि जो अहिसादिक साधुके व्रत कहे है उनमें दूषण लगे उसको मूलगुण दूषण कहते है कि जैसे वर्तमान कालमें प्राय करके गरम पानी गृहस्थी लोग साधुके निमित्त करते है वह पानी साधु जो पीते है वह साधुको मूलगुणमे दूषण लगता है अथवा जो साधु दृष्टि राग बाध करके श्रावकोंके घरसे आहारादिक लावे अपने दिलमे जानता है कि यह मेरे निमित्त बनाया है और फिर उस आहारकी भोगता है वहभी मूलगुणमें दूषण है और उत्तर गुण उसको कहते है कि जो गृहस्थी साधुकी दृष्टि रागसे बाजारसे मोल लाकर आहार वस्त्र पात्र बना हुआ जो साधुको दे और उस आहारादिकको साधु भोगे तो वह उत्तर गुणमें दूषण है इसरीतिसे मूलगुण और उत्तर गुणके दूषण होतेहै (प्र०) ऐसे दूषण लगानेका कारण क्या है ? (उ०) दूषण लगानेका कारण तो ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि अवारके कालम दु'रा गर्भित, मोह गर्भित वैराग्यवाले तो बहुत और ज्ञानगर्भित वैराग्यवाले आत्मार्थी प्रायः करके किंचित् मान्य होतै है इसवास्ते दु'ख गर्भित, मोहगर्भित वैराग्य वालेको अपने आत्मार्थकी इच्छा तो है नही केवल अपने पुजाने की इच्छा और मान बढाईके वास्ते आपसमें एक दूसरेसे कलह करते है और गृहस्थियोंकी अपने रागमे फँसानेके वास्ते जुदी ० परुषना करते है इसीवास्ते उपाध्यायजी महाराज श्री यशविजयजी १०५ गायक रत्नवनमे ऐसा लिखतै है सो प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरे के लेखानुसार दिग्गते है गथा —“विषय रसमें गृहीमाचया । नाचिया कुगुरुमद पूरे ॥ धूमधामे धमाधम चली । ज्ञान मार्ग रह्यो दूरे ॥ स्वामी० ॥ ७ ॥ व्याख्या गृही कहता गृहस्थ जो विषय रसमें ही राच्या अनादि अभ्यास छः और सुगुरुवाने न लाग्या तेवली अने कुगुरुने मद पूरे माच्या अत्र पान दातारना मान माटे निज उत्तरुपे हर्षा एम करता वहुने धर्मकी खटपट टलीते माटे धूम धामे धमा धमाम चली यानी उनमार्गज चारयो इत्यर्थ ॥ यहा धमाधम कहता धका धूम तेणेकरी धमा धमक० धोगा मस्ती चाली शुद्ध क्रिया वेगली रही अशुद्ध क्रिया ना धणी डाकड मारचा माडे मोटाई मे माची आद्या पडे केवल धीगाणु प्रवत्यु वली पोते गृहस्थने प्रेरणा करे कि ग्राममें आवता विशेष सामा आवनु, विशेष सामद्यु (सापेणो) करो विशेष प्रभावना करो जेम जिन शासननी उन्नति दिखायए धूम केमके कुमारगनु वचन छ जे कारण' पोतेज यशना अर्था धया त्या धर्म गयो केमके साधुनो माण एवो छ' काईपण उन्नति बाळ नही सहेज भावें धाय तो थावो ते माटे यहा धूमते उनमार्गी पासत्यादिकनु प्राक्रम अने धामतो एनाणी मेला गृहस्थ लोकनु प्राक्रम तथा धमाधमते एवनेनी करनी जाणवी वली शरीरनी शुश्रवा रावे शरीरनो मैल दूर करे शरीर लुछ सरस आहार करे नौकत्पी व्यवहार न करे श्रावक थावकेने धर्मा परिचय करे, श्रावकने घरे भणावाजाय श्रावक साथे धर्मा मिटासी करे पोताना आत्मानो अर्थ सापेज नही भला चन्द्रवा वधाय तहा रहे रेशमी नवा वस्त्र पहर

साधुग धोया वस्त्र पहिरे दृष्ट पुष्ट शरीर राखे वस्त्र पात्रना दूषण धरे गीतार्थनी आज्ञा न माने
 अणजाण्योमार्ग चलावे अणजण्यो कहे मार्गे हिडता वात करे गृहस्थ साधे घणी अलाप
 सलाप करे इत्यादिक एहवी करणी न पोते साधु पणु पाता माहे सद अने गृहस्थाने पण साधु
 पणो सर्द हरावे दर्शननी निदा करे पोता पणु वखाणे पोतानो आडम्बर चलावो गृहस्थ पाते
 पण पोतानी भक्ति प्रमुख नो आडम्बर चलावरावरो इत्यादिक सर्व ठामे १ धूम, २ धाम
 ३ धमाधम, ए तीन धोल जणवा ज्ञानादिक मार्ग पुस्तकादिके हतो ते करवा-जाणवा मा-
 टे वेगलो रह्यो झूठा धोला घणाटः ॥ ७ ॥ गाया १० मी ॥ बहु मुखे बोल एम साभली
 नवीधरे लोका विश्वासरे ॥ दूढता धर्म ने ते थया ॥ ममर जेम कमल निवानरे ॥ १० ॥
 व्याख्या ॥ एम बहुमुखे के० घणाने मोटे धोल जुदा २ साभलीने लोको विश्वासने धरे
 नही! अने जेम भ्रमरा कमलिनी वासनी इच्छये भ्रमता फिरे पण करे डोयते न पामे तेम ते
 लोको धर्मने दूढता थया, जे कोण साधु पास धर्म होसे १ एवा सव भ्रमे फरे" ॥ १० ॥ इ
 त्यादिक अनेक रीति से इस जैन मतमे वखेडा होनेसे जो किश्चित् कोई आत्मार्या है उसको
 भी उपद्रव होने में जैन मत पालना मुश्किल होगया अर्थात् अपनी आत्माका अर्थ करना
 मुश्किल होगया इसलिये जो कोई आत्मार्या हो सो द्रव्यक्षेत्र काल भावसे देखकर अपनी
 आत्मा अर्थकरे किश्चित् गुरुका स्वरूप कहा बुद्धिमान् इसको जियाद, समझलेगा ॥
 अत्र धर्मका स्वरूप कहना चाहिये सो, प्रथम धर्मका लक्षण कहतेहे कि:- "अधोगति पतन
 ज्ञानादि अनत चतुष्टय सादि अनन्त सुखस्व सुभाव धारियेति धर्म" धर्मका यह लक्षण है-
 जो कहो कि धर्म किसको करना है तो हम कहे हे कि जो संसारी जीव है उसको
 करना है संसार अर्थात् जगत् सत्य है वा असत्य है और इस जगत्का अनादि होनेसे क्यों
 कर बाद होगा इस जगद् प्रसगत ख्यातिका कहना जरूर हुवा क्योंकि इस जगत्के बादमे
 सर्व मतवाले अपनी २ ख्याति कहतेहे ॥ स्यात् प्र कथन धातुकी ख्याति बनती है जो जिस
 रीतिसे कथन करे सो उसकी ख्याति है सो छः ख्यातिहे छः के अनेक भेदहे उन छः
 ख्यातियोंके नाम यहहे-(१) असत्य ख्याति (२) आत्मख्याति (३) अन्यथा
 ख्याति (४) आख्याति (५) अनिर्वचनीय ख्याति (६) सत्य ख्याति इनके अत-
 र्गत भेद भी कई हे परन्तु मुख्य भेद ६ हे-सो अत्र कौन, कौनसी ख्याति मानते हे, सो
 ख्याति कहतेहे-दोहा । चिदानन्द त्रिन कोइ ना, कह्यो ख्याति परसग । स्याद्वाद जिन
 धर्ममें, ख्याती सत्य अभग ॥ १ ॥ अनुभव गुरुकुलवास विन, मिले न प्रो मर्म । प्रथम अंग
 सत्य ख्यातिका, खोल दिया सत्र भ्रम ॥ २ ॥ ख्यातिनाम कथनका है जगत्की निवृत्तिके
 वास्ते रज्जु और सुकतिमें जो सर्पका और चाँदीका भ्रम होता है तैसे ही इस जगत्कोभी
 भ्रमरूप माननेहे जैन रज्जु अर्थात् जेवडी जिसको कोई रस्सी और कोई सीधडा भी कहतेहे उसमें
 अज्ञानसे सर्पका भ्रम होताहे उस भ्रमकी दूर करनेके वास्ते आचार्य जैन उसको यथावत् जे उही
 का ज्ञान कराव देते है तब सर्परूप जो भ्रम है सो दूर हो जाता है ऐसे ही शुक्ति अर्थात् सीपमें
 अज्ञानसे रजत अर्थात् चाँदीका भ्रम होता है उसको भी जव गुरु उपदेश देकर यथावत्
 सीपका ज्ञान कराव देता है तब चाँदीका जो भ्रम होता है सो उसीदम भ्रम दूर हो
 जाता है इस रीतिमे जगत् जो अनादिका भ्रम रूप अज्ञानसे विभाव दग्गामे पढ़के अपने

स्वरूपको यथावत् नहीं जाननेसे जन्म मरण रूपी ससारमें भ्रमण करता है जन कोई सद्गुरु उपदेशक यथावत् उसकी आत्माका स्वरूपको बतायकर ज्ञान कराय देता है तब जगत् रूप जो भ्रम से दूर हो जाता है इस भ्रम स्थलमें जो कथन करना उसीका नाम रूपातिहै सो नास्तिक मतवाला असत् रूपातिको अगीकार करके जगत्को असत्य कहता है और विज्ञानवादी अर्थात् बौद्ध मतवाला आत्मरूपाति अगीकार करता है और नैयायिक और वैशेषिक अन्यथा रूपातिको अगीकार करते हैं और साङ्ख्य मतवाला आरूपातिको अगीकार करता है और वेदान्ती अनिर्वचनीय रूपातिको अगीकार करता है और जि नमतमें सत्यरूपाति अगीकार है सो इस जगद् रूपातियोंकी रीति कइकर उनका खण्डन दिखलाते हैं सो इस जगद् चार रूपातियोंको अनिर्वचनीय रूपातिसे खण्डन करके फिर अनिर्वचनीय रूपातिका खण्डन दिखायकर सत् रूपातिका निरूपण करेंगे सो प्रथम असत्य रूपातिके तीन भेद हैं तिसमें प्रथम शून्यवादीकी रीतिसे असत्यरूपातिका वाद और उसका खण्डन दिखाते हैं—असत्यरूपाति वाला अनुभव और युक्तिसे शून्य है किसीकी बुद्धिमें आकृष्ट होवे नहीं इसलिये इसका निराकरण है तथापि योडासा कहते हैं एक तो शून्यवादी नास्तिक असत्यरूपाति माने है उसके मतमें तो सारे पदार्थ असत्यरूप है इसलिये सीपमें चादी भी असत्य है शून्य वादीके मतमें तो असत् अधिष्ठानमें रजत् असत् है इसलिये निराधिष्ठान भ्रम है इसलिये ज्ञाता ज्ञान भी असत् है यह कहना इसका अनुभव विरुद्ध है । क्योंकि शून्यवादमें सर्व स्थानोंमें शून्य है इसलिये किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं होना चाहिये और शून्यसे जो व्यवहार होवे तो जलका काम अग्निसे और अग्निका काम जलसे होना चाहिये अग्नि और जल सत् वा मिथ्या कही नही केवल शून्य तत्त्व है तो सर्व जगद् एकरस है उसमें कोई विशेषता नहीं जो शून्यमें विशेष मानोगे तो शून्यवादकी हानि होगी क्योंकि वह विशेष भी शून्यसे भिन्न है जो ऐसा कहे कि शून्यमें विशेष है उसकी विलक्षणता कहते हैं जिससे व्यवहार भेद होवे है वह विशेष और व्यवहार तथा व्यवहारका कर्ता भी परमार्थसे शून्य है इसलिये शून्यताकी हानि नहीं यह कहना उसका असम्भव है क्योंकि शून्यमें विशेष है यह कहना विरुद्ध है क्योंकि विशेष वाला कहे तो शून्यताकी हानि होवे और जो शून्य कहे तो विशेषता की हानिसे व्यवहार भेदका असम्भव है इसरीतिसे शून्यवादी का कहना समझ नहीं अब दूसरा तांत्रिककी रीतिसे असत्यरूपाति की रीति कहते हैं उसके मतमें शक्ति आदि पदार्थ व्यवहारिकतो असत् नहीं किन्तु भ्रम ज्ञानके विषय जो चा दी आदिक माने है वह असत् है इसलिये व्यवहारिक चादी आदिक अपने देशमें है तिनका सीपमें संघर्ष नहीं और अथवा रूपाति वादीकी तरह शक्तिमें रजत्वकी प्रतीति भी होवे नहीं और अनिर्वचनीयसे रजत् उपजे नहीं और आरूपातिवादीकी तरह दो ज्ञान भी नहीं, शून्यवादीकी तरह शक्ति असत् नहीं और ज्ञाता ज्ञान भी असत् नहीं शक्ति किन्तु सुकती ज्ञान ज्ञाता सत्य है दोष सहित नेत्रका शक्तिसे सम्बन्ध होवे तब शक्तिका ज्ञान होवे नहीं किन्तु शक्ति देशमें असत् रजतकी प्रतीति होवे है यद्यपि अन्यथा रूपातिवादमें रजत् असत् है और स्त्रीके हाथमें तथा हृदयमें सत् रजत् दोनों मतमें है तथापि

अन्यथा ख्यातिवादमे देशातर स्या सत् रजत् श्रुति रजत्वका शुक्तिमे भान होवे है और असत् ख्याति वादमे देशातरमे रजत् तो है तिसके धर्म रज तत्वका शुक्तिमे भान होवे नही किन्तु असत् गोचर रजत ज्ञान है शुक्तिसे दोष सहित नेत्रके सम्बन्धसे रजत भ्रम होता है तिसका विषय शुक्ति नही जो रजत भ्रमका विषय शुक्ति होता तो “ इयशुक्ति ” ऐसा ज्ञान होना चाहिये जो शुक्तित्व रूप विशेष धर्मका दोष बलसे भान नही होता सामान अज्ञका (इय) इतनाही ज्ञान होना चाहिये इसलिये भ्रमका विषय शुक्ति नही ऐसेही भ्रम का विषय रजत भी नही क्योंकि सम्मुख देशमे तो रजत है नही ॥ और देशातरमे रजत है जिससे नेत्रका संबन्ध नही । इसरीतिसे रजत भ्रमका विषय कोई नही और शुक्ति ज्ञान उत्तर कालमें “ काल त्रियोप रजत नास्ति ” ऐसी प्रतीति होती है इसलिये रजत भ्रम निर्विषयक होनेसे असत् गोचर हीको असत् गोचर ज्ञानको असत् ख्याति कहते है ॥ तीसरा न्याय वाच्य स्वत्यकार की रीति से असत् ख्यातीवाद-इस की रीति से कहते हैं कि यह ऐसा कहता है कि शुक्ति से नेत्र के सम्बन्ध से रजत् भ्रम होवे इसलिये रजत् भ्रम का विषय शुक्ति है परन्तु शुक्तिमें शुक्तित्व और युक्तित्व तत्व का समवाय दोनों दाप से भान होवे नही किन्तु शुक्ति मे रजतत्व का समवाय भान होता है जो रज तत्व का समवाय शुक्ति में है नही इसलिये असत्यख्याति है रजतत्व प्रतियोगी का शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्य है । उस की रूपाति कहिये प्रतीति उसको असत्यख्याति कहते है रजतत्व प्रति योगिक समवाय रजत् मे रजतत्व का प्रगट है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय शुक्ति में शुक्तित्व का प्रसिद्ध है ॥ और रजत् प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रसिद्ध है ॥ शुक्ति अनुयोगिक नही और जो शुक्ति अनुयोगिक समवाय प्रगट है सो शुक्तित्व प्रति योगिक है रजतत्व प्रतियोगिक नही इसरीति से रजतत्व प्रतियोगिक शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रगट होने से असत्य है उसकी प्रतीति को असत्यख्याति कहते है ॥ शुक्ति जिनका अनुयोगी कहिये धर्मा होवे उसको शुक्ति अनुयोगिक कहते है रजतत्व जिसका प्रतियोगी होवे उसको रजतत्व प्रतियोगिक कहते है; इसका भाव ऐसा है कि केवल समवाय प्रसिद्ध है और रजतत्व प्रतियोगिक समवाय भी रजत् से प्रसिद्ध है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय भी शुक्ति धर्म का शुक्ति मे प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध समवाय मे समवायत्व धर्म है रजतत्व प्रतियोगित्वभी समवाय से प्रसिद्ध है जैसे ही शुक्ति अनुयोगित्व भी समवाय मे प्रसिद्ध है परन्तु रज तत्व प्रतियोगित्व, दोनों धर्म एक स्थान में समवायमें अप्रसिद्ध होने से शुक्ति अनुयोगित्व विशिष्ट रजतत्व प्रतियोगित्व विशिष्ट समवाय अप्रसिद्ध होने से असत्य है उसे असत्यख्याति कहते है, यह न्याय वाच्यस्वत्याकारका मत है । इसरीतिसे अधिष्ठान को मानि करके असत्यख्याति दो प्रकार की माने है ॥ एक तो शुक्ति अधिष्ठान मे असत् रजत् की प्रतीति है । और दूसरी शुक्ति में असत् रजतत्व समवाय की प्रतीति रूप है ॥ दोनों असत् वाद ख्याति का खंडन-इन दोनों जनों का कहना असगत है क्योंकि जो असत्य ख्याति मानते है उनको ऐसा पूछना चाहिये कि असत्यख्याति इस वाक्य मे अवध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ है वा असत् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो कहे कि असत् शब्द का अर्थ निःस्वरूप है तो (मम मुखे जिहा नास्ति) इस वाक्य की तरह

असत्ख्याति वाद का अङ्गीकार करने का काम निर्लज्जपना है क्योंकि सत्ता स्फूर्ति रहितको नि स्वरूप कहते है इसलिये सत्ता स्फूर्ति शून्य भी प्रतीति हाँवै यह असत्य ख्यातिवाद है तैसे सिद्ध हाँवै है "सत्ता स्फूर्ति शून्य की प्रतीति कहना विरुद्ध है इसलिये अवध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ वदे है तो अवध्या विलक्षण यध्या होवै है, वध्याके योग को यध्या कहै है इसरीति से यध्या के योग की प्रतीति अर्थात् वाँझ के पुत्र के समान असत् ख्याति सिद्ध हुई, इसलिये असत् ख्याति का मानना असद्गत है ॥ अत्र दूसरी आत्म ख्याति का अभिप्राय और स्पष्टन -आत्मख्याति वादी भी असद्गत है क्यों कि विज्ञानवादीके मत में आत्मख्याति है क्षणक विज्ञान को विज्ञानवादी आत्मा कहते है जिसके मत में बाह्य रजत तो है नहीं किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है उस का धर्म रजत है दोष बल से बाह्य प्रतीति होती है शून्यवादीके मत विना अंतर पदार्थ की सत्तामे किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं बाह्य पदार्थ तो कोई मानता है और कोई नहीं मानता है इसलिये बाह्य पदार्थ की सत्ता मे तो उनका विवाद है और अन्तर विज्ञान का निषेध शून्यवादी विना कोई नास्तिक करे नहीं इसलिये अंतर रजत का विज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान है जिसका धर्म रजत अंतर है दोष बल से बाह्य की तरह से प्रतीत हाँवै है ज्ञानसे रजतके स्वरूपसे वाद होवे नहीं किन्तु रजतकी बाह्यताका वाद होवे है इस लिये आत्मख्याति मतमें रजतका तो बाध मानते है नहीं क्योंकि शून्यवादीसे भिन्न सकल सौगतके मतमें पदार्थोंकी अंतर सत्तामे विवाद नहीं इसलिये स्वरूपसे रजतका बाध मानतेहै नहीं केवल बाह्यताका रूप इदन्ताका वाद मानतेहै क्योंकि आत्मख्यातिमें धर्मोंके बाध विना इदता रूप धर्म मात्रके बाधको ही मानेहै यह आत्मख्यातिवादीका अभिप्राय है इस मतमें रजत अन्तर सत्य है जिसकी बाह्य देशमे प्रतीति भ्रम है इसलिये रजत ज्ञानमे रजत गोचरत्व अत्र भ्रम नहीं किंतु रजतका बाह्यदेश स्वित्व प्रतीत अशमें भ्रम है ॥ इसका स्पष्टन - यह कहना आत्मख्यातियाले का समीचीन नहीं क्योंकि रजत अन्तर है ऐसा अनुभव किसी को होवे नहीं भ्रमस्थल म वा यथार्थ स्थल मे रजतादिशो की अन्तरता किसी प्रमाणसे सिद्धहावे नहीं क्योंकि सुराादिक अन्तर है और रजतादिक बाह्य है यह अनुभव सर्व को सिद्ध है रजत को अन्तरमाने तो अनुभव से विरुद्ध है और अन्तरता का साधक प्रमाण वा युक्ति कोई है नहीं इसलिये अंतर रजतकी बाह्य प्रतीति मानना असगत्तहै और भी आत्म ख्याति माननेवालेके भी बाह्यपदार्थों म दो भेदहै तो इसजगह ग्रन्थके वचने के भयसे नहीं लिखे और दूसरा इन में कोटियों की छिद्रता भी है आर इसकी जिनमत मे प्रवृत्तिभी कम है इसवास्ते दिग्मात्र असग स दिखाई है ॥ अत्र अथवा ख्यातिवादी का तात्पर्य कहते है-कि जिस पुरुषकी सत्यपदार्थ के अनुभव जय सस्कार होवे जिसके दोष सहित नेत्रका पूर्व दृष्ट सदृश्य पदार्थ से सम्बन्ध होवे वहा पुरोर्वात सदृश्य पदार्थ के सामान्य ज्ञान से पूर्वदृष्टिकी स्मृति होवे है अथवा स्मृति नहीं होवे सदृश्य के ज्ञान से सस्कार अद्भुत होवे है जिस पदार्थ की स्मृति होवे अथवा जिस के उद्भूत सस्कार होवे उस पदार्थ का धर्म पुरोर्वात पदार्थ मे प्रतीतिहोवे है जैसे सत्य रजतके अनुभवजय सस्कार सहित पुरुषका रजत सदृश्य शक्तिसे दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत की स्मृतिहोवै है जिस स्मरण

फरे रजतत्वा रजतत्व धर्म शुक्ति में भूपे है अथवा नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत भ्रम मे मिल
 न्य होवे नहीं इसलिये नेत्र सम्बन्ध और रजत के प्रत्यक्ष भ्रमके अन्तराल मे रजत की
 स्मृति नहीं होवे है किन्तु रजतानु भवके संस्कार अद्रुतहोय के स्मृति के व्यवधान विना
 शीघ्रही शुक्ति में रजत्व धर्मका प्रत्यक्ष होवे है । स्मृति स्थल मे जैसे पूर्व दृष्ट सदृश्य के
 ज्ञान से संस्कारका उद्बोध होवे है । तैसे भ्रमस्थल मे पूर्वदृष्टके सदृश्य पदार्थ से इन्द्रियका
 सम्बन्ध होतेही संस्कारका उद्बोध होयके संस्कार गौचर धर्मका पुरीवर्ति में भानहाता है
 इसके अन्यथा ख्याति कहते है अन्य रूप से प्रतीति को " अन्यथा ख्याति " कहते है
 शुक्ति पदार्थ में शुक्तित्व धर्म है रजत्व नहीं है और शुक्तिकी रजत्व रूप से प्रतीतहोवे
 है इसलिये अन्य रूपसे प्रतीति है ॥ (इदं रजतं) इत्यादिक भ्रमता उक्त रीतिसे सम्य
 नहीं, क्योंकि शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध और रजत्व स्मृतिकी (इदरजत) या ज्ञानकी का-
 रणता माने जिसको यह पृच्छते है कि शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध होयके शुक्ति रजत साधारण
 धर्म चाक चिक्य विशिष्ट शुक्तिका इद रूपसे सामान्य ज्ञान होयके रजतकी स्मृति होती है
 इससे उत्तर भ्रमहोना है अथवा शुक्तिके सामान्य ज्ञान से पूर्वही शुक्ति से नेत्रका सम्बन्ध
 होवे उचीकाल मे रजत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिहोय के (इदरजत) यह भ्रमहोता है
 कि जो प्रथम पक्ष कहे तो सम्भव नहीं क्योंकि प्रथम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान जिससे
 उत्तर रजतत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिसे उत्तर रजत भ्रम इसरीति मे तीनों ज्ञानों की धारा
 अनुभवसे बाधित है (इदरजतं) यह एकही ज्ञान सर्वकी प्रतीति हाता है ॥ और जो ऐसा
 कहे कि प्रथम सामान्य ज्ञान शुक्तिके हुए विना शुक्ति से नेत्रके संयोग काल मे रजतकी
 स्मृति होयके (इदरजत) यह भ्रम होता है । सो भी सम्य नहीं क्योंकि मकल ज्ञान
 चेतनरूप स्व प्रकाश है वृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भास्य है, कोई ज्ञान किभीज्ञान मे अज्ञान
 हाथ नहीं (यह वार्त्ता आगे प्रतिपादन करेगे) इसलिये शुक्ति मे नेत्रके संयोगकाल मे
 रजतकी स्मृति होती ता स्मृतिका प्रकाश होना चाहिये स्मृति में चेतन भागतो स्वयंप्रकाश
 है और वृत्ति भागका सक्षी आधीन मदा प्रकाश होना है, इसलिये स्मृतिका अनुभव होना
 चाहिये । और तथाधिक को शक्य पूर्वक यह पृच्छते है कि शुक्ति मे (इदरजत)
 इस भ्रमसे पूर्वकाल मे रजत स्मृति का अनुभव तरेको होताहै । तब यथार्थवक्ता होवे
 तो स्मृति के अनुभव का अभावही कहे, इसलिये शुक्ति से नेत्र संयोग काल में भ्रम
 से पूर्व रजत की स्मृति सम्य नहीं । और जो ऐसा कहे कि रजतानुभवजन्य रजत
 गार गारकारणदिने नेत्र संयोग मे रजतभ्रम होता है, संस्कार गुण प्रत्यक्ष
 योग्य नहीं, किन्तु अनुभव है, उसलिये उक्त दो नहीं ॥ तथापि उसको यह
 पृच्छते है कि उद्बुद्ध संस्कार भ्रम के जनक है अथवा उद्बुद्ध और अनुबुद्ध दोनों संस्कार
 भ्रमके जनक है ॥ जो दोनोंकी जनकता कहे तो सम्य नहीं क्योंकि अनुबुद्ध संस्कारसे
 स्मृतिवैदिक ज्ञान कदापि नहीं होवे जो अनुबुद्धसेभी स्मृति होये तो अनुबुद्ध संस्कारसे
 स्मृति दानी चाहिये । इसलिये उद्बुद्ध संस्कारसे स्मृति होती है उससे भ्रम ज्ञानभी
 उद्बुद्ध संस्कारसेही सम्य है इसलिये उद्बुद्ध संस्कार भ्रमके जनक है यह कहना सो भी
 सम्य है नहीं क्योंकि संस्कारके उद्बोधक सदृश्य दर्शनादिक है इसलिये शुक्तिसे नेत्रके

सयोगसे चाक चिक्य विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुये पीछे रजत गोचर सस्कारका उद्बोध समभव है, नेत्र शुक्तिके संयोग कालमें रजत गोचर सस्कारका उद्बोध समभव नहीं इसलिये यह मानना हीनेगा प्रथम क्षणमें नेत्र संयोग द्वितीय क्षणमें चाक चिक्य धर्म विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, जिससे उत्तर क्षणमें सस्कारका उद्बोध जिससे उत्तर क्षणमें रजत भ्रम समभव है । इसीरीतिसे नेत्र संयोगसे चतुर्थ क्षणमें भ्रम ज्ञानकी उत्पत्ति सिद्ध हुई, सो अनुभवसे साधित है नेत्र संयोगसे अन्यर्वाहित उत्तर क्षणमें चक्षु ज्ञान होता है वैसाही अनुभव होता है इसलिये उक्त रीतिसे असंगत है ॥ अन्यथा रूपांतिका संक्षेप वर्णन किया ॥ अब आर्यातिका वर्णन करते हैं-प्रभाकरका आख्याति वाद है सो उसका तात्पर्य यह है कि अन्य शास्त्रोंमें यथार्थ अथार्थ भेदसे दो प्रकारका ज्ञान कहते हैं उन शास्त्रकारोंका यह अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति सफल होते हैं और अथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फल होते हैं यह लेख सकल शास्त्रोंका असङ्गत है क्योंकि अथार्थ ज्ञान अप्रसिद्ध अर्थात् है ही नहीं सारे ज्ञान यथार्थही होते हैं जो अथार्थ ज्ञानभी होता तो पुरुषको ज्ञान होते ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म देपिक उत्पन्न हुये ज्ञानमें अथार्थका सदेह होनेसे प्रवृत्ति निवृत्तिका अभाव हीनेगा क्योंकि ज्ञानमें यथार्थत्व निश्चय और अथार्थता सदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिका हेतु है और अथार्थ ताके सदेह होनेसे दोनों सम्भव नहीं और अथार्थ ज्ञानको नहीं माने तब उत्पन्न हुये ज्ञानमें उक्त सदेह होते नहीं क्योंकि कोई ज्ञान अथार्थ होवे तो तिसकी ज्ञानत्व धर्मसे सजातीयता अपने ज्ञानमें देखकर अथार्थत्व सदेह होवे सो अथार्थ ज्ञान है नहीं । सारे ज्ञान यथार्थही है इसलिये ज्ञानमें अथार्थता सदेह होवे नहीं इस रीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है जहा शुक्तिमें रजतार्थकी प्रवृत्ति होवे है और भय हेतु रज्जुसे निवृत्ति होवे है तहाभी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थलमें होवे तो यथार्थ तो समभव नहीं इसलिये अथार्थ होवे सो अथार्थ ज्ञान अलीक है इसवास्ते उक्त स्थलमें रजतका और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किंतु रजतका स्मृति ज्ञान है और शुक्तिका इद रूपसे सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, तैसे पुत्रानुभव सर्पका स्मृति ज्ञान है और सामान्य इद रूपसे रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है शुक्तिसे तथा रज्जुसे दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध होवे है इसलिये शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भाषे नहीं किन्तु सामान्यरूप इदता भावे है और शुक्तिसे नेत्रके सम्बन्धजन्य ज्ञान हुये रजतके सस्कार उद्बुद्ध होषके शुक्तिके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें रजतकी स्मृति होवे है तैसे रज्जुके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें सर्पकी स्मृति होवे है यद्यपि सकल स्मृति ज्ञानमें पदार्थकी तत्ताकी भाषे है तथापि दाप सहित नेत्रके सम्बन्धसे सस्कार उद्बुद्ध होवे जहा दोषके माहान्मसे तत्ता अशक्ता प्रमोष हवे है इसलिये प्रमुष्ट तत्ताकी स्मृति होती है प्रमुष्ट कहिये लुप्त हुई है तत्ता जिसकी सो प्रमुष्ट तत्ताक शब्दका अर्थ है इसरीतिसे (इद रजत अथ सर्प,) इत्यादि स्थलमें दो ज्ञान है तदा शुक्तिका और रजतका सामान्य इद रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है और रजतका तथा सर्पका स्मृति ज्ञानभी यथार्थ है । यद्यपि विशेष करके

शुक्ति और रज्जु भागको त्यागके प्रत्यक्ष ज्ञान हुवा है और तत्ता भाग रहित स्मृति ज्ञान हुवा है तथापि एक भाग त्यागनेसे अयथार्थ ज्ञान होव नहीं कितु अन्यरूपसे ज्ञानको अयथार्थ कहे है इसलिये उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है यह इसका कहना समीचीन नहीं क्योंकि शुक्तिमे रजत भ्रमसे प्रवृत्ति हुवे पुरुषको रजतका लाभ नहीं होनेसे पुरुष ऐसा कहता है कि रजत शून्य देशमें रजत ज्ञानसे मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अनुभव सिद्ध है तिसका लोप संभव नहीं और मरुभूमिमे जलका वाध होवे तब पुरुष यह कहताहै कि मेरेकी मरुभूमिमें मिथ्या जलकी प्रतीति हुई इस वाधसेभी मिथ्या जल और उसकी प्रतीति होवे है और आख्यातिवादीकी रीतिसे तो रजतकी स्मृति और शुक्तिज्ञानके भेदाग्रहमें मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई ऐसा वाद होना चाहिये और मरुभूमिके प्रत्यक्षसे और जलकी स्मृतिसे मेरी प्रवृत्ति हुई ऐसा वाध होना चाहिये और विषय तथा भ्रम ज्ञान दोनो त्यागके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना आख्यातिवादमें है तथाही नेत्र सयोग हुवे दोपके महात्म्यसे शुक्तिका विशेष रूपसे ज्ञान होवे नहीं यह कल्पना विरुद्ध है तैसेही तत्ताशके प्रमोषसे स्मृति कल्पना विरुद्ध है और विषयका भेद है सो भापे नहीं ऐसे ज्ञानोंके भेदहै सो भी भापे नहीं यह कल्पनाभी विरुद्ध है और रजतकी प्रतीति कालमें सन्मुख देशमें रजत प्रतीति होवे है इसलिये आख्याति वाद अनुभव विरुद्ध है और आख्यातिवादीके मत में रजतका भेद ग्रह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेसे रजतके भेदग्रहका अभाव जैसे रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु माना है तैसेही सत रजत स्थलमे रजतका अभेदग्रह निवृत्तिका प्रतिबोधक अनुभव सिद्ध है इसलिये रजतके अभेद ग्राहका अभाव निवृत्तिका हेतु होवेगा इसरीतिसे रजतके भेदज्ञानका अभाव रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है और रजतके अभेद ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है शुक्ति देशमें (इव रजत) ऐसे दो ज्ञान होवे तहा आख्याति वादीके मतमे दोनो हे क्योंकि शुक्तिमे रजतका भेद तो है परन्तु दोप बलसे रजतके भेदका शुक्तिमें ज्ञान होवे नहीं इसलिये प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेद ज्ञानका अभाव है और शुक्तिमें रजतका अभेद है नहीं और आख्याति वादमे भ्रमका अगीकार नहीं इसलिये शुक्तिमें रजतका अभेदका ज्ञान संभव नहीं इसरीति से शुक्ति से रजतार्थी की निवृत्ति का हेतु रजतके अभेद ज्ञानका अभाव है रजतार्थीकी सामग्री दोनो हे और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनो परस्पर विरोधी है और एक काल में दोनो संभव नहीं और दोनों के असंभव होनेसे दोनों का त्याग करे सोभी संभव नहीं क्योंकि प्रवृत्ति का अभावही इस स्थान मे निवृत्त पदार्थ है इसलिये प्रवृत्तिका त्यागकरे निवृत्तिका प्रायः होवे है और निवृत्तिका त्यागकरे प्रवृत्ति प्रायःहोवे है इसरीति से दोनो के त्याग में और दोनों के अनुष्ठान मे आसक्तहुवा आख्यातिवादी को व्यकुल होके लज्जासे घोलना न बनेगा इस अर्थ में अनेक कोटी है कठिन होने से इसजगह नहीं लिखी ॥ अब अनिर्वचनीय रूपात्मिका खण्डन मण्डन तो दूसरे प्रश्न मे जहा वेदान्तमत दि-
खाया है उहीजगह अच्छीतरह से लिखाये हे परन्तु प्रसंगवश से किञ्चित् अनिर्वच-
नीय रूपाति का स्वरूप कहते
मान आकार को प्राप्तहोती

की वृत्ति नेत्रद्वारा निक्कले विषयों के स-
विषयों का आवरण भगशेके उसकी प्रतीति

तदा प्रकाश भी सहायक होता है, प्रकाश बिना पदार्थ की प्रतीति होती नहीं जहा रज्जु में भ्रम होता है तदा अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकली भी और रज्जु से उसका सम्बन्ध भी होता है, परन्तु तिमिरादिक दोष प्रतिबन्धक है इसलिये रज्जु के सगुणाकार वृत्तिका स्वरूप होता नहीं, इसलिये रज्जु का आवरण नाशे नहीं, इसरीति से आवरण भग का निमित्त वृत्तिका सम्बन्ध होने से भी, जब रज्जु का आवरण भग होता नहीं तब रज्जु चेतन में स्थित अविद्या मशोम होके सो अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्तहोती है सो अविद्या का कार्य्य सर्पसत् होता तो रज्जु के ज्ञान से उसका बाध होतानहीं और बाध होता है इसलिये सत्यनहीं और असत् होता तो वज्रा पुत्र की नाई प्रतीति नहीं होती और प्रतीति होती है इसलिये असत्य भी नहीं किन्तु सत्य अमत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है, शुक्ति आदिक मेरूपादिक भी इसी रीति से अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है उन अनिर्वचनीय की जो रयाति कहिये प्रतीति और कथना, सो अनिर्वचनीयख्याति है जैसे सर्प अविद्याका परिणाम है तैसे उस की ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या काही परिणाम है अन्तःकरण का नहीं क्योंकि जैसे रज्जु ज्ञान से सर्प का बाध होता है वैसे उसके ज्ञान का भी बाध होता है अन्तःकरण का ज्ञान दाता तो बाध नहीं होना चाहिये, इसलिये ज्ञानभी सर्पकी नाई अविद्याका कार्य्य सत् असत्से विलक्षण अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जु उपहित चेतनमें स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अज्ञका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनमें स्थित अविद्याके सतोगुणका परिणाम वृत्ति ज्ञान है रज्जु चेतनकी अविद्याका जिस समय सर्पाकार परिणाम होता है वही समय साक्षी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होता है क्योंकि रज्जु चेतन आश्रित अविद्यामें क्षाभता जो निमित्त है, उस निमित्तसेही साक्षी आश्रित अविद्या अज्ञमें क्षोभ होता है इसलिये भ्रम स्थलमें सर्पादिक विषय और वनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न होता है और रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञानसे एकही समय लीन होता है इसरीतिसे सर्पादिक भ्रम विषय बाध अविद्या अज्ञ सर्पादिक विषयका उपादान कारण है, और साक्षी चेतन आश्रित अज्ञ अविद्या अज्ञ जाके नानरूप वृत्तिका उपादान कारण है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोगुण अज्ञ विषयरूप परिणामको प्राप्त होता है उस अविद्यामें सतोगुण अज्ञ ज्ञानरूप परिणामको प्राप्त होता है इस स्वप्नमें अज्ञ अविद्याही विषय और ज्ञान दोनोका उपादान कारण है इसीसे बाह्य रज्जु उपादिक और अज्ञ स्वप्न पदार्थ साक्षी भाष्य कहनेहैं, अविद्याकी वृत्तिद्वारा जिसको साक्षी भाष्य कहिये प्रकाशे सो साक्षी भाष्य कहिये ॥ यह तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति नहीं बनी ॥ शका ॥ रज्जुके ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति बने नहीं क्योंकि भिष्या वस्तुना जो अधिष्ठान होये उस अधिष्ठानके ज्ञानसे मिथ्याही निवृत्ति होती है, यह अज्ञान वादना सिद्ध न्त है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जुचतनहै, रज्जुनहै। इसलिये रज्जुके ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति बने नहीं ॥ इसका समाधान - रज्जु आदिक जडपदार्थना ज्ञान अज्ञ अज्ञकी वृत्ति रूप होता है जहा आवरण भग वृत्तिका प्रयोजन है सो आवरण अज्ञानकी शक्ति है इसलिये आवरण जडके आश्रित है तदा, किन्तु जडना अविज्ञान जो चेतन, उन के आश्रित है

इसलिये रज्जु समानाकार अंतःकरणकी वृत्तिसे रज्जु अवच्छिन्न चेतनका ही आवरण भंग होता है वृत्तिमें जो चिदाभास है उससे रज्जुका प्रकाश होता है चेतन स्वयं प्रकाश है, उसमें अभावासवी उपयोग नहीं इसरीतिसे चिदाभास सहित अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञानमें जो वृत्ति भाग उसका आवरण भगरूप फल चेतनमें होता है, और चिदाभास भागका प्रकाशरूप फल रज्जुमें होता है, इसलिये वृत्तिज्ञानका केवल जड़ रज्जु विषयनहीं किन्तु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्तिका विषय है इसी कारण से यह लिखा है—“अन्तःकरण जन्यवृत्ति ज्ञान सारेब्रह्म का विषय करे है” इस प्रकार से रज्जु ज्ञानसे निरावरण होके सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन का भी निज प्रकाशसे भान होता है इसलिये रज्जु का भानही सर्पके अधिष्ठान का ज्ञान है जिससे सर्प निवृत्ति सम्भव है ॥ अन्य शका ॥ यद्यपि इसरीतिसे सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानसे सम्भव है तोभी सर्प के ज्ञानकी निवृत्ति संभव नहीं क्योंकि सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन है पूर्वउक्तप्रकार से रज्जुज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चेतनकाही भान होता है साक्षी चेतनका नहीं इसलिये रज्जुका ज्ञान होने सेभी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है और अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति हीवै नहीं किन्तु ज्ञात अधिष्ठान मेंही कल्पितकी निवृत्ति होतीहै इसलिये रज्जु ज्ञानसे सर्प ज्ञानकी निवृत्ति वनै नहीं समाधानः—जिसके विषयके आधीन ज्ञान होता है उस विषयके अभाव से ज्ञानकी निवृत्ति होनाती है तो विषय जो सर्प जिसकी निवृत्ति होतेही सर्प के ज्ञानके विषयके अभावसे आपही निवृत्ति होती है परन्तु तुम्हारे यहा सर्पकी निवृत्ति से सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति वनेनहीं क्योंकि कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानविना होती नहीं और सर्पका ज्ञानभी कल्पित है जिसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है जिसके ज्ञानविना कल्पित सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति वनेनहीं । अब हम तुमसे यह पूछे है कि तुमक हो कि अनिर्वाच्य क्या वस्तु है तुम अनिर्वाच्य किसको कहते हो क्या वस्तु कहनेवाला शब्द नहीं है वा शब्दका निमित्त नहीं है, प्रथम पक्ष तो तुम्हारा वनेहीगानही क्योंकि यह जगत् है, यह रसाल है, वह तमाल है ऐसे शब्द तो प्रत्यक्षही सिद्ध है जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो क्या शब्दका निमित्त ज्ञान नहीं है वा पदार्थ नहीं है? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, सरल रसाल ताल तमाल इत्यादिकका ज्ञान तो हर प्राणीको प्रतीत है सब जीव देखने वाले जानते है और इनका ज्ञान हमकोभी है जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो हम पृच्छते है कि पदार्थ भावरूप नहीं है या अभावरूप नहीं है? जो कहे कि पदार्थ भावरूप नहीं है और प्रतीति होती है तो हम कहे है कि तुमको असत् रूपाति माननी पड़ी और तुम्हारे मतमें अमत् रूपाति माननी महा द्रवण है जो कहे कि पदार्थ अभावरूप नहीं तो भावरूप सिद्ध हुवे जब पदार्थ भावरूप सिद्ध हुवे तो सत् रूपाति माननी पड़ेगी औरभी देख, कि तुम्हारे मतका पैगा साद्वान्न है कि मम सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं क्योंकि जगत् जैसे भिन्ना है तैसेही वेद और गुरुभी मिथ्या है जो वेद और गुरु सत् होता तो इस भिन्नारूप जगत्की निवृत्ति कदापि न होती कि देखो जलकी प्यात्र लगी है तो मरु प्यात्र देगे प्रतीभासक जलमें कदापि प्यात्र दूर नहीं होती ऐसेही जाग्रितमर्ष जिस प्ररूपकी

भूख लगी है उसको स्वप्नमें नाना प्रकारके भोजन मिले और उस पुरुषने स्वप्नमें अच्छी तरहसे खाया और तृप्त हुआ और जब वो जगा तब भूख उसकी बनी रही उसने स्वप्नमें भोजन भी तृप्त होकर किया पर जाग्रतनी भूख न मिटी अब देखो कि जब सम सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं है तो हे विचार शून्य बुद्धि विचक्षण नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि रज्जु सर्पकी सत्ता प्रतिभासक मानो हो तो रज्जु सर्प प्रतिभासिक हुआ और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान तिसको मानो हो तो इस अज्ञानकी सत्ता व्यवहारिक है इसलिये यह अज्ञान व्यवहारिक ठहरा और रज्जुके ज्ञानसे प्रतिभासक सर्पकी निवृत्ति मानो हो तो इस रज्जुका ज्ञानभी व्यवहारिक है तो सर्प प्रतिभासक कैसे हो सके जो सर्प प्रतिभासक होय तो व्यवहारिक रज्जुका अज्ञान इस सर्पका साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यवहारिक ज्ञान सर्पका बाधक हो सके नहीं ऐसेही स्वप्नमें समझो कि व्यवहारिक जो निद्रा से तो स्वप्नकी साधक है और व्यवहारिक जो जाग्रत वा सुषुप्ति यह स्वप्नके बाधक है तो स्वप्नप्रतिभासिक कैसे हो सके और देखो कि ब्रह्मका तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत् व्यवहारिक सत्ता है तो अब देखो कि तुम्हारा सिद्धांत तुमकोही बाधा देता हुआ तुमको समझाता है परंतु शुद्ध गुरुके विद्वान तुमको तुम्हारा अभिप्राय नहीं प्रतीति होता क्याकि देखो समान सत्ताकाही साधक बाधक है तो ब्रह्म त्रिषीवाभी साधक बाधक नहीं होना चाहिये इसलिये सर्वकी साधकता बाधकताके निर्वाहके अर्थ सर्वकी एकही सत्ता मानो अब जो सर्वकी प्रतिभासिक सत्ता मानोगे तब तो ब्रह्मकोभी मिथ्या माननाही पड़ेगा सो तो तुमको अभिमत है नहीं और जो सर्वकी व्यवहार सत्तामानो तो ब्रह्म व्यवहारिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यवहारिक पदार्थको जन्य माना तो ब्रह्मकोभी जन्य मानना पड़ेगा ता यहभी तुमको अभिमत है नहीं इसलिये सर्वकी परमार्थ सत्ता अर्थात् सत्त सत्ता मानो इस सत्ताक माननेमें तुम्हारे सर्व काम सिद्ध हो जायग इस युक्तिको सुनकर वेदाती आशक्त होकर अनिर्वचनीय रूपाति माननेमें लज्जावन् होकर आपसी अनिर्वाच्य होगये अर्थात् वचन कहनेके योग्य न रहे और इन रूपातिके विषय समझाने वाले गुरु कोई बिरलेही है अब इन चार युक्तियोंको सुनकर लज्जापावन होकर इस अनिर्वचनीय रूपातिको जलाञ्जली देनेसेही उनका उद्धार होगा, नतु अन्य रीतिसे सो बेचारो युक्तिया यह है - १ श्लोक अनुभव विरुद्ध, २ तुम्हारे विना और सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध ३ तुम्हारेसे विरुद्ध ४ तुम्हारेको तुम्हारे ही सिद्धान्तका त्याग होगा अब प्रथम लंका अनुभव विरुद्ध युक्ति दिखलाते है जिस देशमें शुक्ति और रज्जु अर्थात् जेवरी जिसे सीधवा भी कहते है, अथवा अगर सहित ऊपर भूमिम जलवा और जो भ्रम स्थलके स्थान है वे सब इसी रीतिसे जानना सो देखो जिस २ स्थलमें जिम ० पुरुषकी भ्रम ज्ञानसे जिस ० वस्तुके इष्ट साधन की इच्छासे उस भ्रम ज्ञानके होनेके साथही भ्रमस्थलमें पदुचतेही उस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होवे वह पुरुष कहता है कि मेरेको मेरी इष्ट वस्तुका भ्रम ज्ञान हुआ मेरी मेहनत बृथा गई इस कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस पुरुषको शुक्तिमें रजतका भ्रम हुआ उस पुरुषको शुक्ति देशमें पदुचनेसे और रजतके न मिलनेसे वह पुरुष कहता हुआ कि मेरेको चा-

मिथ्या ज्ञान हुआ अर्थात् विरुद्ध ज्ञान हुआ इसलिये इसमें मेरी प्रवृत्ति ठूँस दी गई प-
 र पुरुष ऐसा नहीं कहता कि मेरेको अनिर्वचनीय रजतका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु यही
 कि मेरेको सत् रजतका भ्रम ज्ञान हुआ, नतु अनिर्वचनीय रजतका,
 इतिसे रज्जुमें जहा दह, सर्प, माला इत्यादिक भिन्न पुरुषोंको भ्रम ज्ञान होता
 उस जगह भी रज्जु देखा जाने पर वे सर्व पुरुष अपने २ भ्रमको कहते ठूँस
 हमको रज्जुमें सत् सर्पका मिथ्याभाव हुआ कोई कहता है कि मेरेको
 का भ्रम रज्जुमें मिथ्या होगया इत्यादि जिस २ पुरुषको जिस २ सत्ता वस्तुका भ्रम
 है वह उसीका नाम लेकरही भ्रमज्ञान कहता है परन्तु अनिर्वचनीय दह अनिर्वचनीय
 का अनिर्वचनीय सर्प इत्यादि भिन्न २ अनिर्वचनीय नाम लेकर कोई नहीं कहता कि
 जो अमुक अनिर्वचनीय वस्तुका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु जो कहता है सो सत्यवस्तुकाही
 ज्ञान कहता है यह अनुभव लोकमें प्रसिद्ध है मो बुद्धिमान् पुरुष भ्रमस्थलमें सत्य
 वस्तुकाही भ्रम ज्ञान माने तो क्या अपूर्व है परन्तु जो पामरलोग विवेक रहित नाई, धोवी
 को, तम्बोली, जाट, गृजर, भील, आदिकोंसे पूछो तो वे भी भ्रमस्थलमें रजत अर्थात्
 दी वा सर्प, माला दण्ड इत्यादिकोंका नाम लेकर कहेंगे कि हमको इन वस्तुओंका भ्रम
 हुआ परन्तु ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमारेको अनिर्वचनीय अमुक वस्तुका भ्रमज्ञान
 इसीतिसे लोक अनुभव विरुद्ध सिद्ध हुआ। दूमरा तुम्हारे विना सकलशास्त्रसे विरुद्धभी
 कि तुम्हारे मुख्य वेद अर्थात् श्रुतिजिसमें मन्त्र वा मंत्रोंकी व्याख्यामें कहीभी अनिर्वचनीय
 श्रुतिका कथन नहीं अथवा अनिर्वचनीय कोई पदार्थ नहीं माना ज्ञान वा अज्ञान इसके सिवाय
 कोई तीसरा अनिर्वचनीय पदार्थ नहीं इस वेदके सिवाय न्याय, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा,
 अलि, जैनी आदिक कोईभी इस अनिर्वचनीय पदार्थको नहीं मानते हैं । और किसी
 ग्रंथमें अनिर्वचनीय पदार्थका कथनभी नहीं है । हा अलक्षता अनिर्वचनीय शब्दका तो प्रयोग
 ग्रंथोंमें दीप्तता है सो शास्त्रकार अनिर्वचनीय वाक्यका अर्थ करते हैं कि जो न कहनेमें
 उसीका नाम अनिर्वचनीय है इसलिये तुम्हारा अनिर्वचनीय पदार्थ मानना तुम्हारे
 सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध सिद्ध हो गया । अब तीसरी श्रुतिसेभी विरोध सिद्ध
 मिलते हैं, - कि देखो वेदान्तशास्त्रमें तीन सत्ताका अगीकार है सो एक तो परमार्थ,
 दूसरे व्यवहारिक, तीसरे प्रतिभासिक इन तीनों सत्ताओंमें से कोई किसीका
 वाधक नहीं क्योंकि समसत्ता साधक वाधक है विषम सत्ता साधक वाधक नहीं इस बातको
 अगीकार करो हो तो अब देखो कि जिस जगह श्रुतिमें रजतका भ्रम हुआ उस जगह
 सत् रजततो मानो नहीं अनिर्वचनीय पदार्थ प्रतिभासिक रजत मानो हो और दूसरा
 भी मानो हो कि श्रुतिका ज्ञान होनेसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति हीवे है तो अब देखो इस
 जगह नेत्र बन्दकर हृदय कमल ऊपर बुद्धिसे विचार करो कि स्वसत्ता साधक वाधक है
 श्रुतिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजतकी निवृत्ति माननी अशुभव है क्योंकि श्रुति तो
 वदारीक सत्तावाली है और अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावाली है तो व्यवहा-
 रिक सत्तावाली श्रुतिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावालीका क्या-
 वाद हुआ यदाचित्त श्रुति ज्ञानसे अनिर्वचनीय रजतका वाद मानांगे तो समसत्ता साधक

बाधक है । इस कहनेको जलाञ्जली देनी पड़ेगी और विपमसत्ता साधक बाधक हो जायगी तो ऊपर छिरी युक्तिसे विरोध होगा चौथे तुम्हारेको तुम्हारे ही सिद्धान्तका त्याग होगा सो देखो कि तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त है कि समसत्ता साधक बाधक है विपमसत्ता नहीं इस समसत्ताको साधक बाधकही सिद्धकरणके वास्ते तुम्हारे ही शास्त्रमें लिखा है कि वेद और गुरु सत् नहीं किन्तु मिथ्या है क्योंकि जगत् प्रपञ्च मिथ्या है तो जो वेद और गुरु मत्स्य होय तो मिथ्यात्वकी निवृत्ति होय नहीं इसलिये वेद और गुरु मिथ्या है तिम मिथ्यात्व वेद गुरुसेही प्रपञ्चकी निवृत्ति होगी तो तुम्हारा मुख्य समसत्ता साधक बाधक का सिद्धांत हुवा तो जहा शुक्तिमें रजतना भ्रम ज्ञान हुवा है उस जगह अनिर्वचनीय अ-अर्थात् प्रतिभासिक रजत वस्त्र हुई है सो व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत की निवृत्ति बने नहीं जो तुम्हारे को तुम व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत अनिर्वचनीय की निवृत्ति मानोगे तो तुम्हारे सिद्धान्तका त्यागभी हो गया इस सिद्धान्तके त्याग होनेसे आशक्त होकर अनिर्वचनीय रूपातिवादी व्याकुल होकर लज्जासे प्राणत्याग करनेके समान अनिर्वचनीय अर्थात् बोलनेके योग्य न रहा इस जगह अनेक कोटी है परन्तु छिष्ट अर्थात् कठिन बहुत है इसलिये नहीं लिगी क्योंकि कठिनतासे जिज्ञासुको मुश्किल पड़ेगा और जिज्ञासु न समझनेसे आलस्य करके ग्रन्थना वाचना छोड़ देगा ॥

अब पंच रथाति निरूपणके अनन्तर किंचित् सत् रथातिका वर्णन करते हैं—कि श्री धीत-
 राग मर्यादा देवने हम जगत्का सास्वत अनादि अनन्तरीतिसे कथन किया इसलिये सत् रथाति माननेसे जगत्की निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होगी इसलिये जिस जगह जिस वस्तुका भ्रम होता है उस जगह जो भ्रमवाली वस्तु है जिसका जिसमें भ्रम हुवा है दोनों यह और तीसरा भ्रम चौथा भ्रम करनेवाला यह चारों पदार्थ सत् हैं, इनकी सतताका वर्णन तो हम इन चारों वस्तुओंको प्रति पादन करनेके बाद अच्छीतरह कहेंगे कि यह चारों वस्तु सत् हैं, प्रथम तो हम तुमको यह दिसलाते हैं कि जिस जगह भ्रम होता है तिस जगह तिस ० कारणकी उस भ्रम स्थलमें आशङ्कता होती है सो उन कारणोंको दिसलान है कि १ प्रथम तो प्रथम यह है कि प्रकाश अन्धकारका अभाव अर्थात् जिस जगह भ्रम होगा उस जगह न तो पूरा ० प्रकाश होगा क्योंकि जो पूरा ० प्रकाश होता वस्तु भिन्न ० दृष्ट आये इस लिये पूरे प्रकाशका अभाव है तैमे ही पूरा अन्धकार भी नहीं क्योंकि जो पूरा अन्धकार होता तो वस्तु दृष्टि नहीं आती इसलिये पूरा अन्धकार भी नहीं । ० दूसर नेत्रोम तिमिर आदि दोष । ३ तीसरे जिस वस्तुना यथायथ ज्ञानका अनुभव होय । ४ चौथे दृष्ट साधन प्रवृत्तिना कारण है और अनिष्ट साधन निवृत्तिका कारण है इतने कारण होनेसे भ्रमस्थलमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है अब देखो कि जिस समय शुक्तिमें रजतका भ्रम अर्थात् प्रतीति जिस पुरुषको होती है उस समय न तो बहुत प्रकाश है और न बहुत अन्धकार है उस समयमें दोष सहित नेत्रासे सादृश्य जो वस्तु दृष्ट साधन थी उस पुरुषको जिस जगह पड़ी हुई थी उस जगह ऊपर लिखे दोषोंके बलसे उस पुरुषको ऐसा ज्ञान हुवा कि (इदं रजत) अर्थात् चादी पनी हुई है इस विपरीत ज्ञानमें पञ्चरथातिनादका मत दीन्याकर अब सिद्धाती

की रीति दिवते है कि रजत् अर्थात् चादीके अग्रयन स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे अभाव अर्थात् उस शुक्ति अर्थात् सीपमें नास्तिरूप होकर अस्तिरूप सदा शुक्तिके साथ रहते है नैवेही शुक्तिके अवयव अस्तिरूप करके सत्तै तैसेही रजत्के अवयव नास्ति रूप हे मिथ्या हे नही, दोष सहित नेत्राका सम्बन्ध और उस समय न प्रकाश है और न अन्यकार है और इष्ट साधन वस्तुकी प्रयत्न इच्छा और सादृश्य आदि कारण सामग्रीसे नास्ति रूप रजत् अवयवमें सत रजत आविर्भावरूप प्रत्यक्ष दीखे हे । अधिष्ठान ज्ञान अर्थात् शुक्ति ज्ञानस सत् रजतके अवयवधुन्स अर्थात् त्रोभाव होती हे अब यहा वेदान्तीकी अरसे शङ्का अर्थात् तर्क करके दूषण देते हे सो दूषण दिखाते हे शुक्ति रजत द्रष्टान्तसे प्रपचको मिथ्यात्व की अनुमति होवे हे सत् रूपाति वादमे शुक्तिमें रजत सत् है तिसको द्रष्टान्त दे कर प्रपचम मिथ्यात्व सिद्ध होवे नहीं इसलिये सत् रूपाति मानना ठीक नहीं है क्योंकि देखो शुक्ति ज्ञानसे अनन्तर (कालत्रयेपिशुक्तौ रजत न स्ति) इस रीतिसे शुक्तिमें त्रैकालक रजताभाव प्रतीति होवे हे वेदान्त मतमे तो अनिर्वचनीय रजत तो मध्य कालमें होवे हे और व्यवहारिक रजताभाव त्रैकालक है और सत् रूपाति माननेमे व्यवहारिक रजत होवे तिस कालमे व्यवहारिक रजताभाव संभव नहीं इसलिये त्रैकालक रजता भावकी प्रतीतिसे व्यवहारिक रजतका कहना विरुद्ध है और अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्तिमें तो प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्यासे ताकी उत्पत्ति संभव है और व्यवहारिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्री विना संभव नहीं और शुक्ति देशमें रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इसलिये सत् रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमें है नहीं कदाचित् जो तुम ऐसा कहो कि शुक्ति देशमें अवयव हे सोही सत् रजतकी सामग्री है तो हम ऐसा पूछेंगे कि रजतावयवका उद्भूतरूप है अथवा अनुद्भुत है जो उद्भूतरूप कहोगे तो रजतावयवजामी रजतकी उत्पत्तिसे प्रथम प्रत्यक्ष हुवा चाहिये जो कहो कि अनुद्भुत वाला है तो अनुद्भुत रूपवाले अवयवसे रजतभी अनुद्भूतरूप वाली होवेगी इसलिये रजतका प्रत्यक्ष होवे नहीं जो कहो उद्भूत रूपवत् त्र्यणुका रभक द्यणुकमें तो अनुद्भूतरूप है नहीं किन्तु उद्भूतरूप है द्यणुकमें महत्व नहीं इसलिये उद्भूतरूप हों तो भी द्यणुकका प्रत्यक्ष होवे नहीं और द्यणुकमेंही उद्भूतरूप नहीं हे किन्तु प्रमाणमेभी नैयायक उद्भूतरूप अंगीकार करेह जो तुम ऐसा मानोहो तो द्यणुक की नाई रजत अवयवकी भी उद्भूत रूप वाले हे परन्तु महत्शून्य हे इसलिये रजत अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं ऐसा कहागे तो हम फिर पूछते है कि नैयायक के मतमें तो महत् परिमाण के चार भेद है आकाशादिक में परम महत्परिमाण है परम महत्परिमाण वाले कीही नैयायक विभु कहे हे विभु से भिन्न पटादिक में अपकृष्ट महत्परिमाण है और सर्पादिकन में अपकृष्ट तर महत्परिमाण है त्र्यणुक में अपकृष्टतम् महत्परिमाण है जो रजत के अवयव भी महत्परिमाण शून्य हे तो द्यणुक से आरब्ध त्र्यणुक की नाई महत्व शून्य अवयव से आरब्ध रजतादिक भी अपकृष्ट तम महत्परिमाण वाले हुवे चाहिये इस लिये रजत अवयव महत्वशून्य है यह कहना तुम्हारा ठीक नहीं कदाचित् रजतावयव में तो महत्व का अभाव कही तो किसी राति से वन भी जाय परन्तु जहा वृत्तीक में घट का भ्रम होवे तदा भी घटावयव कपाल मानने होवेंगे और जहा स्थान् (लङ्कट)

में पुरुष भ्रम होवे तदा स्थानू मे पुरुष के अवयव हस्त पादादिक मानने हावंगे कपाल और हस्त पादादिक तो महत्त्वशून्य सभव नहीं और रजतत्व जाति तो अनुसाधारण है इसलिये सूक्ष्मावयव मे भी रजत व्यवहार समब है और घटत्व कपालत्वन हस्त पादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महान् अवयवी मात्र वृत्ति है तिसके सूक्ष्मावयव में कपालत्वादिक जाति सभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठानदेश में आरोपित के व्यवहार अवयव होवे तो तिन की प्रतीति होनी चाहिये इस लिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक की उत्पत्ति कहना असंगत है ऐसी वेदान्ती अका करता है, तिस का समाधान इस रीति से है-सो दिरालते है शुक्ति रजत द्रष्टात से प्रपच को मियात्व की अनुमति होवे है इस द्रष्टात दार्ष्टान्त की विसमता अर्थात् द्रष्टा त दार्ष्टान्त धनता नहीं है सो हम पीछे दिरालेंगे परन्तु पहले जो इन वेदान्तियों की बालक की तरह सुष्क तके उठती है उन का समाधान इस रीति से है शुक्ति ज्ञान से अनन्तर (बालत्रयेपि शुक्ती रजत नास्ति) इस रीति से शुक्ति मे त्रिकालक रजताभाव प्रतीति होवे है तो हम तुम्हारे को यह पूछे है कि जिस पुरुष को शुक्ति म त्रिकालक रजताभाव है उस समय में उस पुरुष की (इद रजत) इस रजत के ज्ञान से रजत के उठाने की प्रवृत्ति कदाचित् भी न होगी क्योंकि उस जगह रजत है ही नहीं सो प्रवृत्ति क्यों कर बनेगी जो तुम ऐसा कहो कि अनिर्वचनीय रजत तो मध्यकाल मे हावे है और व्यवहारिक रजताभाव त्रिकालक है और व्यवहारिक रजत होवे तिस काल में व्यवहार रजताभाव सभव नहीं इस लिये त्रिकालिक रजताभाव की प्रतीति से व्यवहारिक रजत कहना विरुद्ध है तो हम तुम्हारे को पूछे है कि अनिर्वचनीय रजत जो मध्यकाल म प्रतीति होवे है सो व्यवहारादिक रजत से भिन्न है वा अभिन्न है जो कहे कि भिन्न है तो उस अनिर्वचनीय रजत को किसी ने देखा सुनाया अनुभव भी किया है वा नहीं तो तुम को यही कहना पड़ेगा कि व्यवहारिक रजत से व्यवहारिक रजत का प्रभाव होय और व्यवहारिक रजत के ही प्रतीति होय वहीको हम अनिर्वचनीय अर्थात् प्रतीति भापक रजत माने है तो हम तुम्हारे को कहे है कि हे भोले भाइयो ! इतनी गहरी कल्पना करने से व्यवहारिक रजत के सादृशी ही मानने लगे तो पेश्तर ही सत् रजत को क्यों नहीं मानकर सत् रजाति को अगीकार करो जो कहो कि अभिन्न है तो तुमको हमारा ही शरण लेना हुवा कि सत् रजत भ्रम बाल म शुक्ति देश में भावरूप मानने से ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है और जो तुम ऐसा कहोगे कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्या से ताकी उत्पत्ति होने है और व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति रजत की प्रसिद्ध सामग्री विना होवे नहीं सो शुक्ति देश मे रजत की प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजत की शुक्ति देश मे मानना ठीक नहीं है तो हे भोल भाइयो ! आस मीच कर बुद्धि से हृदय मे विचार करो कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं इस तुम्हारे वाक्य को सुन कर हम को बडा हास्य उत्पन्न होता है कि आत्म अनुभव शून्यवादि की चालुरीय दिख-टा है अजी देखो जिस की सत् रजत का ज्ञान नहीं होगा उस पुरुष की प्रवृत्ति कदापि न

० भी क्योंकि जिस पुरुषका रजतका ज्ञान है कि रजत अथात् चादासे कहे, छडे,

साकंठा कटकंगन, आदि अनेक पदार्थ अर्थात् जेवर बनते है अथवा वस्त्र रसवाते अर्थात् भ्राजनादि नाना प्रकारके कार्प्य सिद्ध होते है जिस पुरुषको ऐसा रजतमें इष्ट साधन ज्ञान होगा उसी पुरुषकी शुक्ति देशमें सादृश्य सपेद चादी कैसी दमकनेसे यद्यपि चादी उ जगह नहीं है तोभी सत् चादीके ज्ञानसे इष्ट साधन लोभकी प्रमलतासे रजत लेनेको प्रवृत्ति होती है जिस पुरुषको ऊपर लिखी हुई सत् रजतका ज्ञान यथावत् इष्ट साधनता नहीं है उसकी प्रवृत्ति कदापि न होगी इस लिये तुम्हारा कहना कि प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नहीं सो ऊपरोक्ती लिखी सामग्री प्रसिद्ध रजतकीसेही प्रवृत्ति सिद्ध हो गई और जो तुमने कहा कि व्यवहारिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्धि सामग्री बिना होवे नहीं और शुक्ति देशमें प्रसिद्ध रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमें मानना ठीक नहीं तो इस जगहभी तुम कुछ बुद्धिका विचार करो और देखो कि जिस पुरुषको सत् रजतसे इष्ट साधनता अर्थात् ज्ञान है उसी पुरुषकी प्रवृत्ति होती है इस लिये सत् रजतकीभी सामग्री बन गई जिस मनुष्यको सत् रजतसे इष्ट साधन यथावत् ज्ञान नहीं है उसकी कदापि प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्तिमें इष्ट साधन और अनिष्ट साधन यह दोही निमित्त हेतु है जिसको इष्ट साधन अनिष्ट साधनका यथावत् ज्ञान न होवे तो वे प्रवृत्ति और निवृत्तिमेंभी नहीं समझते है क्योंकि उनको प्रवृत्तिकी जगह निवृत्ति और निवृत्तिकी जगह प्रवृत्ति सामानही है क्योंकि देखो जैसे तीन चार महीनाका बालक उसको अपना इष्ट साधन अर्थात् सुखका हेतु अनिष्ट साधन अर्थात् दुःखका हेतु इन दोनों बातोंका ज्ञान यथावत् नहीं होता है तब वह बाउक एक जगह चादीका जेवर पढा हुआ है और उसी जगह पासमें सर्पभी बैठा हुआ है रगविरगकी कीड़ांमें वह सर्प मस्त है उस सर्पके पकडनेको तो वह बालक धावता है अर्थात् अवकाश मिलनेसे उसको पकडभीले परंतु रजतकी तरफ उसकी चेष्टा नहीं होती यह प्रत्यक्ष अनुभव सबको हो रहा है तो दसो इस जगह उस बालकके वास्ते सर्प जो है सो तो उसके दुःखका हेतु है परंतु उसको दुःखका हेतु मालूम नहीं होता और रजत सुखका हेतु है यहभी उसको मालूम नहीं है इसलिये जिसकी इष्ट साधन सत् रजतसे अनेक कार्प्य सिद्ध होते है उसी पुरुषकी शुक्ति देश रजत ज्ञान होनेसे रजत लेनेकी इच्छा होती है तब वह पुरुष उस जगह प्रवृत्त होता है इस लिये सत् रजतकी सामग्री शुक्ति देशमें बन गई और तुमने उद्धतरूप रजतके अवयव अथवा अनुद्धतरूप इत्यादिक जो विकल्प उठाये है वहासे लेकर महत्व रूप है यह कहना संभव नहीं ॥ यदा तक जो तुम्हारी शंका नैपायकको मिलाय कर लगी है सो निम्नप्रयोजन जानकर उसको हम ऊपर लिख आये है सो उसकाभी अब तुम्हारी लिखित शंकाके साथही उत्तर एकमें देते है सो वेदान्तीकी ओरसे शंकाकी रजत अवयवमें तो महत्का अभाव कहे तो किसी रीतिसे संभवभी, परंतु जहा वत्मीकमें पटका भ्रम होवे तहा पटका अवयव कपाल मानने होंगे और जहा स्वान्तेमें पुरुष भ्रम होवे तहा पुरुष के अवयव हस्त पादादिक मानने होंगे कपाल और हस्त पादादिक महत्व सूत्र संभव नहीं रजतत्व जातिती अनुसाधारण है इस लिये सूक्ष्म अवयव में रजत व्यवहार संभव है और अन्य कपालत्व हस्तपादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महान अवयवीमात्र प्रवृत्ति है तिनके

सूक्ष्म अवयव में कपालत्वादिक जाति संभव नहीं। इसलिये भ्रम के अधिष्ठान देशमध्य वृद्धारिक अवयव होते तिनकी प्रतीति दानी चाहिये सो होवे नहीं। इसलिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक की उत्पत्ति मानना असंगत है अथ इसका समाधान इसी रीतिसे है कि शक्ति देशमें रजत के साक्षात् अस्तिरूप तो है नहीं किन्तु शक्तिदेश में शक्ति के अवयव अस्तिरूप होकर आविर्भाव हो रहे हैं तसेही शक्ति देशमें रजत के नास्तिरूप अवयव शक्ति अवयवों में बनेहुये हैं अस्तिरूप होकर, क्योंकि अनेक धर्मात्मिक वस्तु अर्थात् वस्तु में अनेक धर्म होते हैं वह वस्तु में अनेक धर्म नहीं होय तो परस्पर जुड़ी वस्तु ही प्रतीति नहीं होय क्योंकि देखा जिस वस्तु में एक अपेक्षा से तो अस्तित्व है दूसरी अपेक्षा से नास्तित्व तीसरी से नित्यपना, चौथी में अनित्यपना, पाचवी से एकरूपता, छठी से अनेकरूपता भिन्न अभिप्राय अनेक अपेक्षा धर्म वस्तुमें यना हुआ है क्योंकि देखो जैसे एक पुरुषमें पुरुषत्वपना तो एक है परन्तु अपेक्षा धर्म देखे तो अनेक धर्म प्रतीति मालूम होते हैं जैसे एक पुरुषको कोई तो पुत्र कोई पिता, कोई काका, कोई भतीजा, कोई नाना, कोई द्विहता, कोई मामा, कोई भानज, कोई साला, कोई बहनार्थ, कोई समुरा, कोई जवाई, कोई दादा, कोई पोतादि अनेक सम्बन्ध उस एक पुरुषमें मालूम होते हैं इस रीतिसे सर्व वस्तुमें अनेक धर्म अपेक्षासे कोई धर्म अस्तिरूप होकरके कोई नास्तिरूपादिक करके सदा बने रहते हैं सो जिस समयमें अज्ञान होता है उस समयमें प्रथमतः प्रकाश अन्धकार दोनोंका प्रभाव दूसरा जिस चीजका भ्रम हो उसके सादृश्यवत् होना तीसरा दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध चौथे इष्ट साधन वस्तुकी प्रबल इच्छा होती है, उस समय शक्तिमें जो रजतके अवयव नास्तिरूप थे सो ऊपर लिखे दोषोंसे अस्तिरूप रजतके अवयव प्रतीतिहोने लगे तसेही बल्मीकदेशमें घटके और स्याणुदेशमें पुरुषके साक्षात् नास्तिरूप अवयव थे सो ऊपर लिखे दोषोंसे ज्ञातित अर्थात् शीघ्रतासेही सत् रजतादिककी उत्पत्ति होवे है क्योंकि दोषके उद्भूतमहात्मसे नास्तिरूप अवयव अस्तिरूप होकरके प्रतीतिदेते हैं और शक्ति आदिके जो अस्तिरूप अवयव थे सो नास्तिरूप होकर प्रतीति देते हैं उसीका नाम विपरीति है अर्थात् भ्रमज्ञान है इस लिये भ्रमके अधिष्ठानमें आरोपके अवयव प्रतीति हों नहीं और व्यवहारिक सत् रजतादिकनेके अथवा शक्ति देश में जो शक्ति के अवयव अस्तिरूप आविर्भाव थे सो ऊपर लिखे दोष भ्रमके बल से अस्तिरूप अवयव थे सो शोभाव को प्राप्त हो कर उसी क्षणमें सत् रजत के नास्तिरूप अवयव शोभाव थे सो दोष बल से आविर्भाव हो कर प्रतीति देने लगे इसी रीति से भ्रम की अधिष्ठान में आरोपितके अवयव हैं तो भी अधिष्ठान के विशेषरूप से प्रतीति की प्रतिबंधक है इस लिये विद्वान को महत् अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं और रजत की निवृत्तिमें शक्ति ज्ञानकी अपेक्षा नहीं किन्तु रजत ज्ञानाभावसे रजतकी निवृत्ति होय है क्योंकि जितने काल रजतका ज्ञान रहे उतने कालही रजत रहै कही तो शक्तिका ज्ञान रजत ज्ञानकी निवृत्ति का हेतु है कहीं शक्ति ज्ञान बिना अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है तो रजत ज्ञाननिवृत्तिसे उत्तर क्षिणम रजतकी निवृत्ति होवे है अथवा रजत ज्ञानकी निवृत्ति

होवे तबही रजतज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है सो ज्ञान कालमें रजतकी स्थिति जानसे यद्यपि प्रतिभासक रजतादिक है तथापि अनिर्वचनीय नहीं किन्तु सत् रजत है क्योंकि देखा जैसे तुम्हारे शास्त्रोंमें अर्थात् वेदान्तमें सुखादिक प्रतिभासिक है तो भी स्वप्न सुखादिकसे विलक्षण मानो हो अथवा नैयायक मतवाले भी द्वित्वादिक प्रतिभासिक मानके व्यवहारिकको सत् माने है तैसे ही इस जगह भी रजतादिक प्रतिभासक है तो भी व्यवहारिक रजत सत् है इसलिये रजत ज्ञानकी निवृत्तिसे उस क्षिणमें रजतादिककी निवृत्ति होवे है अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थतरका ज्ञान तिससे भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है शुक्ति ज्ञानसे ही रजतकी निवृत्ति होवे है यह नियम नहीं है । उस समाधानको सुनकर चोक पडा और ऐसी शका उठाने लगा कि ऐसा कहो तो लोक अनुभवसे विरोध होगा और सकल शास्त्रोंसे भी विरोध होगा सिद्धान्तका त्याग होगा युक्ति विरोधभी होगा क्योंकि शुक्तिज्ञानसे रजतभ्रमकी निवृत्ति होवे है यह सब लीगोंमें प्रसिद्ध है और सकल शास्त्रमेंभी प्रसिद्ध है और सत् रूपादिका यह सिद्धान्त है कि विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रतिवा-
 थक है इस लिये रजत अवयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निरनीति है सो रजतावय-
 वकी प्रतीतिका विरोधी शुक्ति ज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी मानना कृत कल्पना है निणीत
 कुलसकई है सो शुक्तिज्ञानसे विना अन्यसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति मानोगे तो अकृत
 कल्पना हो जावेगी इस लिये कृत कल्पना योग्य है या युक्तिसे भी विरोध होगा इस लिये
 शुक्तिज्ञानसे ही रजतकी और ताके ज्ञानकी निवृत्ति माननी ठीक है इस वेदान्तीकी
 शका को सुनकर करुणा सहित हास्य उत्पन्न होता है कि यह अज्ञानरूपी भंगके नशे में
 अपना विरोध दूसरे में लगाते है सो इस जगह एक मसल देकर इनकी शका दूर करते है,
 सोमसल यह है कि "स्यावाश ! बहुतेरे नखरे को पादे आप लगावे लडके को" अब देखो
 ज. तुमने कहा कि लोक अनुभव से विरुद्ध होगा सो तो तुम अपने हृदयकमल में नेत्र
 भीषकर बुद्धिसे विचार करो कि सत् रजत का भ्रम होना यह सबको अनुभव सिद्ध है क्यों
 कि सत् रजत सबको देखने में आवती है नतु अनिर्वचनीय रजत किसीने देखी है कि वह
 अनिर्वचनीय किस रूपरंगवाली है अथवा तुम्हारे को पूछे कि तुमही बताओ कि तुम्हारी
 अनिर्वचनीय रजत किसरूपरंगकी है सो रूपरंग तो कुछ कह सकोगे नहीं किन्तु उस अ-
 निर्वचनीय रजत के संग तुमको अनिर्वचनीय ही होना पड़ेगा और जो सकल शास्त्रका वि-
 राग हागा यह कहनाभी तुम्हारा असभव है क्योंकि सकल शास्त्र में तो हमाराभी शास्त्र
 बताया तो हम हमारे शास्त्र से विरोध कदापि न कहेगे किन्तु शास्त्र के अनुसारही कहेगें
 परन्तु अल्पज्ञता तुम्हारे शास्त्र मानने से विरोध तुमको तुम्हारी बुद्धिमें मान्दम होता है नतु
 सकल शास्त्र से और जो तुमने कहा कि सिद्धान्तका त्याग होगा यह कहनाभी तुम्हारा
 गीक नहीं क्योंकि सिद्धान्त शब्दका अर्थ क्या है । तो देखो कि सिद्धान्त नाम उसका है
 कि जिसको वादी और प्रतिवादी दोनों अगीकार करें तो इस जगह तो वाद चल रहा है तो
 सिद्धांत का त्याग किस रीतिसे हुवा और तुमने युक्तिसे विरोध मतलाया सो तुम्हारी युक्ति
 तो यही है कि सत् रूपादि में विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रति-

यथक है इसलिये रजत अवयव के ज्ञानका विरोध शक्तिका ज्ञान निर्णीत है रजतावयवकी प्रतीतिका विरोधी शक्तिज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी माननाकृत कल्पना है शक्ति ज्ञानके बिना अन्य से रजतज्ञानकी निवृत्तिमान तो अकृत कल्पना होजायगी इसलिये कृत कल्पना योग्य है यह तुम्हारी शक्ति सुनकर हमको हास्यभी उत्पन्न होता है और तुम्हारे पर कृपाभी आती है कि यह विचारे आत्मानुभव शून्यबुद्धि विचक्षणपणा दिखाते हैं अरे भाइयो ! कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे सुवर्णकार देखते हुये सोनेको हरता है अर्थात् चुराता है इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सोनेको देखते हुवेही चुराते हो क्योंकि देरो जब हम कहते है कि शक्तिज्ञान से भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति होती है और अन्य पदार्थके ज्ञानसे भी रजतज्ञानकी निवृत्ति होती है सोई अब हम अन्यपदार्थ के ज्ञान से निवृत्तिको दिखाते है कि जिस समय जिस पुरुषको शक्ति में रजत ज्ञानका भ्रमहुवा उसीसमय भ्रमवाले पुरुष को अयपुरुषने कहा कि तेरा पुत्र मरगया इस कुवाक्य को सुनतेही उस रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति होकर पुत्रके शोकमें सब भूलगया अथवा जिस पुरुषको शक्ति में रजतका भ्रम हुवा उसीसमय में अन्यपुरुष को नङ्गी तलवार लिये मारने को आता हुवा देखकर अपनी जान बचाने के वास्ते वहा से भाग उठा और रजतज्ञान और उस रजतकी निवृत्ति होगई यह अनुभव सबको सिद्ध है और तीसरी शक्ति और भी देखो कि जिस पुरुष को शक्ति देश जिस क्षण में रजत ज्ञान हुवा उसी क्षण में उस शक्तिदेश और उस पुरुष के बीच में सुवर्णका ठेला अथवा पन्नाकी मणी पडीहुई दिखलाई दी उसके लेने में रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति बिना भये तो उसका सोना वा पन्नाकी मणी उठाना नही बनेगा और वह उठाता है क्योंकि उस रजत से वह सुवर्ण व पन्ना विशेष इष्टसाधन है इसलिये अयपदार्थ के ज्ञानसे रजतज्ञान की निवृत्ति होती है और रजत ज्ञानकी निवृत्ति से रजत की निवृत्ति होती है अलबत्ता उस रजत से विशेष पदार्थ भ्रमक्षणमें प्रति यथक न होय तब तो शक्तिज्ञान सेही रजतज्ञान और रजत की होवेगी क्योंकि अनेक धर्मात्मिक्वस्तु ऐसा स्याद्राद जिनमत का सिद्धान्त है इसलिये अनेक हेतुवा से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है नतु एकांत हेतु से अब फिर भी गूढ नास्तिक शुष्कतर्क करता है सो शब्द फिर दिखाते है जो रजत ज्ञानाभाव से रजत की निवृत्ति मानो और रजत ज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानो तो वक्ष्यमाण दोषोंसे सत् ख्यातिका उद्धार होवे नहीं सो दोष यह है जहा शक्ति में जो क्षणमें रजत भ्रम होवे तिसी क्षणमें शक्ति अग्नि का सयोग होके उत्तर क्षणमें शक्तिका ध्वस और भ्रमकी उत्पत्ति होवे तहा रजत ज्ञान की निवृत्तिका साधन कोई हुवा नही इस लिये शक्ति ध्वस और भ्रमकी उत्पत्तिसे प्रथम रजतकी निवृत्ति नहीं होनेसे भ्रम देशमें रजतका लाभ होना चाहिये क्योंकि रजत द्रव्य तेजस है ताका गंधकादि सबन्ध बिना ध्वस होवे नही इस लिये भ्रमस्थल में व्यवहारिक रजत रूप सत् पदार्थकी रयात कहो ही इस लिये सत् ख्याति असगत है "समाधान" बाहरे बुद्धि निचक्षण । जिस क्षणमें शक्ति में रजतका भ्रम हुवा तिस क्षणमें शक्तिसे अग्नि का सयोग होय उत्तर क्षणमें शक्तिका ध्वस और उत्पत्ति हुई तहा रजत ज्ञानकी निवृत्ति का साधन कोई नही यह तुम्हारा कहना बाल जीवोंकी तरहका है क्योंकि देखो अग्नि का

शुक्तिसे संयोग होते ही अग्निकी झलककी देखकर बुद्धिमान् विचार करेगा कि इस जगह चादीका भ्रम हुआ किन्तु चादी नहीं जो चादी होती तो अग्नि कदापि नहीं लगती क्योंकि चादी तेजस पदार्थ है सो बिना संयोग धातुके जले नहीं सो वह अग्नि ही शुक्ति में संयोग होकर जो शुक्तिका ध्वश होना सो ही रजत ज्ञान और रजतकी निवृत्तिका हेतु होगया मनु शुक्ति ज्ञानका और जो तुमने कहा कि भ्रमस्थलमे व्यवहारिक रजतरूप सत् पदार्थ की ख्याति है सो सत् रजत शुक्तिके भ्रममे रजतका लाभ होना चाहिये यह कहनाभी तुम्हारा ऐसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कुतूहलमे ऊटको खोजता हो क्योंकि देखो और बुद्धिका विचार करो कि रजतका लाभ होता तो रजतका भ्रम ज्ञान ही क्यों कथन करत इस लिये उस भ्रमस्थल मे रजता भ्रम ज्ञान है इस रजतका लाभ नहीं फिरभी दूसरी शका करता है सो शका यह है कि—जहा एक रज्जु अर्थात् जेवरी मे अनेक पुरुषको भिन्न भिन्न पदार्थका भ्रम होवे किसीको दंडका किसीको मालाका किसीको सर्प वा किसीको जल धाराका इत्यादिक एक रज्जु पदार्थ में अनेक पदार्थका भ्रम हो वे है उस जगह स्वल्प रज्जु देशमें सभवे नहीं क्योंकि मूलद्रव्य स्थानका निरोध करे है इस लिये स्वल्प देशमे इतने पदार्थके अवयव सभवे नहीं और भ्रमकाल मे दंडादिक अवयवी सर्वथा सभवे नहीं । और हमारे सिद्धान्तमे तो अनिर्वचनीय दंडादिक है तो व्यवहारिक देशका निरोध करे नहीं । ओर जो सत् ख्याति वादमें तिन दंडादिकनमे स्थान निरोधादिक फल नहीं मानोतो दंडादिकको सत् कहना विरोध और निष्फल है । दंडादिककी प्रतीति मात्र होवे है अन्य कार्य तिनसे होवे नहीं ऐसा कहा तो अनिर्वचनीय वाद ही सिद्ध होवे है इसका समाधान यह है कि हे मिथ्या अभिनिवेश भ्रमजालके फसे हुवे । कुछ बुद्धिसे विचार करोकि जहा एक रज्जु मे अनेक पुरुषको भिन्न २ पदार्थका भ्रम होवे उस जगह अनेक पुरुषको ऊपर लिखी हुई भ्रमकी सामग्री अर्थात् इष्टपदार्थ की इच्छा और अनिष्ट पदार्थकी अनिच्छा अर्थात् देशके कारणसे जैसा २ जिस पुरुषको सत् वस्तुका उस भ्रमस्थल जो रज्जु देशमे वैसाही सत् वस्तुका भ्रमज्ञान होता है क्योंकि देखो उस रज्जु में रज्जुके द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सत् अवयव अस्तिरूप है और उस रज्जु मे दंड माला सर्प जलधारा इत्यादिकों के स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप अवयव नास्तिरूप हाकर अस्तिरूप त्रोभाव होकर बने है सो जिसकाल में जिस २ पुरुषको जिस जिस सत्य वस्तुका भ्रम होता है उस भ्रम काल मे उसी वस्तुके अवयव नास्तिरूप अस्ति होकर त्रोभाव मे थे सो ही अवयव ऊपर लिखी सामग्रीके बलसे नास्ति रूप से अस्ति भाव होकर आविर्भाव होते हुवे । इस लिये उस एक रज्जु देशमें भिन्न २ भ्रम ज्ञान सत् वस्तुका ही सिद्ध हो गया और जो तुमने स्यान् निरोधकी आपत्ति दीनी सोभी नहीं बनती है क्योंकि एक वस्तु मे दूसरी वस्तु मूर्ति द्रव्य होवे तो स्थाणु निरोधकरे परन्तु इस जगह तो एक वस्तु में मूर्ति द्रव्य पना तो उसी वस्तुका है किन्तु उस वस्तुके धर्म अर्थात् स्वभाव में अनेक वस्तुके नास्तिरूप अर्थात् स्वभावरूप बने रहते है क्योंकि अनेक धर्म आत्मक वस्तु एक वस्तु मे स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप करके तो अस्ति पना और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव करके नास्तिपना बना हुआ है जो कदाचित् अस्ति नास्ति वस्तु में स्व-

भाव नहीं मानेंगे तो किधी पदार्थका निर्वाह नहीं होगा इस लिये स्याद्वादसिद्धान्तकी शरण गहो जिससे तुम्हारा मिथ्या ज्ञान मिटे और आत्मज्ञान होय सो हे भोले भाइयों ! स्थाणु निरोधकी आपत्तिरूप हाथी बनाया या उसका तेज स्याद्वादसिद्दहे सामने न ठहरा किन्तु भागकर वनकी सैर करता हुआ और जो तुमने कहा कि सत् रूपाति वादी भीति न दडकादिकन में स्थानु निरोधादिव फल नहीं मानें तो दडकादिकनको सत् कहना विरुद्ध अर्थात् निष्फल है तो अब इस जगद भी नेत्रमीचकर हृदयको दखो कि जिस पुरुषको सत्य वस्तुका यथावत् ज्ञान होगा उसीको उस सत्य वस्तुका भ्रम ज्ञान होगा नतु अज्ञानी अर्थात् अज्ञानको होगा तो सत्य वस्तुके यथावत् ज्ञान विना भ्रम कालमें किस वस्तुका भ्रम ज्ञान मानोगे क्योंकि उस भ्रम वाले पुरुषको सत्य वस्तुका ज्ञान तो है नहीं जो सत्य वस्तुका ज्ञानही नहीं है तो उस पुरुषको इष्ट आनष्ट साधनका भी विवेक न होनेसे उस पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिही, न घनेगी इसलिये हे भोले भाइयों ! अनिर्वचनीय रूपातिको छोड़कर सत्य रूपातिकी शरण गहो अमरपद लहो ससार समुद्रमें क्यों बहो जो तुम आत्मस्वरूप चाहो, तब इस वाक्यको सुनकर बदाती चौकर बोलता हुआ कि भ्रमस्थलमें सत् पदार्थ की उत्पत्ति मानो ही तो अगर सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे है तहा जलसे अगर शांति हुआ चाहिये और 'तुला' अर्थात् रूईके ऊपरी धरे हुये गुजा अर्थात् लाल चोंटनीके पुजसे अग्नि भ्रम होवे है तहा तुलाका दाह होना चाहिये और जो ऐसा कहे कि दोष सहित कारणते उपजे पदार्थकी अन्यको प्रतीत होव नहीं जाके दोषसे उपजे है ताहीको प्रतीति होवे है तो दोषके कार्य जल अग्निसे आर्द्रिभाव दाह होवे नहीं तो तिनको सतही कहना हास्यका हेतु है क्योंकि अवयव तो स्थाणु निरोधादिक हेतु नहीं है और अवयवसे कोई कार्य होवे नहीं ऐसे पदार्थको सत् कहना युद्धि मानोको हास्यका कारण है इसलिये सत्यरूपाति असगतही है अब इनका समाधान सुनो कि जो तुमने कहा कि जहा अगर सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे तहा जलसे अगर शीत हुआ चाहिये इस तुम्हारी तर्करूप 'टटुवानी' अर्थात् निर्बल बछेरीको देखकर हास्य सहित करुणा आती है कि यह निर्बल जर्जरीभूत स्याद्वादयुक्ति रूप चायुक क्योंकि सदेमी सो युक्तिरूप चायुकका स्वाद तो चक्खो कि जिस पुरुषको जलभ्रम होता है वह पुरुष जल भ्रम स्थलमें पडुच कर जल नहीं पानेसे अर्थात् न होनेसे निराश होकर क्या बोलता है सो कहो तो तुमको कहना ही पडेगा कि वह पुरुष कहेगा कि जल विना मिले मेरेको जलका भ्रम हो गया कारण कि इस भूमिमें अगर की तेजीसे जल कीसी ढमक होनेसे मेरेको जलका धोखा होगया ऐसा कहेगा तो फिर तुम अनिर्वचनीय ! अनिर्वचनीय ! अनिर्वचनीय ! तातेकी तरह टे टे क्या पुकारते हो और जो तुमने कहा कि रूईके ऊपर धरी हुई लाल चोंटनीसे अग्निभ्रम हो तहा रूईका दाह होना चाहिये सो भी कहना विवेक शून्य मान्य होता है क्योंकि देखो जो रूईका दाह हो जाता तो उस जगद अग्निका भ्रम ज्ञान जहा होता कि तु सत्य अनित्य प्रतीति देती सो उस जगद रूईका दाह तो हुआ नहीं इसलिये उस जगद सत्य अग्निका भ्रम ज्ञान हुआ है इसीलिये उसको भ्रमस्थलमें भ्रम ज्ञान कहते है इसलिये तुम्हारी युक्ति ठीक न घनी और जो तुमने कहा कि ऐसे पदार्थको सत्य कहना युद्धि

मानोकी द्वाभ्यका हेतु है तो हम तुम्हारेको यह बात पूछे है कि सत्य और असत्य इनके सिवाय और कोई तीसरा पदार्थ भी जगत्में कहां प्रतीति देता होय तो कहां तुमको अनिर्वच्य होनेके सिवाय कुछ भी न बनेगा क्योंकि देखी बुद्धिमानोंने सत्य पदार्थको सत्य कहा तबही आनन्द होगा हा अलवत्त जो आत्मानुभव शून्य निविवेक भ्रमजालमें फसे हुवे तुम्हारे जैसे ही झूमकरपनाको छोड़कर अहृत कल्पनाको ग्रहण करके भाडचेष्टाकी तरह जो अपनेको बुद्धिमान मानकर मनुष्यकी पूछकी तरह इस अनिर्वचनीय रूपातिको पकड़े धैठे है इसलिये उनक पदार्थका बोध न होगा और जो पहले कहा था की द्रष्टान्त दाष्टान्त विषम है सो इन का स्पष्टन तो पहले ही वदात मत के निरूपण में अथवा अनिर्वचनीय रूपातिके स्पष्टन में दिसा चुके हैं परन्तु किञ्चित् यहाँ भी प्रसंग दिखाते है कि जो तुम कहो कि शक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपंच को मिथ्यात्व की अनुमति होवे है यह तुम्हारा कहना असगत है क्योंकि प्रपंच को मिथ्यात्व की अनुमति होवे है सो मिथ्या नाम झूठका अर्थात् न होना उस को कहते है तो यह प्रपंच अर्थात् जगत् प्रत्यक्ष दीखता है और तुम कहते हो कि जगत् मिथ्या है सो क्या तुम जाग्रत में भी स्वप्न देख कर बरीते हो अजी नेत्र मींच के हृदय में विचार करो कि घट, पट, खाना, पीना, सोना, बैठना, पुरुष, स्त्री, गाल, घूदा, गुवा, पशु, पक्षी, जन्म, मरण, हाथी, घोडा, गाय, भेस, ऊट, बकरी, राजा, प्रजा, इत्यादिक अनन्य जो दीख है उन को तुम प्रपंच कहो हो तो इस जगत् को आवाल काई भी मिथ्या अर्थात् झूठ नहीं कहना है परन्तु न मालूम कि तुमलोगा का हृदय नेत्र तो फूट गया किन्तु बाह्य नेत्र से भी नहीं दीखता है तो मालूम हुवा कि तुमलोगा के नेत्र का आकार है परन्तु ज्योति शून्य है इस लिये हम तुम को क्यों कर बोध कराव और जो तुम कहा कि प्रपंच को हम व्यवहार सत्तावाला मानते है और परमार्थ सत्ता से प्रपंच को मिथ्या कहते है तो अब हम तुमको पृष्ठे है कि शक्ति और रजत यह दोनों व्यवहार सत्तावाली है जिस में शक्ति में रजत का भ्रम होना है क्योंकि सादृश्य और एक सत्ता है तब ही परमार्थ सत्ता की छोड़ कर व्यवहारिक सत्ता मानो तो शक्ति रजत का दृष्टान्त बनजाय अथवा जगत् की व्यवहारिक सत्ता छोड़कर परमार्थ की सत्ता मानो तो द्रष्टान्त दाष्टान्त बन जाय इस लिये अनक सत्ता का मानना छोड़कर एक सत्ता को मानो, नती अभिमानो, समस्त गुरु जानो, होय क्यानों तो आत्मरूप पहिचानो जिस छे त्रार्थ सच सिद्ध हो जाँ तुम व्यवहारिक और प्रतिभासक और परमार्थ सत्ता ज़ुदी २ मानाव भा तुम्हारा दृष्टान्त दाष्टान्त इन तीनों सत्ताओं में कडापि सिद्ध नहीं होगा क्योंकि त्रय भ्रमस्पष्ट में व्यवहारिक शक्ति में व्यवहारिक रजत का भ्रम ज्ञान होता है और यद्दम हो कि इस भ्रमस्पष्ट में अनिर्वचनीय अर्थात् प्रतिभासक रजत स्पष्ट होती है और व्यवहारिक रजत है नहीं तो व्यवहारिक शक्तिका ज्ञान ज्ञानम प्रतिभासक रजतकी निर्वचन व्योक्त वर्णन कडापि व्यवहारिक शक्ति का ज्ञान ज्ञानम प्रतिभासक रजतकी निर्वचन मानो तो यह सत्ता सादृक सादृक है विषम सत्ता नहीं भेदा और भ्रमस्पष्ट है सो इस तुम्हारे निरूपणमें कडापि व्यवहारिक शक्ति का ज्ञान प्रतिभासक सत्तावाला सत्ता नहीं निर्वचन कडापि हम इच्छा है शक्ति रजत द्रष्टान्त प्रपंचका अनुमति है कि

हैं सो सिद्ध न हुई इस वाक्यको सुनकर मिथ्यात्वरूपी प्यालेके नशे में चकचूर होकर बोलता हुआ कि अजी तुमने अनिर्वचनीय ख्यातिका तो युक्तिसे खडन कादिया परन्तु तुम्हारी मानी हुई जो सत्य ख्याति बाद में युक्तिमें रजत सत्य है सो द्रष्टान्त देकर प्रपञ्च में मिथ्यात्व सिद्ध होवे नहीं इस लिये सत्य ख्यातिभी न बनी फिर कौनसी ख्याति माननी चाहिये सो कहो और भोले भाइयों ! इस तुम्हारे वाक्यको सुनकर छुट्टिमानों को हास्य आता है क्योंकि जैसे बहरेको गीतका सुनना और अर्धके सामने आईना दिखाना तैम ही हमारी इतनी युक्तियोंका कथन करना हो गया परन्तु खैर अब और भी तुमको द्रष्टान्त दाएँत उतार कर दिखाने हैं सो देखो कि इस जगत् में जो जो पदार्थ हैं सो सो स्व २ सत्ता करके सत् सत् हैं परन्तु पदार्थ के ज्ञान होनेसे क्या नियम होता है सो हम कहते हैं कि " पदार्थज्ञान प्रतिपक्षी नियामका " इसको सब कोई मानते हैं क्यों कि प्रतिपक्षी विना पदार्थका ज्ञान नहीं होता है इस लिये यह प्रतिपक्षी पदार्थको दिखाते हैं कि प्रतिपक्षी जिसको कहते हैं जैसे सत्यासत्य अर्थात् सत्यका प्रतिपक्षी झूठ और झूठका प्रतिपक्षी सत्य है तैसे ही खरा, खोटा, और खी, पुरुष, नर, मादी, सुख, दुःख, बुरा, भला, राग, द्वेष धर्म, अधर्म, तृष्णा, सतोष, मीठा, कड़वा, नरक, स्वर्ग, जन्म, मरण, रात, दिन, राजा, प्रजा, चोर साहकार, जीव, अजीव, बध, मोक्ष इत्यादि अनेक वस्तुओं में प्रतिपक्षी इसी रीतिसे जान लेना सो यह वस्तु सर्व जगत् अर्थात् ससार में अनादिकाल शाश्वत द्रव्य क्षेत्र बाल भाव करके स्वसत्तासे सत् सत्तावाली है इस लिये जगत् में जो पदार्थ हैं सो सभी अपनी २ अपेक्षासे सत् हैं परन्तु पर अपेक्षासे प्रतिपक्षी पदार्थ में असत्यता है इसी लिये श्री बीतगगत्तर्वज्जकी वाणी स्याद्वादरूप है इस स्याद्वादके विना जाने यथावत् ज्ञान होना कठिन है अब देखा इसी स्याद्वादीरीतिको समझो कि द्रष्टान्त तो युक्ति में रजतका भ्रम ज्ञान होना इस द्रष्टान्तकी पेश्वर व्यवस्था दिखाने है कि जिस पुरुषको रजत अर्थात् चादीका यथावत् ज्ञान दृष्टसाधनताका बोध होगा उसही पुरुषको युक्तिमें रजतका भ्रम ज्ञान होगा नतु अन्य पुरुषको और भी समझो कि युक्तिके सिवाय और भी जो रजत सादृश्य पदार्थ हैं उनमें भी रजतका भ्रम ज्ञान होता है जैसे सफेद दमकदार कपड़े में कोई वस्तु बँधी होय, अथवा चूनाकी ढेरियों सफेद पत्थर में भी रजतका भ्रम ज्ञान होता है क्योंकि रजतके सादृश्य होनेसे, इसी रीतिसे सर्व भ्रमस्थलों में सादृश्य वस्तु में सत्य वस्तुका भ्रमज्ञान होता है और जो जो सादृश्य पदार्थ नहीं हैं उसमें किसीको भ्रम ज्ञान नहीं होता है कदाचित् असादृश्य पदार्थ में भ्रमज्ञान माने तो हरेक वस्तुमें हरेकका भ्रम ज्ञान हो जायगा इसी लिये सादृश्य पदार्थ में ही भ्रमज्ञान होता है नतु असादृश्य में और जिस वस्तु में भ्रम होता है सो भी स्वसत्ता करके सत्य है और जिस वस्तुका भ्रम होवे सो भी स्वसत्ता करके सत् है परन्तु पर अपेक्षा से असत्य है जो पर सत्ता से असत् नहीं माने तो भ्रमज्ञान होवे नहीं इस त्रिये स्वसत्ता करके सत्य और परसत्ता करके असत्य है इस रीति से द्रष्टान्तकी व्यवस्था जानो अब दाएँतकी व्यवस्था कहते हैं कि आत्मा सत् चित् आनन्दरूप है सो सत्य नाम जो उत्पाद व्यय ध्रुव करके तीन काल में रह उसको सत्य कहते हैं और चित् ताम ज्ञानका है अथवा चित्

नाम चेतन अर्थात् प्रकाशवाले का है और आनन्द नाम सुख का है इसी रीति से तीन काल रहे और ज्ञान स्वरूप आनन्दमय सो आत्मा है इस जगह शंका होती है कि आत्मा आनन्दमय है तो आत्मा क्या चीज है और किसने देखा है तो हम कहते हैं कि आनन्दभी कुछ वस्तु है परन्तु अनुभव सिद्धि है सो अनुभवको अनुमानसे आनन्दकी सिद्धि दिखाने ह क्योंकि देखो जन स्त्री और पुरुष दोनों आपसमें क्रीडा आरभ करते हैं तबसे लेकर वीर्य्य खलित अर्थात् निकलनेके अतक जो सुख (आनन्द) आता है तिस आनन्दको मनुष्यमान अथवा पशु, पक्षी, आदि सर्व जीवोंको अनुभव हो रहा है उसी संसारी आनन्दमें फँसे हुये सर्व जीव जन्म मरण करते हे इस लिये आनन्द अनुभव सिद्ध हो चुका तो आनन्द कुछ वस्तु है परतु इस पुद्गलीक अर्थात् विषय आनन्दके अनुभवसे अनुमान करते हे कि आत्मा आनन्दमयी है इस लिये आत्मा सत् चित् आनन्दमयी हो चुका इस रीतिसे दृष्टान्तकी व्यवस्था कही अत्र दोनोंको द्राष्टान्त उतार कर दिखाने हे कि जैसे गुक्तिमें सादृश्य होनेसे सत् रजतका शुक्तिमें भ्रमज्ञान होता है तैसेही प्रपंच अर्थात् जगत्में आवरण दोषसे पुद्गलीक सुखमें आत्मसुखका भ्रमज्ञान होता है तो जैसे शुक्तिके ज्ञानसे अथवा अन्गपदार्थके ज्ञानसे रजत भ्रमज्ञानकी निवृत्ति होती है तैसेही जगत्के यथावत् ज्ञान होनेसे अथवा आत्मा स्वरूपके ज्ञान होनेसे जगत्की निवृत्ति होती है और भासकी प्राप्ति होती है इस लिये शुक्ति रजतके दृष्टान्तसे प्रपंच अर्थात् जगत्की निवृत्ति सत् रूपातिवादसे सिद्ध हुई क्योंकि यह जगत् अनादि अर्थात् शास्वत है और सत् है इस लिये सत्य रूपाति वादके माने बिना अन्य पचरूपातिवादसे जगत्की निवृत्ति होवे नहीं इसी लिये अनेकात स्याद्वादपरूपक ऐसे श्री वीतराग सर्वज्ञदेवके वचनको हृदयमें श्री ससार समुद्रको तिरो भिंध्यात्वको परिहरो जन्म मरणसे डरो सत्यरूपातिसे कल्याण करो जिससे भवसागरमें न फिरो मुक्तिको जायवरो दिग् इति ॥ अब रूपाति कहनेके अनंतर जगत्की सत्यता टहरीतो अत्र जो सर्वज्ञदेवने जो पदार्थ माने हे उनको कहते हैं इस जगत्में दो पदार्थ हे १ जीव २ अजीव । ओर द्रव्य छः हे जिसमें एक तो जीव द्रव्य है और पाच अजीव है जिसमें एक आकाशास्तिकाय, दूसरा धर्मास्तिकाय, तीसरा अधर्मास्तिकाय, चौथा पुद्गलास्तिकाय, यह चार द्रव्य तो मुख्य द्रव्य हे और पाचवा कालद्रव्य उपचारसे है, और तत्व ९ माने हे १ जीव २ अजीव ३ पुण्य ४ अप. ५ आश्रय ६ सवर ७ निर्जरा ८ वध ९ मोक्ष ये नव तत्व हे, अब किञ्चित् छ. द्रव्यके गुण पर्याय बताते हे:-जावके चार गुण यह हे:- १ अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन, ३ अनन्तचारित्र, ४ अनन्तवीर्य । और चार पर्याय यह हे:- १ अपानाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्ति ४ अगुरुलघु । आकाशास्तिकायके चार गुण- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ अगुरु लघु । और पर्याय यह हे.- १ स्रद, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरु लघु ॥ धर्मास्तिकायके चार गुण यह हे.- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ गतसहायगुण । और पर्याय यह हे:- १ स्रद, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरुलघु ॥ अधर्मास्तिकायके चार गुण यह हे.- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ स्थिरसहायगुण । और पर्याय यह हे.- १ स्रद, २ देश ३

सुगडाङ्गनी वा स्याद्वादरत्नाकर अवतारका आदिक अनेक ग्रंथो मे लिखा है सो ग्रंथ पढ़जाने के भयसे नहीं लिखा परन्तु इस नास्तिक चार वाक्य वालेका खण्डन निश्चित युक्तिसे दिखाने है इसको ऐसा पृथना चाहिये कि तू इस जीव को निषेध करता है सो बिना देखेहुए को अथवा देखेहुए को निषेध करता है जो तू कहे कि बिना देखको निषेध करता हू तो यह कहना तेरा तेरेकोही बाधाकारी है क्योंकि बिना देखका निषेधही नहीं बनता जो यह कहे कि देखेहुए जीवका निषेध करता हू तो यह कहनाभी उसका उन्मत्त के समान है जैसे कोई पुरुष कहे कि "मममुखे जिह्वानास्ति" मेरे मुख मे जीभ नहीं है जब तेरे मुख में जीभ नहीं है तो तू कैसे बोलता है तेरे बोलने से ही तेरी जिह्वा की प्रतीति होती है इस रीतिसे देरे हुए जीवको निषेधही करना नहीं बनता है क्योंकि जब तू जीवको देखजुग तो फिर तू देखे हुए जीवको निषेध क्यों करता है तो तेरी बरानर उन्मत्त अज्ञानी मूर्ख इस जगत्मे कौन होगा कि जो देयी हुई वस्तु को निषेध करे इसी वास्ते तेरे को सर्वलोग नास्तिक कहते है तेरा देखा हुआ जीव तेरेही कहनेसे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण भ विद्वि होगया अब अनुमान प्रमाण से जो गण धरौने जीवका स्वरूपकहा है वो कहते ह -नाल, युवा, वृद्धपणे जो प्रवर्तते जैसे श्री दशवै कालक के चतुर्थ अध्ययन में "अभिक्रत पडिक्रत सकुचिय पसारिय रूपभत ततिय प छाइय आगइ गई" इत्यादिक ग्रंथजीवों को जानने के वास्ते अनुमान कहा है उसी तरह से स्थावरका अनुमान भी श्री आचाराने प्रथम श्रुतस्वधे शास्त्र परिज्ञा अध्ययन मे बनस्प ति वृक्षआदिक को जीव मानने के वास्ते अमुर आदिक को लेना, जो गणधरों ने बत लाया उसका अनुमानप्रमाणस जीव मानना अब उपमा प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते है-कि जीव अरूपी आकाशवत् रहा न जाय जीव अनादि अनन्त है जैसे धर्म द्रव्य आदिक शास्वता है तेसेही जीव भी शास्वता है इत्यादिक उपमा करके जीव का दृढता कहना यह उरमा प्रमाण से जीव का स्वरूप कहा ॥ आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप कहते है- "कम्म कत्ता" इत्यादि कर्म का कर्त्ता, कर्म का भोक्ता, अरूपी, नित्य, अनादि, अगुरु लघु गुण है, इस रीति से जीवका लक्षण कहा यह आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप जानना । चारो प्रमाणो से जीव का स्वरूप कहा । अब द्रव्यधी, क्षेत्रधी कालधी भावधी, करके जीवका स्वरूप कहते है-द्रव्यधी जीव का स्वरूप यह है कि गुणपयापना जो भाजन परिवर्तन उस का नाम द्रव्य है जैसे जीव में जीव के गुण पर्याय अर्थात् ज्ञानादि गुण और अव्यानाधादि पर्याय उन का जो समूह चेतनालक्षण सयु क्त वो द्रव्यधी जीव है एसे अनत जीव है क्षेत्र करके-जो जीव के असरुपाता प्रदेश सो जीव का क्षेत्र है नालधी जीव का स्वरूप, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, तीन काल करके जो रहे वो नालधी जीव है । भावधी ज्ञानदर्शन चात्र करके सयुक्त इन से कदापि व्यतिरि क्त न दगा वह भावधी जीव है अर अनादि अनन्त अनादि सात, सादि सात और सादि अनन्त से जीव का स्वरूप कहते है । अभव्य आश्रिय तो अनादि अनन्त भागा है क्योंकि कर जीव नरपर हुआ या ऐसा नहीं रह सजते और उसरी मोक्ष भी कदापि न होगी, और जिस जीव की माक्ष होगी वो अनादि सात भागे से है और गति जाने नारकी

तिर्यच मनुष्य और देव गती इन में उत्पन्न होना फिर वहासे चक् जाना इस आश्रिय सादि सात भागा है और जो जीव मोक्ष चला गया उस का सादि अनन्त भागे से स्वरूप जानना अत्र दूसरी रीतिसे भी इसी चोभगी को फिर कहते है जीव के चार गुण और तीन पर्याय तो अनादि अनन्त है और जो कर्म भव्य जीव से अनादि काल के लगे है सो मोक्ष होने से उन कर्मों का अंत हो जायगा यह अनादि सात भागा है और जो कर्मों की स्थिति मूर्जिव कर्म वचना सो सादि सात है आर जो अगुरुलघु पर्याय का उत्पाद व्यय सो भी सादि सात है और जो जीव सर्व कर्मों को छोड कर मोक्ष दिशा मे प्राप्त हुवा सो अपने स्वरूप का नो सपूर्ण प्रगट होना उस की आदि है परन्तु फिर अपने स्वरूप को कदापि न भूलेगा इस वास्ते मादि अनन्त भागा गुण प्रगट होने की रीति से हुवा और निरपेक्षा से तो जीव में फ्वल दो भागे बनते है १ अनादि अनन्त, ओर २ सादि सात इस रीति से अनादि अनन्तादि चाभगी कड़ी अत्र (<) पक्ष से जीव का स्वरूप कहते है १ नित्य २ अनित्य ३ एक, ४ अनेक ५ सत् ६ असत् ७ वक्तव्य ८ अवक्तव्य यह जाठ पक्ष है-जीव जो है सो चार गुण अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र्य वीर्य और तीन पर्याय अव्या- धात अनवगाह अमूर्तिक चेतनादि गुण करके तो नित्य है और अगुरु लघु अर्थात् उत्पादा व्यय करके अनित्य है अथवा निश्चयनयसे जीव जो है कभी विनाशवान् नहीं है और व्यहार नयसे जीव जन्म मरण करता है इस करके अनित्य है यह नित्य अनित्य पक्ष कर- के पीववा स्वरूप कहा ॥ अब एक अनेक पक्षसे जीवका स्वरूप कहते है-जीव ऐसा नाम काक तो एक है परतु द्रव्य करके अनन्ता जीव है इनलिये अनेक है अथवा जीव एक रीति करके तो एक है परन्तु गुण पर्याय अनेक है अथवा प्रदेश भी असम्प्राते है इसरी- तिस अनेक है यह अनेक पक्षसे जीवका स्वरूप कहा । अब सत् असत् पक्षसे जीवका स्व रूप कहते है-जीवका स्वद्रव्य, जीवका स्वक्षेत्र, जीवका स्वकाल, जीवका स्वभाव करके तो जीव सत् है और जीवसे परद्रव्य अजीव, उस अजीवका परद्रव्य अजीव उस अजीवका द्रव्यक्षेत्र काल भ- वन्न करके असत् है जो उस करके जीवमें असत्तान होय तो वो द्रव्यही दूसरा न ठहरे इसवास्ते अपनी अपेक्षा से सत् है और परकी अपेक्षा से असत् है । यह सत् असत् पक्ष से जीव का स्वरूप कहा अब वक्तव्य अवक्तव्यपक्ष से जीव का स्वरूप कहते है-वक्तव्य क० ग वदन म आवे अर्थात् वचन से कहा जाय जैसे जीव चेतना लक्षण और ज्ञानादि गुण काक सयुक्त है ऐसा कहने मे आता है इस से तो वक्तव्य हुवा, परन्तु जो जीवका स्वरूप ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा है सो ज्ञानी जानता है परतु वचन से उस का स्वरूप क- त म न आवे इस लिये अवक्तव्य है । यह आठ पक्ष से जीव का स्वरूप कहा ॥ अत्र स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्वभाव, भिन्नस्वभाव, अभिन्न स्वभाव, करके जीवका स्वरूप कहते है-भेद स्वभाव से तो एक सिद्धके जीवका स्वभाव, एक ज्ञानी जीवका स्वभाव और ससारी जीव मे भी जितनी योनि है उतनी योनियों मे परस्पर यो- न्य भेद होने से योनि में रहने वाले जीवों का भी आपसमें भेद है परन्तु जीव ऐसा नाम व्यथा चेतना लक्षण के किसी जीवके भेदनही अथवा असख्यात प्रदेश सर्व जीवों का वार है इस करके भी भेद नहीं अथवा ज्ञानादिगुण करके सर्व जीव

बराबर हे इस वास्ते अभेद हे ॥ यह भेद अभेद स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा । अब भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहतेह - भव्यक० जिसका पलटन स्वभाव हो उस को भव्य स्वभाव कहतेहे कि जैसे जीवका पलटन स्वभाव न माने तो ससारी जीवकी कदापि मोक्ष नहीं हो इस लिये जीवका भव्य स्वभाव हे, अभव्य क० जिसका स्वभाव न पलटे अर्थात् न बदल उसको अभव्य कहतेहे तो देखो जीव जो हे सो चेतना लक्षण स्वभावको कदापि न पलट और जो कदाचित् चेतना लक्षण पलट जाता तो अजीव हो जाता इसलिये जीवका अभव्य स्वभावभी ठहरा । यह भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा ॥ अत्र परम स्वभावसे जीवका स्वरूप कहतेहे - परम क० उत्कृष्ट स्वभाव तो जीवमे ज्ञान जो गुणहे सो उत्कृष्ट स्वभाव हे क्योंकि ज्ञानसे ही सर्व वस्तुको जानता हे और इसके ही मद होनेसे सर्व वस्तुका अज्ञानभी होता हे परतु व्यक्त और अव्यक्त करके तो ज्ञान घना ही रहता हे । इसलिये जीवका जो ज्ञान हे सो ही परम स्वभाव हे । यह परम स्वभाव से जीवका स्वरूप कहा ॥ अत्र भिन्न अभिन्न स्वभावसे जीवका स्वरूप कहते ह - भिन्नक० जुदा तो देखो जीव मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य यह चारों भिन्न ० स्वभाववाले ह क्योंकि देखो ज्ञान मे तो जानने का स्वभाव हे और दर्शन मे सामान्य देखने का स्वभाव हे । और चारित्र मे रमण करने का स्वभाव हे और वीर्य मे शक्ति अर्थात् पराक्रम देनेका स्वभाव हे तो अत्र चारों मे भिन्न २ स्वभाव हे परतु जीवके विषय यह चारों गुण एक जगह उपस्थित अर्थात् रहनेवाले हे इस लिये जीवसे अभिन्न होनेसे इन चारोंकी जो समुदाय उन्नी का नाम जीवहे, इस रीतिसे जीवका भिन्न अभिन्न स्वभावसे स्वरूप कहा ॥ अत्र छ. कारणोंसे जीवका स्वरूप कहते ह - १ कर्त्ता २ कर्म अर्थात् कार्य ३ करण ४ संप्रदान, ५ अपादान, ६ आधार । (१) जीव परिभाव रागादि ज्ञान वर्णादिक द्रव्य कर्म का कर्त्ता हे । (२) जो जीव भावकर्म और द्रव्यकर्मका कर वह कार्य । (३) अशुद्ध व्यवहार प्रणीतिरूप भाव आश्रय और प्रणातिपात आदि द्रव्य आश्रय इन दो कारणोंसे कर्म बधा हे इस लिये यह कर्म नाम तीजा कारक । (४) अशुद्धता और द्रव्य कर्मका जो लाभ सो संप्रदान (५) स्वरूपरोध और क्षयोपसमकी हानि तथा पदानुयायतासे अपादान । (६) अनति अशुद्ध विभावता और कर्मको राखने रूप जो शक्ति सो आधार यह छ. कारणोंसे जीवका स्वरूप कहा ॥ अत्र यह तो ससारी जीवसे उतारे । अब मोक्षकी साधन करनेवाले जो जीव हे उनके ऊपर छ. कारण घटाते हे - (१) कर्त्ता जीव द्रव्य हे सो आत्म शुद्धता निपजान रूप कार्यमे प्रवर्त्त हुवा अपनी आत्माका कर्त्ता हे (२) जो जीवकी मिद्धता सर्व गुण पूर्णता सवस्वभाव स्वरूपस्थानता हे सो कार्यनामा दूसरा कारक अर्थात् कर्म । (३) आत्मा उपादानकरण स्वगुण परिणीति सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रयी की जो परिणीति तत्त्वनिर्धार स्वगुण रमण आदि अहितकता बध हेतु अपरिणामरूप प्रभाव अप्राहकता रूप अथवा उपादान कारण अपनी आत्मा निमित्त कारण अरिहन् अवलम्ब आदि यथार्थ आगम प्रमाण आदि उससे अपनी आत्माका स्वरूप विचारण रूप अथवा नीचे का गुण ठाणा छोडना और ऊपर का गुण ठाणा ग्रहण करना, आत्म सिद्धिरूप कार्य की उत्कृष्ट आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायी शुद्धदेव प्रमुख कारणों से जो

मोक्ष रूप कार्य सिद्ध होय यह तीजा कारक कहा (४) सम्प्रदान कारक कहते है-कि ज्ञाना की सम्प्रदा जो ज्ञान पर्याय उसका दान आत्मा का आत्मगुण प्रगट कर वा रूप देना उसी का नाम सम्प्रदान है । (५) अपादान कारक कहते है:-कि आत्मा के सम्बन्ध से जो ज्ञान, दर्शन, चाग्रित्र वो आत्मा का स्ववर्म है उससे जो विपरीति माह आदि कर्म अशुद्ध प्रवृत्ति मो परधर्म है इन दोनों का आपस में विवेचन करके अर्थात् भिन्न करना सो अशुद्धता का उच्छेद अर्थात् त्याग होना और आत्म स्वरूप अर्थात् आत्म गुणका प्रगटहोना अर्थात् अशुद्धता रूप का व्ययहोना और आत्मगुणका प्रगटहोना अर्थात् उत्पाद होना इस करके अपादान कारक कहा (६) आधारकारक कहते है.-समस्त आत्मा के जो गुण पर्याय प्रगटहुए जो व्याप्य, व्यापक सम्बन्ध अथवा ग्राह्य, ग्राहक, सम्बन्ध वा आगार आदि सम्बन्ध इन सजोका क्षेत्र आत्मा है सो इनको धारण करनेवाली जो आत्मा इस लिये आत्मा आधार कारक कहा । यह छः कारकों से मोक्ष के साधन करनेवाले जीव का स्वरूप कहा ॥ अब किञ्चित् नयका स्वरूप कहते है.-नयके दो भेद है-(१) द्रव्यार्थिक, (२) परियार्थिक सो प्रथम द्रव्यार्थिक वो है जो उत्पाद व्ययपर्याय गांण पणे, और प्रधान पणे द्रव्यके गुण सत्ता को ग्रह सो इसके १० भेद यह है:- (१) सर्वद्रव्य नित्य है सा नित्य द्रव्यार्थिक, (२) अगुरु लघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करे और मूल गुणको पिण्ड अर्थात् मुख्यपणे ग्रहणकरे वो " एक द्रव्यार्थिक " (३) ज्ञानादिक गुण करके सब जीव एकसरीखा है इसलिये सर्व को एक जीव कहे स्वद्रव्यादिको ग्रहण करेसो " सत्यद्रव्यार्थिक " जैसे सत्यलक्षण द्रव्य, (४) द्रव्य में कहने योग गुण अगीकार करे सो ' व्यक्तव्य " द्रव्यार्थिक, (५) आत्मा की अज्ञाना कहना वो " अशुद्ध " द्रव्यार्थिक, (६) सर्व द्रव्यगुण पर्याय सहित है ऐसा कहना सो " अनवय " द्रव्यार्थिक (७) सर्व जीव द्रव्यकी मूलसत्ता एकसत्ता है सो " परम " द्रव्यार्थिक नय है (८) सर्वजीवके आठ प्रदेश निर्मल है जिन आठों के कर्म नहीं लगते क्योंकि जो लगभी जाय तां अचेतन होजाय इसी वास्ते उनको आठ रुचक प्रदेश कहते है सो " शुद्ध " द्रव्यार्थिक नय है (९) सर्व जीवों के असख्यात प्रदेश एकसरीखे है सो " सत्ता " द्रव्यार्थिकनय (१०) गुण गुणीद्रव्य सो एक है जैसे मिश्री और मीठापन तो मिश्री मीठापनसे जुदा नहीं सो " परमभाव ग्राहक " द्रव्यार्थिक नय ॥ अन पर्याय पार्थिक नय कहते है जो पर्याय को ग्रहण करे सा पर्यायपार्थिकनय है उस के छः भेद है सो यह है- (१) ' द्रव्य पर्याय " सो जीवका भव्यपणा और सिद्धपणा को कहते है । (२) ' द्रव्य व्यजन पर्याय " सो द्रव्यके प्रदेशमान । (३) " गुण पर्याय " जो एक गुणसे अनैकता हो जैसे धर्मादिक द्रव्य अपने चलण सहकारादि गुण से अनेक जीव और पुद्गल को सहाय करे । (४) " गुण व्यंजन पर्याय " जो एक गुणके अनेक भेद हों । (५) " स्वभावपर्याय " सो अगुरु लघुपर्याय से जानना यह पाच पर्याय सब द्रव्यों मे है (६) छाटाविभाव पर्याय सो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों मे ही है जहा जीव सो चार गतिके नवे भवकरे वो जीव में विभाव पर्याय तथा उस पुद्गल में स्वधपणा सो विभाव पर्याय जानना यह नयके भेद कहे । अब नयके लक्षण तथा अर्थ कहते है-(१) " अनेक गमा " सक्तपारीपाशाश्रयात्रा यज्ञगनैगमः " । अनेक नामादि ग्रहणकरे तथा स-

कल्पे आरोपे और अश करके वस्तुकी माने उसे नयगमनय कहते हैं । (१) "सगृह्णाति वस्तु सत्तात्मक सामाना स समग्रह ।" ॥ जो सर्वको समग्रह सर्व को ग्रहण करे वस्तु का छत्तापणा सामान्य पणे से ग्रहण करे उसको समग्रह नय जानना । (२) "समग्रह ग्रहित अर्थ विपेक्षेण विभजतीति व्यवहार ।" समग्रह नय करके ग्रहण करे जो सामान्य तिसको अश २ भेद करके जुदे २ विवचन करे उसको व्यवहार नय कहते हैं (३) "ऋजु अतीतानागत वक्रत्व परिहारेण ऋजु सरल वर्तमान सूत्रयतीति ऋजुसूत्र " जो ऋजु सरल वर्तमान अवस्थाको ग्रहण करे अतीति अनागत तकी व्यक्तव्यताको लेखे नहीं उसको ऋजु सूत्रनय कहते हैं । (४) "शुद्धार्थरूप तत्तद्धर्मरूप परिणति इति शब्द" । प्रवृत्ति प्रत्ययादिक व्याकरण व्युत्पत्ति वरके जो उत्पन्न हुआ शब्द तिसमें जो पर्यायार्थ बोला जाय अर्थात् प्रणामें उस करके जो वस्तु माने सो शब्दनय । (५) "सम्यक् प्रकारेणार्थपर्याय वचना पर्यायता सकल भिन्न वचन भिन्न भिन्नार्थत्वेन तत् समुदाय युक्ते ग्राहक इति समभिरूढनय " जो वस्तु कि विद्यमान पर्याय तथा जो नाम यावत् वचन पर्याय है वो सर्व शब्दक भिन्न है जैसे घटकुम्भ इत्यादि जो शब्द वरके भिन्न है उसका अर्थ परमतदभावरूपपणे भिन्न वह सर्व वचन पर्यायरूप परिणती वस्तुकी वस्तुपणे ग्रहण करे उसको समभिरूढनय कहते हैं । (६) "सर्व अर्थ पर्यायै स्वक्रिया कार्य पर्यत्वेन एव यथार्थतया भूत एवभूत " ॥ सर्व अर्थ पर्याय अनत सपूर्ण अपनी क्रिया कार्य पूर्ण जो वस्तुका धर्म सम्पूर्ण हो गया हो उसको माने उसका नाम एव भूतनय है यहा श्रीभद्र गणिक्षमा श्रवणमे १ नयगमनय, २ समग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजु सूत्र । इन चार नयको द्रव्याधिक पणामे द्रव्य निक्षेपा माना है आर शब्दादिक ३ नयको पर्यायाधिक पणामे भाव निक्षेपा माना है तथा श्री सिद्ध सैन दिवाकरो आदिके ३ नयको द्रव्याधिक पणे कहा है आर ऋजु सूत्र आदिक चार नयका भाव पणे कहा है जिसका आशय ऐसा है कि वस्तुकी अवस्था तीन है । १-प्रवृत्ति, २ सकल्प, ३ परिणती यह तीन भेद है इनमें जो योग व्यापार सकल्प सो चेतनाके योग सहित मनके विकल्प इसको श्री त्रिन भद्र गणिक्षमा श्रवण प्रवृत्ति धर्म कहते हैं तथा सकल्प धमकी उदक मिश्रपणा वरके द्रव्यनिक्षेपा कहते हैं और मात्र एक परिणीत धर्मकी भाव निक्षेपा कहा है और श्री सिद्धसैनदिवाकरने विकल्प जो चेतना है उसको भावनय गवेण्या अर्थात् जाना है और प्रवृत्तिकी इद व्यवहार नय है आर सकल्प सो ऋजु सूत्रनय है तथा एक वचन पर्याय रूप परिणती सो शब्दनय है और सकल्प वचन पर्यायरूप प्रणती सो समभिरूढनय है और वचन पर्याय अर्थ पर्याय रूप सप्रण सो एव भूतनय है इसलिये शब्दादिक ३ नय सो विशुद्ध नय है और भाव धर्मम मुख्य भावतामें उत्तर उत्तर सूक्ष्मताका ग्राहक है ॥ अब सात नय करके जीवका स्वरूप कहते हैं नैगमनयसे गुण पर्यायवत शरीर सहित सो जीव इस कहनेसे इसमें पुत्रल और धर्मास्तिजायादिकके सर्व जीवमें गीण लिये जब समग्रह नय वाला कहने लगा कि जो असंख्यात प्रदेशी है सो जीव है ता इसने एक आकाश प्रदेश को छोड़कर बाकी सत्रको लिया जब व्यवहार नयवाला बोला कि जो विषय आत्मिक अथवा सुखादिककी इच्छा करे काम आदिकको चित्तरे सो जीव

ब्राह्मण तो अच्छी तरहसे विधिपूर्वक दर्शन कर सकेगा क्योंकि उस जरूरी कामके वास्ते वित्तकी चंचलता रहेगी इस वास्ते मन्दरके पगोतीया पर निस्सही कहना चाहिये, अब जो कोई शङ्काकरे कि कितनी " निस्सही " कहनी चाहिये, तो हम कहते हैं कि एक निस्सही कहनी चाहिये जो कोई कहे कि शास्त्रमे तो तीन निस्सही कही है तो हम कहते हैं कि तीन निस्सही कही है परन्तु उन तीन निस्सहीका जुदा २ प्रयोजन है सो दिखते हैं कि देखो जो पूजन आदिक न करे केवल चैत्यवन्दनही कर- लेंगे सो पहले उसके वास्ते तीन निस्सही कहने की विधि कहते हैं कि प्रथम निस्सही मन्दरजीके पगोतीयापर कहनी चाहिये उस निस्सहीके कहनेसे अपना जो ससारी कृत कि प्रथम कर्मबंधका हेतु है और साव्य व्योपार ससार बंधनेका हेतु उस सर्वका निषेध किया परन्तु मन्दिरजी संवन्धी जो कार्य है सो सर्व कहना वाकी रहगया इस लिये यह प्रथम निस्सहीका प्रयोजन हुआ, अब श्रावक जो है सो मन्दरके भीतर जायकर सर्व मन्दर की निगाहकरे और टूटा फूटा इत्यादिक देखे और जो आदमीको कहके करानाहो सो तो उस आदमीसे करावे अथवा जिसके सुपुर्द वह मन्दिरजीहो उससे कहे कि इस चीजकी संभाल करो नहीं तो असातना होती है, यहां जो कोई ऐसी शका करे कि दर्शन करनेको तो इरेक कोई जाता है क्या सब ऐसाकाम करें? तो हम कहते हैं कि सर्व भव्य जीवोंको करना चाहिये क्यों कि मन्दिरजीकी असातना होनेसे श्रीसधमें हानि होती है इस वास्ते सर्व भव्य जीवोंको मन्दिर जीकी सार समार अर्थात् जिससे असातना होय उस असातना टालनेके वास्ते मन, वचन फाय करके भव्य जीवोंको करनी चाहिये इत्यादि काम करके बाद फिर तीन प्रदक्षिणा देकर और भगवत्के सन्मुख होके दूसरी निस्सही कहे, इस दूसरी निस्सही से जो मन्दिरजीके काम मध्ये कहना सोभी निषेध होचुका फिर वह श्रावक चा ब्रह्महयमे लेकर मंत्रसहित चाबलोको भगवत्के आगे चढावे सो मंत्रतो हम पूजाकी विधिमें बढेंगे अब जो चावल आदि चढानेकी विधिकहते हैं कि पस्तर तो ज्ञान, दर्शन चरित्र की तीन टिगली करे और मनमें ऐसाविचारे कि भेरेज्ञान, दर्शन चरित्र प्रगटे फेर चावलसे सातियावा आकार बनावे उस समय मनमें यह विचारना चाहिये कि चार गती जो हैं उन से मैं निकलू फिर सिद्ध सलाका आकार बनावे उस समयमें ऐसा विचार करे कि भेरेको सिद्धस- लाका प्राप्तहाय, फिर फलादि चढाना होयतो मंत्रबोलकर चढावे सो मंत्र पूजाकी विधिमें लिखेंगे इस रीतिसे करके फिर तीसरी निस्सही कहे उससे फलादि सचित चीजो का निषेध करके भगवत् का चैत्य वन्दन आदिक करे उस चैत्य वन्दन करती दूफे अपने चित्त मे भगवत्के गुण आदिक विचारे अथवा उन भगवत्के गुणो को अपने गुणो में एकता करे यह चैत्य वन्दन की विधि कही अब आचार दिनकर ग्रंथ अनुसार विधि लिखते हैं:-प्रथम कही निस्सही उस रीतिसे सर्व काम देकर और स्नान आदि करे उसकी विधि प्रथमहीसे कहते हैं.-श्रावक स्नानका वस्त्र पहन कर उष्ण पानीसे स्नान करे सो स्नान करने की विधिको श्लोक कहते हैं- " स्नान पूर्व मुखी भूयः प्रतीच्या दत्त धावन । उदीच्या स्वेत वस्त्राणि, पूजा पूर्वोत्तरा मुक्ती " ॥ १ ॥ अर्थ-पूर्व मुख करके स्नान करना चाहिये और पश्चिम दिशा मुख करके दत्त धावन करना चाहिये और उत्तर दिशि सन्मुख होकरके नवीन वस्त्र पहिने और श्रीभगवत्

की पूजा पूर्व और उत्तर मुख करके करे और उत्तर मुख हो करके " एक पट्टा" यानी एक पाटका वस्त्र उसका उत्तरा सण करके और उसी वस्त्र के आठतह करके मुग कोप ऐसा बाधे कि नाकका श्वाम भी जिन प्रतिमापर न पड़े अब प्रथम पूजा करनेवाला सात चीजों की शुद्धिकरे ॥ श्लोक ॥ मनोवाक् कायवस्त्राञ्चो पूजां पकरणास्थितौ । शुद्धिं सप्तविधाभ्यां श्रीजिनेन्द्रार्चनसंगे २ ॥ अर्थ—प्रथम मनशुद्धि सो घरका वा दुःखानादि व्योपार अथवा धन स्त्री आदिक का चिंतन रूप न करना उसका नाम मनशुद्धि है, दूसरा सायय वचन न बोलि उसका नाम वचन शुद्धि है, तीसरी शरीर न सावद्य योग्य व्योपार न करे तथा हस्तदृष्टि भुसना इन से भी सावद्य व्योपारका इशारा न करे और पूर्व उक्तविधिसे स्नान करे इसका नाम काय शुद्धि है अब चौथी वस्त्र शुद्धि दो श्लोकों से कहते है — ॥ श्लोक ॥ " कटिस्पृष्टतुपद्रव्य पुरीषयेनकारित । मूत्रचर्मैथुनचापि तद्रक्षपरिवर्जयेत् ॥२॥ सडितसधितेच्छिन्ने रक्तरेद्रेचवासधी । दानपूजादिकर्म कृततत्रिप्फलभवेत् ॥ २ ॥ अर्थ—पटाहुवा, मल, मूत्र, मैथुन इत्यादिक जिसवस्त्रसे किया हो उस वस्त्रको छोड देना चाहिये और खाडित, फटा हुवा, सौंदा हुवा छेद वाला लाल दूरा, पीला, काला, वस्त्र इन वस्त्रों करके दान पूजा आदिक शुभ कर्म करनेसे निष्फल होते है इस वास्ते नवीन स्वैत वस्त्र पहिनना चाहिये यह वस्त्र शुद्धि हुई पाचमी सलेस्म आदि अशुचि पुद्गल रहित भूमि करनी उसका नाम भूमि शुद्धि है ॥ पुजाना ॥ उपकरण छोटा कलस याल प्रमुख घरके कार्यमें नही लाना और उनको माज धोयकर साफ करना यह छठी पूजा उपकरण शुद्धि हुई ॥ सातवी अस्थि आदिक उस जगह न रहनी चाहिये यह सात प्रकारकी शुद्धि हुई ॥ अब पूर्व उक्त विधि स्नान करके चौंठी बाध उत्तरासन कर मुखको बाधकर भगवत्की पूजन करे तथा प्रथम जल, फल, फूल आदिक अष्ट द्रव्योंको निष्पाप करे सो इनके निष्पाप करनेका प्रथमजलका मंत्र कहते है—मंत्र ॥ ७० आपो उपकाया एवेन्द्रीया जीवा निरवद्या ॥ अर्हत्पूजाया निर्व्यथा सतुनिष्पापा सतुसद्रतय सतु, नमोस्तुसघटनहिंसापापमर्हदञ्चने ॥ इस मंत्रसे पाणी मंत्र कर निष्पाप करना चाहिये, अब पुष्प, फल पत्र मंत्र.—"ॐ वनस्पतयो वनस्पतिकाया एवेन्द्रीयाजीवा निरवद्या अर्हत्पूजाया निर्व्यथा सतुनिष्पापाः सतु, सद्रतय सतु, नमोस्तु सघटनहिंसा पाप मर्हदञ्चने" ॥ इस मंत्रमे पुष्प, फल, पत्र मंत्रके निष्पापकीजे । अथ पुष्प, चन्दन, अग्नि, मंत्र—"ॐ अम्रयो अग्निकाया एरु दीया जीवा निरवद्या । अर्हत्पूजाया निर्व्यथा सतु निष्पापाः सतु सद्रतयः सतु नमोस्तु । सघटनहिंसा पापमर्हदञ्चने । इति अग्नि मंत्र ॥ इस मंत्र करे अग्नि निष्पाप कीजे जो मंत्र हम लिख अये है उनको तीन २ बार पढकर वासक्षेप करे सघर्चजको निष्पाप करनेके बाद चन्दन हाथमें लेकर दूसरे हाथमे पुष्प और अक्षत लेकर इस मंत्रको पढे सो लिखतहै—"ॐ त्रसरुपोह ससारीजीव सुवासन । सुमेध एक चित्तो निर्वद्यार्हदञ्चने निर्व्यथो भूयास निरुपद्रवो भूयास ॥ मत्सञ्चिता, अन्धेष ससारी जीवा निरवद्यार्हदञ्चने निर्व्यथा भूयासु, निष्पापा, भूयासु, निरुपद्रवा भूयसु," ॥ इस मंत्र को तीन बार गुण कर पुष्प को अपने मस्तक पर नाथ कर तिलक कीजे । अब कुल सामग्री जो शुद्ध की हुई है उस को लेकर मन्दिर मे घुसे यहा दूसरी निस्सछी क्छे अब भगवत् क पूजन के सिवाय सर्व काम का निषेध किया और फिर गन्ध

ब्रह्म और पुष्प हाथ में लेकर इस मंत्र को पढ़े मो मंत्र लिरपते हे.—“ ॐ पृथिव्यवतेजो
 वायु वनस्पति त्रस काया एक द्वित्रि चतुः पचेन्द्रीयास्तिर्यङ् मनुष्य नारक देव गति गता
 श्रुतुदशरज्जात्मक लोकाकाश निवासन इह जिनाच्च ने कृतानुमोदनाः सतुनिष्पापा
 सतु निरपाया सतु सुखिन. सतु प्राप्तकामा सतु मुक्ताः सतु बोधमाप्नुवतु ” ॥ इस
 मंत्र का ३ बार पढ़कर चारों दिशा में पुष्प गव अक्षतादि उछा ले फिर दो श्लोक पढ़े—
 शिव मस्तु सर्व जगत. परिहित निरता भवतु भूत गणाः दोषा प्रायातु नाश सर्वत्र सुखी
 भवतु लोकः ॥ १ ॥ सर्वोपि सतु सुरिन. सर्वे संतु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यतु मा
 कश्चित् दुःख भागभवेत् ॥ २ ॥ यह दो श्लोक कह कर हाथ में जल ले और फिर यह
 मंत्र पढ़नाः—अथ मंत्र—“ ॐ भूत धात्रि पवित्रास्तु अधिवासितास्तु । सु प्रोपितास्तु ” ॥ इस
 मंत्र से पानी मंत्र कर भूमि को छाटना पीछे पूजा का पट बाजोट धोइकरके साथियों करे,
 मंत्र से बाजोट मंत्री जे । मंत्र—“ ॐ स्थिराय शास्वताय निश्चलाय पीठाय नमः ” ॥ इस
 मंत्र से बास क्षेप मंत्र बाजोट पर रक्खना, और बाजोट पाणी से छाटि हुई जगह पर
 रक्खी जे, और उस बाजोट पर परवाल का थाल रक्खी जे । जो कदाचित् देहरादिक क
 विषय स्थिर प्रतिमा हुवे, और हट नहीं सक तो उस जगह पानी से छाटना, क्षेप मंत्र
 कर प्रतिमा के सामने अर्थात् मुँह आगे रखना, बाजोट थाल का कुछ काम नहीं यदि
 स्थिर प्रतिमा हो तो पूर्वोक्त रीति से बाजोट, थाल, रक्ख करके प्रतिमाजी लेकर थाल में
 रक्खी जे पीछे अंजली में जल पुष्प लेकर मंत्र गुणी जेः ॥ अथ मंत्र ॥ “ ॐ नमोऽर्हभ्यः
 सिद्धेभ्य, स्तीर्णभ्य, स्तारकेभ्यो, बुद्धेभ्यो, बोधकेभ्यः, सर्व जतु हितेभ्यः ॥ इह कल्पना
 विवे भगवतोऽर्हतः, सुप्रतिष्ठिताः सतु ” ॥ इस मंत्र को मान पणे कहे भगवत के चरण कमल
 ऊपर पुष्प रक्खी जे । फिर हाथ में जल पुष्प लेकर इस मंत्र को गुणी जे, यह पूजा पूर्वक
 मंत्र करी जे ॥ अथ मंत्र “ ॐ स्वागता मस्तु स्वस्थिर तिरस्तु, सु प्रतिष्ठास्तु ” ॥ इस मंत्रको
 गुणी जे, फिर जल पुष्प ले प्रभु के चरणों में रखी जे । फिर पुष्प और पानी हाथ में ले इस
 मंत्रको पढ़े—अथ मंत्रः— “ ॐ अर्ध मस्तु सर्वोपि चारैः पूजास्तु ” ॥ इस मंत्र को पढ़कर
 कुमुमाजली प्रतिमा ऊपर ढोली जे, इस तरह पूजा की पीठिका हुई । अब अष्ट प्रकारी
 पूजा की विधि लिखते हे प्रथम जल पूजा ॥ तहा कुमुमाजली ढोल्या पीछे निः
 पाप पाणी का कलस हाथ में ले यह मंत्र पढ़ीजे । अथ मंत्र— “ ॐऽर्हत जीवन,
 तर्पणं ह्य । प्राणद् मल नाशन जल जिनाच्चने त्रैव जायते मुक्त्व हेतवे ॥ १ ॥
 इस मंत्र को गुण कर प्रतिमाजी को पखाल करावे पीछे अगलूहणे से लह करके
 चन्दन, केसर, कर्पूर, कस्तूरी प्रमुखयकी कटोरी हाथ में लेकर यह मंत्र कही जे ॥ मंत्र—ॐ
 अर्ह ल इद गन्ध महा मोहबुद्धण प्रीणन सदा जिनाच्चनेच । सत्कर्म ससिध्यै जायते मम ”
 ॥ १ ॥ इस मंत्र को कह प्रतिमा जी के नव अंग पर टीकी लगावे और चन्दन केसरादि-
 क से विलेपन करे, वो नव अंग कहे ॥ श्लोक ॥ “ अहि १ जानु २ करा ३ शेषु ४ मूर्ध्नि
 ५ पूजा ययाक्रमं । भालेर्द्ध कठे ७ हृद भोजे ८ उदरे ९ तिलक धारण ” ॥ अर्थ—प्रथम
 अंग पर १ पीछे गोठे पर २ हाथपर ३ स्कंधपर ४ मस्तकपर ५, इस अनुक्रम से पूजा
 कीजे । डिल्लट ६ गले ७ हृदये ८ उदरे ९ तिलक कीजे ॥ इस अनुक्रम से नवांग पूजा

कीजे यह दूसरी चदन पूजा कही फिर पुष्प पत्रादिक हाथमें ले कर यह मंत्र कहकर फूल चढावे इस पुष्प पूजा करने के बाद फिर अक्षत हाथमें ले यह मंत्र रहे ॥ मंत्र-ॐ अर्हत प्रीणान निर्म्मल बल्य, मागत्य सर्व सिद्धिद । जीवन शर्य ससिद्धी भूया मे जिन पूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र गुणकर अक्षत जिन प्रतिमा आगे चढाइये यह चौथी अक्षत पूजा कही ॥ ४ ॥ इसके बाद नैवेद्य भोजन थालम रखकर यह मंत्र कह ॥ मंत्र-ॐ अर्हत नानादरस सपूर्ण नैवेद्य सर्वमुत्तम जिनाग्नेदोक्ति मर्वसपदा मम जायता ॥ १ ॥ यह मंत्र कह कर नैवेद्य थाल जिन प्रतिमा आगे रखसे यह पचमी नैवेद्य पूजा कही ॥ ५ ॥ इसके पीछे सुपारी जायफलादि वर्तमान कालकी ऋतुके फल आम नीबू आदिक हाथमें लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं ह्र जमफल स्वर्गफल पुष्यफल मोक्षफल ॥ दद्याज्जिनार्चने चैव जिनवदाग्रहसंस्थित ॥ १ ॥ यह मंत्र पढकर जिन प्रतिमा आगे फल रखसे यह छठी फल पूजा कही ॥ ६ ॥ इस पीछे धूप हाथमें लेकर यह मंत्र कहे ॥ मंत्र ॐ ह्रं र श्रीमहागुरु कस्तूरीद्रुमनिर्घाससभवं, प्रीणन, सर्वदेवाना धूपोस्तु जिनपूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र कह धूप आग्नि पर रक्त कर जिन । प्रतिमा आगे धूप रखसे यह सातवीं धूप पूजा कही ॥ ७ ॥ तिसकेबाद दीवाजोकर हाथ में पूजा लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं र पचज्ञानमहाजोतिर्म्मपायध्वातपातिने ॥ द्योतनाय प्रदीप्तायदीपो भूयात्सदाहते ॥ २ ॥ यह मंत्र कहे कृत् मंत्रकर टीकमें ढालकर प्रतिमाके जीमणे हाथकी तरफ रखसे यह आठमी दीप पूजा कही ॥ ८ ॥ इसके बाद वसुमाजली लेकर यह मंत्र गुणे -ॐ अर्हं भगवत्यो अर्हस्यो जल गंध पुष्पाक्षत फल धूप दीप, समदान मस्तु ॐ पु-याह पु-याह प्रियता प्रियता भगवतो अर्हंतस्त्रिलोकरिथताः नामावृति इव्य भाव युत स्वाहा ॥ यह मंत्र गुणकर कुसुमाजली प्रतिमाके चरणमें ढाले उसकी पीछे घास क्षेप लेकर यह मंत्र पढे ॥ मंत्र ॥ ॐ सूर्यसोमागारक बुध, गुरु, शन, शनैश्वर, राहु, केतु मुखा, ग्रहा ॥ इह जिनपदाग्रह समायातु पूजा प्रतीछतु ॥ ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र कर जिन प्रतिमा आगे भवग्रहका पाटा होवे तो उसपर वास क्षेपकीजे जो नवग्रहका पाटा न हो तो जिस बाजोटे पर भगवतकी स्नान कराया है उस बाजोटे पर वास क्षेपकीजे फिर उस पर जल चढाइये और अष्ट द्रव्यसे पूजन करिये ऐसा बोलता जावे कि 'गन्ध अस्तु' 'अस्तु' शब्द सर्व द्रव्योंके पीछे लगाना चाहिये इस रीतिसे अष्ट द्रव्यसे पूजनेकिये के बाद कुसुमाजली हाथमें लेकर इसमंत्र को गुणे -ॐ सूर्य सोमागारक बुध, गुरु शुरु, शनिश्वर, राहु, केतु सुखाग्रहा सुपूजिता सतु, सानुग्रहा सतुतुष्टिदा सतुपुष्टिदा' सतुमागल्पदा' सतुमहोत्सवदा, सतु ॥ यह मंत्र कह कर ग्रह पट्टा पर कुसुमाजली छोडे पीछे वास क्षेप हाथ में ले कर इस मंत्र को पढे - ॐ इन्द्राग्नि यम नैर्ऋत्य वरुण वायु, कुबेर ईशान, नाग ब्रह्मणो लोकपाला सविनायका सक्षेत्रपाला ईहे जिन पादाग्ने समागच्छतु पूजा प्रति च्छतु ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र स्नान पाटा पर वास क्षेप कीजे पीछे उस पर जलकी धार दीजे ' आचमनमस्तु ' ऐसा सर्व द्रव्यों में ' मस्तु ' शब्द लगाना और अष्ट द्रव्यसे पूजन करना फिर हाथ में कुसुमाजलि लेकर इस मंत्र की गुणे -ॐ इन्द्राग्नि यमनैर्ऋति वरुण वायु कुबेर ईशान नाग ब्रह्मणो लोकपाला सविनायका सक्षेत्रपाला सुपूजिता सतु मानुग्रहा सतुतुष्टिदा सतुपुष्टिदा, सतु मागत्यदा, सतु महोत्सवदा, सतु ॥ इस

मंत्रका कहकर पादा ऊपर कुसुमाजली छोड़े फिर कुसुमाजली हाथमें लेकर इस मंत्रको
 वह मंत्र-ॐ अस्मत्पूर्वाजागोत्रसभवाः देवगतिगताः सुप्रजिताः सतु सानुग्रहाःसतु तुष्टिदा
 सतु पुष्टिदाः सतु मागत्पदाः सतु महोत्सवदाः सतु इस मंत्रको कहकर जिन प्रतिमाके आगे
 कुसुमाजली डाले फिर कुसुमाजली हाथमें लेकर इस मंत्रका कहे:-ॐ अहं अर्हद्भक्त्याष्ट-
 नवत्युत्तमशतदेवजातयः सदेव्यः पूजा प्रतीच्छतु सुप्रजिता सतु ॥ इस मंत्रको कहकर जि-
 न प्रतिमाके आगे कुसुमाजली छोड़े फिर पुष्प खाली हाथमें लेकर मौन पणे मंत्रका
 स्मरण कर मंत्र ॐ अर्हन्मो अरिहताण ॐ अर्हन्मो सय सबुद्धाण ॐ अर्हन्मो पारगयाण ॥
 इस मंत्रको १०० एकसौ आठ बार अथवा ५४ बार अथवा २७ बार २१ बार मनमें जप
 कर जिन प्रतिमा के चरण में फूट चढाने इस मंत्रकी महिमा ॥ शास्त्रों में है इस लिये
 वहा नही लिखने । जिनेश्वरकी अष्ट प्रकारी पूजाकरे वाद जो किसी को स्थिरता नही हो
 ता ग्रह लोक पालादिककी पूजा न करे और भगवत् की अष्ट द्रव्यकी पूजन किये वाद तीसरी
 'निस्सही' कहकर चैत्य वन्दन काके चला जाय फिर जो समस्त लोकपाल आदिक की
 पूजा करे वो नवेद्यका थाल वहा चढाय कर जललेकर इस मंत्रको बोले।(मंत्र)ॐ सर्वे गणेश
 धनपालाद्याःसर्वे ग्रहाः सदिकपालाः सर्वे अस्मत्पूर्वजोद्भवादेवाः सर्वे अष्टनवत्युत्तरशतदेव
 जातयःसदेव्योऽर्हद्भक्ता अनेन नवेद्येन सताप्यतास्सतु सांग्रहाः सतु तुष्टिदाः सतु पुष्टिदाःसतु
 मागत्पदा सतु महोत्सवदाः सतु। यह मंत्र कहकर जल थालपर डाले इस जगह जिन अर्चन
 विधि हुई फिर मंगलके अर्थ कुसुमाजली हाथमें लेकर यह काव्य कहे'-यो जन्मकाले पुरु-
 षोत्तमस्य सुमेरुशृगे कृतमज्जनश्च ॥ देवैः प्रदत्तः कुसुमाजालिस्सददातु सर्वाणि समीहितानि
 ॥२॥ यह काव्य कहकर कुसुमाजलि डाले फिर कुसुमाजलि हाथमें लेकर यह काव्य कहे । राज्या
 भिषक्समये त्रिदशाधिपेन उत्र-यजाऋयुतपो, पदयोर्जिनस्य । क्षित्तिभक्तिभरतः कुसुमाज-
 लिर्यः सप्रीणयत्वनुदिन मुधिया मनासि ॥०॥ यह काव्य कही तीजी कुसुमाजली हाथमें लेकर
 यह काव्य कहे--देवैः कृतकेवलं जिनपता सानदभक्त्यागतैः सदेहव्यवरोपणक्षमशु-
 भन्याग्याननुत्थाशयैः । आमोदान्वितपरिजाततुष्टुर्मयं स्वामिपादाप्रतो मुक्तं सप्रत-
 नीतु चिन्मयहृदा भद्राणि पुष्पाजलि' ॥ ३ ॥ यह काव्य कहकर तीजी कुसुमाजली
 छोड़े जिसके वाद लूण की पोटली हाथमें ले और यह दो (२) श्लोक कहता दोय वार
 लूण उतारे ॥ काव्य । लावण्यपुष्पागभृतोर्हतीयस्तद्दृष्टिभाव महसेवधत्ते ॥ सविश्वभर्तुर्ल
 वणावतारो गर्भावतार सुधिया विहतु ॥ १ ॥ लावण्यैकनिरेर्विश्वभर्तुस्तद्द्विद्वेदुष्ट
 लवणस्तारणः कुर्यात् भवसागरताण ॥ ० ॥ यह दो काव्य कहकर लूण उतारे उस
 के वाद लूण मिश्रित पाणि करी यह वृत्त कहता मंगलीक भूण पाणी उतारे ॥ श्लोक
 सक्षारता सदामक्ता निहत्तुमिव सोद्यतः । लवणास्त्रिष्ट्वेवणासुमिपात्ते सेवत पर्दा ॥ १ ॥
 यह श्लोक कहकर लूण पाणी उतारे पीठे एकछो पाणी मलम हाथमें लेकर यह
 काव्य कहे । भुवनजनपविनताप्रमोदणयनजीवकारण गरीय । जल विकलमस्तु
 तीर्थनायकमसस्पाशि सुग्राह जनाना ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर पाणी उठाग चार
 दिगीडोलिये जिसके पीठे सात बची दीवेकी जारती उजवाटे यह दोय वृत्त कहते
 दुव सत वार नगती उगि । (लोच) उत्तर्भक्तिविप्राताहै उस्तयसननाशकृत ॥ यत्सप्त

नरकद्वार सत्तारिरनुलागत ॥ १ ॥ काव्य । सत्तागराज्यफलदानकृत् प्रमोद सत्सप्त
तत्वविदनतकृत प्रमोद । तच्छक्रहस्तधृतसगतसप्तद्वीपमारात्रिक भवतु सप्तमसद्गुणाय ॥ २ ॥
यह दो काव्य कह कर आरती उतार कर मंगल प्रदीप नीचे रखकर चार वृत्ति कहें ॥
श्लोक ॥ विश्वत्रयभवेर्जावि सदवासुरमानवै ॥ चिन्मगल श्रीजिनेद्रात्प्रार्थनीय दिनेदिने
॥ १ ॥ काव्य ॥ यमगल भगवत प्रथमार्हत श्रीसचोचनै, प्रतिषभूव विवाहकाल ॥ सर्वसुरासुर
वामुखगीयमान सर्षिभिश्च सुमनोभिरुदीर्यमाण ॥ २ ॥ दास्य गतेषु सकलेषु सुरा-
सुरेषु राज्ये ऽर्हत, प्रथमसृष्टिकृता यदासीत् । समगल मिथुनपाणिगतीर्थयारिपादा
भिवेकविधिनात्युपचीयमान ॥ ३ ॥ यद्विश्वाधिपतिः समस्ततनुभृतसत्सारिस्तारणे
तीर्थे पुष्टिपुष्टिपुष्टि प्रतिदिन वृद्धिगते मगलम् ॥ तत्सप्रत्युपनीतपूजनविधौ विश्वात्मना
मर्हता भयामगलमक्षयच जगति स्वस्त्यस्तु सचायच ॥ ४ ॥ यहचार वृत्ति कहकर आरती
को मगल प्रदीप उठाकरे । इस जगह अब तीसरी निस्सही कहे फिर चेत्यवदन करे ॥ या हम
अगाड़ी अल्प पाप और बहु निर्जरा पर कह आयेये सोअन इस जगह उसका निर्णय करते
ह - कितनेक भोलेजीव वाह्यक्रिया म जो जल पुष्प अत्रिफा किञ्चित् आरभ देयकर अन्तरग
उपयोग शून्य गुरु कुल वासके अभावसे स्याद्वादसेलीके अजान जल पुष्पादिक जीवों-
की दिसा समझकर अल्प पाप और बहुनिर्जरा कहते हे उनके अज्ञानको दूर करनेके
वास्त शास्त्रके प्रमाण और युक्तिसे एकांतिक निर्जरा होती हे श्री जिन राजकी द्रव्य
पूजनमे पाप शब्द कहने वात्राका वचन अयुक्त हे इसवास्ते श्री आवश्यक जी बृहद्बृ-
त्तिके द्वितियगण्ड का पाठ उताते ह सो पाठ यह हे - जहा नव नगराटे सनिवेशे केविय भत
जन्माभाउतोत् तण्हाण परिगतातदपनोदणकूय रणतिते सचजइवित एहाइजावाट्टाति मट्टि
अक्कमादी हियमई लिइअति तहावितदुर्भवेण वेवपाण एणते सितेत एहादि आसो यमलो
पुव्वगोय किट्टिते ससकालच तेतदनेय लोप्य सहभागिणो भवाते एवदवत्थ वेजइविअसजमो
तहावित्त ओचतसा परिणामशुद्धीभवद् जात असजमो वल्लिइशीअ अन्नच निरवसेसरावे
इति तण्हाणिया विरण्हिएस दधत्थवो काययव्वो सुहाणुवधीय भूततरनिइशराफलोपत्तिका
ऊणमिते ॥ जिसतरह नवानगर प्रसुरग्राम म बहुत जलके अभाव से कोईलोग प्यामे म-
रते थर उस प्यामेके दूर करनेके वारते कूबारादे उनलोगो को यहीप्यास प्रसुर कुवासु-
दतीसमय उदती हे आर मट्टी कीचड प्रमुखकरके मलीनहाते ह तथापि उस कुवेके सोदे
वाट जो पाणी पेदाहुवा उसरके उनलोगोकी वो प्यास प्रमुख और वह पिछलामिल मट्टी
कीचडसे जो लगाया सो सर्व दूरहोजाता हे तिसपीटे हमेशा के लिय वह सोदनेवाले
पुरष वा आर लोगभी उसपानी से मुखभोगते हे इमीतरह द्रव्यपूजा मे यद्यपि जीव विरा-
धना होतीहे तथापि उषी पूजामे णमी प्रणाम शुद्धिहोती हे कि जिससे वह असजमोत्पन्न
वा अन्यभी ताप क्षयहाजाते ह इसवास्ते देशयती आवरो जो यह द्रव्यपूजा करनी उचित
हे षष्ठाफल समझर कि यहपूजा शुभानुपयी अत्यन्त निर्जराफलकी देन हारी हे ॥ अब
ठाराणोकी सूत्रवृत्तिका जा अल्प पापमे प्रमाणदेते ह सो यो प्रमाण साधुके प्रकरण का हे
इमवास्ते जिनशरकी पूजामे नही लगसकता परन्तु तीभी इसपाठका प्रकरण दिखाते ह सो
पाठ यह हे - 'समणो वासगस्सण भनतहाकव समण वा माहण वा अफामु अणे सणिज्जेण

अन्नं पाण साइम साइमेणं पडिळाभं माणस्सकिं कज्जईगो यमावहुत्तरिवा मे निज्जराक-
 ज्जई अप्पतरे से पावे कम्मं कज्जई, इति भगवती वचन श्रवणादि वक्षीयत नवेय धुल्लक
 मत्त ग्रहण रूपा अत्यायुयुता अग्रनेदेव पूर्वाक्तम् ॥ इसका आशय यह है कि अप्रासुर
 ननेपणीय आहार अयोग अर्थात् अविधिगमित आहार साधुको देता हुआ श्रावक क्या उपा-
 न्न करे ? इस प्रश्नका भगवानने उत्तर दिया कि हे गौतम ! अतपपाप वृत्तनिर्जराकरे यह
 भगवती सूत्र के वचन से स्थानाग वृत्तिकारक अभयदेव सूरिजी जाणते हैं कि प्रणिनपात
 करके वा मृपापात बोलकर अप्रासुक अर्थात् अशुद्ध आहार साधुको बहराय करके जो
 अन्य आयुष्य जीव करता है, सो खल्लक भव ग्रहणरूप नहीं है इसपर वह पूर्वाक्त रूप
 वचन हेतु रूपरके लिखा है अत्र इमपर विचारकरना चाहिये कि यदि जिनप्रजा "पूजनाद्य
 नुष्ठानस्यापि तथा प्रसगात्" इसवचन से सामान्य करके सर्व जिनपूजाको जो अतपपाप वृत्त
 निर्जारा रूप स्वीकार करे, वा व्यवहार मार्ग में जिन पूजाका फल पुरु न करे तबतो बहुत
 सिद्धान्तों में विरोधहोता है सोही दिखाते हैं—कि श्री हरिभद्र सूरिजी कृत श्री आवश्यक
 श्रुति म प्रत्यक्ष पूजाका फल शुभानुबन्धी प्रभूत तर निर्जरा फल टीकाकारने लिखा है
 समस्त अर्थ यह है कि शुभानुबन्धी वहता पुण्यका अनुभव करनेवाली जंग वृत्त निर्जरा
 फल के देनेवाली है इसी तरह चौदह पूर्वधारी श्री भद्रबाहु स्वामिने प्रणीत आवश्यक
 निर्युक्ति में लिखा है तथाच तत्पाठ ॥ "अक्सिण यवित्त याण विरया विरयाण पमगलु
 लुतो संसार पयण करणे दधत्थ व कूजदिप तो" ॥ देशवर्ती श्रावकको यह द्रव्यपूजा अवश्य
 करनी युक्त है यह द्रव्यपूजा कैसी है कि संसार पतन कारण रहता संसार के क्षय करने
 वाली है इसी तरह से जो स्थानावृत्तिका प्रमाण दिया है जिन पूजाद्यानुष्ठान स्यापितया प्रस-
 गात् इसवचनके आगे जिनपूजाका फल उताने में श्री अभयदेव सूरिजीने दोगाया लिखा है सो
 गाया लिखते हैं:—भई जिन पूजाये काय वदो होइजइविहु रहंचितहु पितइपरि मु-
 द्दी गिहीण काया हरण योगा ॥ १ ॥ असयारभयवज्राज चणिहीतेसानेसिचित्रेयातनिधित
 पञ्चश्रिय एसा परिभावणीयमीण ॥ २ ॥ अर्य-यद्यपि जिन पूजामें कोई प्रकारमें कायव-
 र्ण रूप हिंसा दीरती है, तथापि उस पूजा करनेसे गृहस्थकी शुद्धि होती है रूपके दृष्टान्त
 से सो दृष्टान्त आवश्यकी वृत्तिमें लिख आये है इस तरहसे पूजाके व्यापार करने में
 काय वध स्वरूप हिंसा वही जाती है तो भी गृहस्थियोंके परिणाम निर्मलताने निर्वृत्तिफल
 अर्थात् जिन पूजा मुक्तिकी देनेवाली है इसी तरहसे श्रीरायप्रसेनीजी सूत्र में भी समगति
 सूर्यभ देवता पूजाका फल मुन विचार करके पूजाके कार्य में प्रवृत्त हुआ सो यह पाठ तो
 राय प्रसेनी सूत्रसे जान लेना इस सूत्रमें पूजाका फल दित मुन कायाणादि यावत् मांश
 पर्यंत वर्णन किया है और इसी रीतसे जीवाभिगमनी सूत्रमें विजय देवताक
 अधिकार में कहा है और श्रीजाताजी में दादुर देवताके अधिकार में कहा है और
 श्री भगवतीजी में सौधर्मादि इन्द्राके अधिकार में तथा और समगा देवताके अधिकार
 सर्वत्र सूर्याभि देवताकी तरह पूजाका फल वर्णन किया है जेगाही समाधी पर्यत्रा में भी
 पूजाका फल उहा है ऐसे ही और भी सिद्धान्तों में कहा है अत्र जा अशशुक अर्थात्
 अनपणीय साधुको आहार देनेकी मांग है अर्थात् अशुद्ध आहार साधुको नहीं देना और

निर्जराही मानना आत्माके कल्याण हेतु है इस वास्ते भव्य जीवोंकी जिनराजकी वही हुई स्याद्वादाक्षुपी अमृत रमणी शुद्धश्रद्धा सहित पान करना चाहिये जिससे परम पद अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिहोय इस रीतिसे मंदिरकी विधि वही । अत्र देशपत्ती श्रावणके वास्ते स-क्षेपसे लिखते हैं—कि श्रावक तीन प्रकारके होतेहैं,—१ जघन, २ मध्यम, ३ उत्कृष्ट, जघन तो उसे कहतेहैं कि जो नौकारकी आदिक पत्र खाण करे, और मध्यम इसमें ऊपर जो कि १०, ११ वृत्त आदिक उच्चारण करे-और उत्कृष्ट संपूर्ण १० व्रत धारण करे और शास्त्रमें ११ पांडिमा भी श्रावकको वही है परंतु इस कालमें “पांडिमा” धारी श्रावकतो उर्हा इस वास्ते १२ वृत्त धारी श्रावक उत्कृष्ट है सो जो श्रावण सांतेसे उठे उसको ऐसा करना चाहिये कि प्रथम तो ५, ४ नौकार गुण और चौबीस तीर्थकरोंके गमले फिर जो काई लघुश-का ४ दीर्घ शक्ती हाजत तो उसको मिटाय करके इरियावही आदिक करे फेर कुस्वप्र वा दुस्स्वप्रका काउसग करे और जो सामायक, प्रतिक्रमण आदिक करता हो तो सामायक प्रतिक्रमण करे कदाचित्त उसक इस धातना नियम नहीं हो या करनेकी स्थि-रता नहीं होय तो चौदह नेम अवश्य मेव चितारि और चितार करके उसका पचखाण भागसे करे क्योंकि देखो जय नेम चितारनेको बैठ तत्र नेम द्रव्यसे, क्षेपसे, वाळसे, और भावसे करे । द्रव्य करके तो नेम उसे कहतेहैं कि जो वस्तु रखनेकी आवश्यक है कि जैसे खाना, पीना, वस्त्र आदिज जो वस्तु रखनी ही सो रखे उपरांतका त्यागकरे, क्षेपसे नेम उसे कहतेहैं कि भरत क्षेप आर्य्य देश अथवा कोई देश वा नगरका नाम अथवा जिस मकानमें चितारे उस मकानमें चितारना सो क्षेप कालकरके सम्बत्, महीना, पक्ष, अथवा तिथिवार, प्रात काल सायंकाल यह कालसे हुवा, भावकरके करण और जोग जिस करण, जिस जोग, जिस भागमें पञ्चाण धारे उसी रीतिसे करे और उसी रीतिसे पाले क्योंकि देखो भगवतीजीके आठवें शतक और पाचव उद्देशमें श्रावकके ४९ भाग विस्नारसे कहे हैं कि श्री महावीर स्वामी कहते हुए कि हे गौतम “समणो पासक” क० श्रावक जो है सो इस ४९ भागमेंस जिसको जैसी रुचि होय उसी भागमें पचखाण करे श्रावक होय सोही करे परन्तु आ जीविका उपासक नहीं करे इस वास्ते भाव करके ४९ भाग माहिला जैसी जिसकी इच्छा होवे तैसा करे इस जगह भागोका स्वरूप लिखते हैं—प्रथम एक करण एक जोग अङ्क ११ का भाग उठे ९

अ० ११ फ० १ { करु नहीं मनसा करु नहीं वायसा करु नहीं कायसा } शक्ति १ सु० ४८
जो० १ भा० १ { कराऊ नहीं मनसा कराऊ नहीं वायसा कराऊ नहीं कायसा }
अनमोद नहा मनसा, अनमोद नहीं वायसा अनमोद नहीं कायसा

अथ यदा कोई शक्तीकरे कि ९ भाँग क्यो कहे १ करण १ जोग क्यो नहीं रहने दिया क्योकि पञ्चखाणता १ करण १ जोगसे ही करना है तो फिर ९ भाँग कहेने का प्रयोजन क्या था इस शक्ती का समाधान देते हैं कि—‘चिताराग’ सर्वज्ञ देवका जो उपदेश है सो सर्व जीव आश्रय है जो १ करण १ जाग कहके भाग न उठाते तो १ करण १ जोगसे १ के आश्रय हो जाता परंतु सर्वज्ञ देवने ता सर्व जीवके भावसे सर्व जीव आ-श्रय कहे कि इन ९ भागों में जैसा जिस भव्य जीवसे बन उसी रीतिसे वो भव्य जीव करे और पाले इन ९ भागोंमेंसे जिस भागसे पचखाण करेगा वो तो उसी जीवको १ भाग

बचम रहेगा बाकी ४८ खुले रहेंगे इसी रीतिसे सर्व भागोमे समझ लेना अथ १ करण २ जोग आरु १० का भागा उठे ९

अ० ११ क० १ { करु नही मनसा वायसा, करु नही मासा कायसा, करु नही वायसा कायसा } श्रुति ३ खुले ५६
 अ० २ भा० १ { कराऊ नही मनसा वायसा, कराऊ नही मासा कायसा, कराऊ नही वायसा कायसा }
 अ० ३ भा० १ { अनमोदू नही मनसा वायसा, अनमोदू नही मनसा कायसा, अनमोदू नही वायसा कायसा }

इस १२ वारहके आकमे तीन भागे वृत्तमे रहते हे तिसमे १ भागा तो १२ पे आंकका और दो भागे ११ के आकके बाकी ४९ माहिले ४६ अट्टति नाम खुले रहे ॥

अ० १३ क० १ { करु नही मनसा वायसा कायसा कराऊ नही मनसा } १० ७ ए० ४२
 अ० ३ भा० १ { वायसा कायसा, अन मोदू नही मनसा वायसा कायसा }

अब इस तेरहके आकमे ४९ माहिले ७ तो वृत्तमे रहे १ भागा तो १३ के आंकका और ३ भाग १३ के और ३११ के आकके सर्व मिल ७ भागे वृत्तमे रहे शेष ४० खुले रहे ॥

अ० २१ क० २ { करु नही कराऊ नही मनसा, करु नही कराऊ नही वायसा, करु नही कराऊ नही कायसा } १० ६ अ० ४६
 अ० १ भागा १ { करु नही अनमोदू नही मनसा, करु नही अनमोदू नही वायसा, करु नही अनमोदू नही कायसा }
 { कराऊ नही अनमोदू नही मनसा, कराऊ नही अनमोदू नही वायसा, कराऊ नही अनमोदू नही कायसा }

इस २१ वें आंकके जो ३ भागे वृत्तमे हे तिससे १ तो २१ व आंकका वृत्तमे रहा और २ भागे ११ के आकके वृत्तमे रहे शेष ४६ अट्टति अर्थात् खुले रहे ॥

अ० २२ क० २ { करु नही कराऊ नही मनसा वायसा, करु नही कराऊ नही मनसा कायसा, करु नही कराऊ नही वायसा कायसा } १० २ अ० ४०
 अ० २ भागा १ { करु नही अनमोदू नही मनसा वायसा, करु नही अनमोदू नही मनसा कायसा, करु नही अनमोदू नही वायसा कायसा }
 { कराऊ नही अनमोदू नही मनसा वायसा, कराऊ नही अनमोदू नही मनसा कायसा, कराऊ नही अनमोदू नही वायसा कायसा }

इस २२ के आकसे जो पञ्च ग्राण कर उग्रम ९ भाग तो वृत्तमे रहते हे और १० खुले रहते हे तिस ९ भागमे १ ता २० आंकका दो २१ के आंकके और २ भागे १० के आंकके और चार ११ के आंकके य सब मिलकर १ भाग पुन अर्थात् वृत्तमे रहे शेष ४० खुले अर्थात् अट्टतिमे रहे ॥

अ० २३ क० ३ { करु नही कराऊ नही मनसा, वायसा वायसा } १० ३ अ० ३०
 अ० ३ भा० ३ { करु नही अनमोदू नही मनसा, वायसा वायसा }
 { करु नही कराऊ नही मनसा, वायसा वायसा }

इस २३ के अंकमे जो पञ्च ग्राण जो तो २३ भाग पुनमे और २० अट्टतिमे तिस २३ भागमे १ तो २३ का तीन २० के और ३ भाग २३ के आंकके और २ भाग १३ के आंकके और छः २० के आंकके और छः ११ के आंकके य सब २३ भाग पुन अर्थात् वृत्तमे रहे और शेष २० अट्टति अर्थात् खुले रहे ॥

अ० ३१ क० ३ { करु नही कराऊ नही मनसा, अनमोदू नही मनसा } १० ४ अ० ४०
 अ० ३ भा० ३ { करु नही अनमोदू नही मनसा, अनमोदू नही मनसा वायसा }
 { करु नही कराऊ नही मनसा, अनमोदू नही मनसा वायसा }

इस ३१ के आकड़े जो कोई पञ्च राण करे तो ७ भाग वृत्तमें और ४२ अवृत्तमें रहते हैं उन ७ भागों में १ भाग तो प्रथम ३१ के आकड़ा और तीन २१ के और तीन ११ के आकर इस रीतिसे ७ भाग तो वृत्तमें रहे और शेष सुष्ठ रहे ॥

अ० ३२ क-३ { कहनहीं कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा } वृ २१ अवृ० २८
 जो० २ भा० ३ { कहनहीं कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा }

इस ३० के आकर से पञ्चराण करने वाले के २१ तो वृत्त में और २८ भाग अवृत्त में रहते हैं उन २१ भागों में १ तो ३२ के आकरवा और दो ३१ के, और तीन २२ के और छ २१ के आकर और तीन १० के और छ २१ के आकर यह सर्व भाग मिलकर २१ भाग तो वृत्तमें और २८ सुले अर्थात् अवृत्त में रहे ॥

अ ३३ क० ३ जो० ३ भा० १ (कहनहीं कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा) वृ० ४९

इस ३३ के आकर से पञ्चराण करने वाले के ४९ भाग वर अर्थात् वृत्त में होंगे और सुला अर्थात् अवृत्त में कुठ न रहा अब इन ४९ में भी १ तो ३३ का और तीन ३० के और तीन ३१ के और ती २३ के और नौ २० के नौ भाग २१ के आकर के तीन भाग १३ के आकर के और ९ भाग १० के आकर के और ९ भाग ११ आकर यह सर्व मिलकर ४९ भाग वृत्त में हैं और अवृत्त में कुठ बाकी न रहा ॥

अब इसजगह कई भाले जीव जिन जागम के अजान ऐसा कहते हैं (शका) कि ३ कारण और ३ जोगसे तो साधुश पञ्चराण है श्रावक के ३ कारण और ३ जोगका पञ्च-स्वाण नहीं इसका समाधान देत है (समाधान) है भोल भाई । जो ३ कारण और ३ जोग से श्रावकका पञ्चराण नहीं होता तो भगवती जीम श्रावकका नाम लेकर ४९ भाग श्री सर्वज्ञ देव नहीं कहता २८ भाग काही वर्णन करता अब कोई जिन आगम दे तो अजान है परंतु वे अपने दिलमें ऐसा कहते हैं हम जिन आगमके जान है इसलिय वे लोग ऐसा कहते हैं कि ३ कारण और ३ जोगसे उत्कृष्ट श्रावक पञ्चस्वाण करे सो उनका भी यह कहना ठीक नहीं क्योंकि देखो कि श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज "आवश्यक" सूत्रकी २२० टीका में लिखते हैं कि "स्वायम्भू" रमण समुद्र अर्थात् छेडलास-मुद्रके मच्छ का त्याग । ३ कारण और ३ जोगमें होता है इसके सिवाय ३ कारण ३ जोगसे और कोई पञ्चराण श्रावकके नहीं हो सकता इस वास्ते इस मत्स्यका त्याग तो हरेक कोई श्रावक त्याग कर सकता है इसलिय यह नियम न ठहरा कि उत्कृष्ट श्रावक ही परे इस वास्ते यह पञ्चराण हर एक श्रावक कर सकता है ॥ कोई अजान पुरुष ऐसी भी शका करते हैं कि अंधारके समय में जो भागसे पञ्चस्वाण करे तो वह उम मूजिनचल नहीं सकता तो हम कहते हैं कि यह कहना बहुत ब समझ और अज्ञान का है क्या कि जैन मत में और अन्य मत में कोई तरहका भी फरक नहीं मालूम होगा क्योंकि त्याग पञ्चस्वाण प्रत उपवास आदिक अन्यमतवाले भी करते हैं परंतु उन लोगोंस इतनाही फरक है कि जैनी लोग जाणर करते हैं क्योंकि देखो यह वचन भी प्रसिद्ध है कि समगतकी नौकारसी और मिथ्यात्वीका एक मासका उपवास परंतु जितना फल नौकारसी का है उतना एक

मासका उपवासका नहीं तो इस कहनेसे यह निश्चय करके प्रतीत होता है कि जैनी जो होगा सो जानकर करेगा तबही उसको जिनमत प्राप्त होनेका फल मिलेगा अब जो कोई ऐसी शक्ताकरे कि प्रवृत्तिमार्गमें क्यों नहीं कराते है तो हम कहते है कि करानेका हेतु हम तीसरे उत्तरमें कदाग्रहका लिख आये है इस जगह तो एक दृष्टान्तमात्र देते है कि देखो जब दो मनुष्य आपसमें लड़ते है उस समयमे वे दोनों मनुष्य अपने २ दिलमें एसा विचारते है कि इसने मेरे थप्पड मारा तो मे इसके घूसा मारू वह देखता है कि इसने मेरे घूसा मारा तो मे इसके लात मारू इस रीतिका विचार उन दोनोंके चित्तमें रता है परन्तु कठी मुरकी पाग पगरखी रूमाल आदि कही गिरी और कोई ले जाओ तो उसका ख्याल नहीं है परन्तु केवल इसने मेरे मारा मे इसके मारू इस बातका खयाल है इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्त कहते है कि हुडा सर्पनी काल पंचम आरमें दुःखगर्भित और मोह गर्भित गायत्री महिमासे प्रत्यक्ष दीखरहा है कि वह उसकी खोटी कह रहा है वो उसकी खोटी कहता है अर्थात् एक दूसरे की न्यूनता दिखाने को नानाप्रकारके प्रपचसे अपनी अधिकता दिखाते है इस कारणसे न तो वह काम हो जिस में अपनी आत्माका अर्थ हो और न दूसरे गृहस्थियों की आत्माका अर्थ होनेदेते है खाली प्रपच करके आप लड़ते है और ग्रहस्थियोंको लड़ाते है और जिनधर्मकी हीलना कराते है और किंचित् कोई काल मूजिन ज्ञानवैराग्यसे जिनमतको अगीकार करके जो भेषादिक ले तो कसाही वह मनुष्य बच कर चले तो भी अपने प्रपच मे मिला कर उसका भी सत्यानाश करते है परन्तु जिसका प्रबल पुण्य शुभ कर्मका उदय होगा वोही इस प्रपंच में न पड कर अपनी आत्माका अर्थ करेगा क्योंकि पूर्व आचार्योंके वचनोंसे मालूम होता है कि जैसे श्री यशविजयजी उपाध्याय कृत सादेतीनसौ गायत्री स्तुति वा सवासी गायत्री स्तुति अथवा और भी बहुत ग्रन्थों में भी जगह २ खुलासा कहते है कि ' वीतराग ' का मार्ग यह है ऐसा ही श्री आनन्दधनजी महाराज चौबीसी बहत्तरी आदिक खुलासा वर्णन करते है अथवा श्री देवचन्दनजी आगमसरादि ग्रन्थों में व श्री कर्पूरचन्दजी अर्थात् चिदानन्दजी अनेक स्तुतिआदि में कहते है अथवा श्री घूटेरायजी मुहपतीकी चर्चा में खुलासा कहते है सो हम तीसरे प्रश्नके उत्तरमे लिख आये है यहाँ तो उनका नाम मात्र लिखा है और वह ग्रन्थादिक चौपडी सब जगह प्रसिद्ध है उनको वाच कर रखा और अपनी आत्माका अर्थ करो इस वास्ते भी देवानुप्रिया ऊपर लिखे कारणोंसे श्रावणकी न्यूनता मालूम होती है जो विलकुल इस बातके जाननेवाले न होते तो पञ्च भागके इन गुण पचास भागके जन्मादि अनेक रीतिसे पूर्व जानीकार आचार्य्य व साधुवर्नि ब्रह्मण्य है वन होते और उनको सिखाते भी है और जो अच्छे जिनमठके जानीकार है वे १ कारण १ जोगसे बारह व्रतादिक उच्चारण कराते है सो इसकी विधी पञ्चखाण भाष्यमे पच समेन लिखी है और इस रीतीसे प्रवचन सारोद्धार आदि ग्रंथो मे विस्तार सहित पञ्चवाक्यी विधिपूर्वक लिखी है सो जिसकी खुशी होय सो देखे और अपने सन्देह को दूर करे और दूसरे एक श्री कुवराविजयजी कृत नवतत्व प्रश्नोत्तरकी पुस्तक जो कि नाम मे छपी है उस पुस्तक मे पञ्चखाणने चार भागे लिखे ह सो चार भागे यह है—

जो मूर्तिप्रतिमा उसको इस लौकिक पुद्गलिक सुखकी इच्छा धारण करके माने कि मेरा कार्य होगा तो मे बड़ी मोटी पूजा धूमधामसे कराऊगा हे प्रभु ! मेरा यह लड्डका जो श्रितिया तो यह पाच वर्षका होगा तब उतनी तोल केसर चटाऊगा अथवा मेरा फलाना काम होगा तो मे आपकी यात्रा करके घी खाऊगा और जब तक आपकी यात्रान करू घी न खाऊ और प्रभु फलाना काम होजायगा तो छत्र चटाऊगा अथवा अखड दीपक एक महीना तक रक्खूगा अथवा जागरण आदि कराऊगा अथवा हे प्रभु ! मेरा यह काम हो जाय तो मे आपका नवीन मन्दिर बनाऊगा इत्यादिक अनेक रीतिसे वीतराग श्री अरिहंत देवकी मानता ऐसा जो करनेवाला पुरुष वो श्री अरिहंत देव वीतराग चितामणि रत्न निमित्त कारण मोक्ष दाता उससे जो जीव अज्ञानमें भरा हुवा काचके समान ससाररूप भागको कौड़ी समान प्रभुके पाससे मागता हुवा ऐसा जो वीतराग प्रभुसे मागना सो लोक उत्तर मिथ्यात्व है क्योंकि कर्मोदयकी स्वर जिस पुरुषको नहीं है अर्थात् जिसकी प्रतीत नहीं है वह पुरुष वृथा भूझा फिरे है क्योंकि विना पुन्य उदय कोई वस्तु प्राप्ति होय नहीं फिर पुद्गलकी इच्छा वा सुखकी वाछा करके श्री वीतराग अरिहंत देव निरजन निर्वि-
कारी उनसे जो पुद्गलिक सुखकी इच्छा करनी उसीका नाम लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व जानना । अब पाचमा लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व लिखते है जो साधु भेषधारी निर्गुणी अथवा कुलिगी जो कि जिन शास्त्रोभे वीतरागने जिस लिंगकी आज्ञा करी है उस लिंगसे विपरीति भेष धारण किया और जिनशासनमें साधु पुन्य अपनेमे सिद्ध करते है अथवा हीनाचारी प्रवचन उथापक मत कल्पना करके देशना पूरुपक सूत्र अर्थ यथावत् न कहने वाले जो वचन अपना निकला है उसी वचनको शापते हुवे परभवसे न डरते हुवे ऐसे जो अंगधारी है उनको गुरु बुद्धि जानकर उनका बहुमान करे और उनके सिवाय जो कि शुद्ध साधु सद्गुणी तपस्वी शुद्ध चारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षाको देख करके क्रिया करनवाले लोगोंकी रजन न कर सके अथवा मंत्र यत्र तंत्रादि न करे न बतावे ऐसे महत् पुरुषोंको हीनाचारियोंके बहकानेसे अगले लिखे हुवे साधुओंको न माने अथवा उन मुनि-
राज महात्मा पुरुषोंको इस लोकके सुखकी चाहना करके उनका बहुमान करे और ऐसा वित्तमें विचारे कि इन सत्वपुरुषोंकी जो हम अत्यंत सेवा करेंगे तो सेवा करनेसे यह प्रसन्न होकर हमारे पर कृपा करेंगे तो इनकी कृपा होनेसे हमारे धन सन्तानादि बहुत होंगे एसी इन्द्रिय सुखकी इच्छा करके जो कि शास्त्रोक्त द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार चलने वाले मुनिराजोंको जो कोई इस रीतिसे माने पूजे उसको लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व जानना अब छः लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व कहते है जो कि कल्याणकादिक पर्व दिवसमें पुत्रादिककी अथवा धनादिककी इच्छा करके जो श्री अरिहंत देवको आराधन अर्थात् उनके कल्याणक का गुनन करे वो लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व जानना ॥ यह सर्व मिथ्यात्व मिलकर २१ भेद हुवे जिसमे पहले १५ मिथ्यात्व तो निश्चयमे है और छः मिथ्यात्व व्यवहारमें है इन सर्वको समर करके कर्म बध हेतु जान करके भव्यजीव छोड़े बदही परमेश्वरकी आज्ञा है अब ओर भी देखो कि जिनमन्दिर बनाना वा स्वामी वत्सल बनाना यह नाम कर्मके वास्ते जो मनुष्य करेंगे उनको तो जिनोक्त वचन मुवाफिक फल

नहीं किन्तु चित्तमणि रत्नको कागलाके पीठे फकना है क्याकि देखो शास्त्रोंमें जिनमन्दिर बनानेका फल वाग्दवा देवलोक कहाहै और शास्त्र उक्त विधिसे अपने नाम कर्मकी इच्छा बिना और जो उसजगह जिनमन्दिर है उनकी असातना निवारण करे क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जो जिनमन्दिर प्राचीनोत्तरी जीरण उद्धार करावे उस पुरुषको नवीन मन्दिरसे अटगुना फल होता है और धन आदिकसे या पुरुषार्थ अथवा कोई तरहका उद्यम करके जिनमन्दिरकी असातना टालना वो श्री सधकी वृद्धिका कारक है इसवास्ते प्राचीन जिनमन्दिरा की असातना की टालकर नवीन जिनमन्दिर बनाना वही भव्यजीवी को श्रेयकारी अर्थात् कल्याणकारी होगा ॥ अब स्वामिबत्सल कहते हैं - कि स्वामि (बत्सल) क्या बस्तु है ॥ स्वामीबत्सल नाम जोकि साधर्मा अर्थात् जिसकी सरीसी क्रिया वा श्रद्धा मिले उसी का नाम साधर्मा है उसीको जो बत्सलता नाम सहायदेना, किन बात में कि जिसमें उसका सुख करके अर्थात् निर्भिन्नपने धर्म ध्यान निभे उसीका नाम स्वामीबत्सल है । अब इस का विशेष अर्थ खोलत है कि जैसे कोई दीनमनुष्य है और अशुभ कर्म के उदय से वह बहुपरिवारी है अर्थात् परिवार उसके बहुत और आजीविका थोड़ी है उसको अपना साधर्मा जानकर रोजगार अथवा जीविका से लगना अथवा धन आदि से उसे सहायदेना अथवा कोई अशुभ कर्म के उदय से किसी का कर्जा आदिक देना है वा कोई राजा आदिक की विपत्ति में फँसा हुआ है उन कठिनाइयों से उसको छुटाना और सहाय देकर उससे धर्मध्यान कराना उसीका नाम स्वामी बत्सल है केवल अपनी कीर्तिके वास्ते जो भोजन आदिकका खिलाना वा वर्तमानकी विवस्था जो स्वामी बत्सलकी ही रही है उसके मध्ये तो आत्मारामजीने "जैनधर्मविषयक प्रश्नोत्तर" में गद्या सुरकनी करके लिखा है सो वहासे देख लो, अब जो कि १२ प्रकृतिका क्षय होनेसे साधु मुनिराजकी पदवीका प्राप्त होते है सो उन साधु मुनिराजका वर्णन तो गुरुके स्वरूपमें लिख आय है परन्तु अब जिनकी अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी दूर हुई है ऐसे जो मुनिराज ह उनका दिनभरका कृतशास्त्रके अनुसर किञ्चित् लिखते ह - कि जिस वक्त एक पहर रात रहे उस वक्त में साधु निद्रा दूर करे और २४ तीर्थकरों का नाम ले ९ तथा ७ नोकारगुणों जो लघु नीत बड नति की बाधा होवे तो उसको मिटावे और मिटाय कर इरियापयकी पहिक्कमे और (तस उत्तरी) (अनध्य उसीसिया) बहइ का उसग्गा करे उसका उसग्गा की रीति गुरु कूलवास बिना प्राप्ति होय नही किञ्चित् खासोस्वामसे शास्त्रमें कहा है परन्तु असल रीति तो बिना सबे गुरुके मिले नहीं किन्तु प्रसिद्ध मे तो चार नोकार वा एक लोगम्मका उसग्गा करना है सो उस जगह करे फिर प्रगट लोगस्सक है फिर कुस्वप्र दुस्वप्र राई प्रायठित विसादवा निमित्त करे मिका उसग्गा कहकेवा उसग्गा करे फिर वा उसग्गा पाठ करके प्रगट लोगस्स करे फिर श्री जिनराजका चैत्यवन्दन करे अब इस जगह चैत्यवन्दनके मध्ये कोई आचार्य्य तो कहते है कि कुस्वप्र दुस्वप्रका उसग्गा चैत्यवन्दनके पीठे करे कोई कहते है कि पहले करे फिर चैत्यवन्दन करके पश्चात् मिङ्गाय करे अर्थात् सूत्रकी सिद्धिजाय करे सो जवतक प्रतिक्रमण करनेका समय

न हावे तबतक तो सिद्धज्ञाय करे फिर जन प्रतिक्रमण करने का समय होवे तब प्रतिक्रमण करे सा प्रतिक्रमणादिककी तो विधि तो अनेक सूत्रोंमें हे अत्र प्रतिक्रमण करनेके पश्चात् साधु पडिलेहणा करे सां पडिलेहणा की विधि तो गुरुके प्रकरणमें कह आये हे अथवा और ग्रन्थोंमें पडिलेहणाकी विधि हे सो प्रसिद्धहे पडिलेहणा करेके बाद वाग आदिक होय तो वायाका मिटायजिन मन्दिर जाय और भगवद्दर्शन करे फिर उपासरेमें आयइरिया वही करके फेर सिद्धज्ञाय करे जन तक छ. घड़ी दिन न आजावे, छः घड़ी दिन चढ़े के बाद अथाइ पोरसी मुहपति पडिले हे और पावरोकी पडिलेहणा करे सो साधुओमें प्रसिद्ध हे फेर सो ध्यान मे बैठे सो एकपहर अर्थात् १२ बजे तक ध्यानकरे उस ध्यान मे यातो सिद्धज्ञाय अर्थात् सूत्रोंका अर्थ विचारे अथवा धर्म ध्यान आदिक, अथवा पदस्थ पिडस्थ रूपस्थ आद विचारे इन ध्यानों का वर्णन तो पाचव प्रश्न के उत्तर मे कियाजायगा फेर गोचरी हाइ अथवा जिस क्षेत्र मे जिस वक्त मे गृहस्थियो के घर मे रसीई होरे उस वक्त साधु गोचरी लेजावे सो इसकी विधी और ४२ द्रवणों का टालना तो हम गुरुके स्वरूप मे लिख आय हे परन्तु इतनी बात इस में और हे कि एकतो पञ्चखाण पाडती दफे चैत्यवन्दन करे और एकआहार करेके बाद चैत्यवन्दन करे, फेर जो कुछ ठठे आदि व बाह्य क्रिया करनी हा सो करे फिर तीसरे पहरकी मुहपत्ती पडिलेह और फिर वस्त्र आदिकों की पडिलेहणा करे और उपासरे का काज्य निकालकर इरिया वही करे और जो नित्य भोजी अर्थात् रो-बीना भोजन करनेवाला हे कि जिसमे एकान्तरा, वेडा, तेला इत्यादि तपस्या नहीं होती हे वह एक दफे आहार करे क्योंकि श्रीकल्पसूत्र आदिकों में नित्य भोजीकी दूसरी दफे आहार करना मने हे इस वास्ते एक दफेके आहार करनेवाला साधु जनतक प्रतिक्रमणका क्रम न हाय तब तक सिद्धज्ञाय करे और जिस साधुको तपस्या आदिक वा कोई कारण से आहार की हच्छा होय तो आहार लाके करे, आहार करे के बाद सिद्धज्ञाय करे जब प्रति क्रमणका वक्त होय तब सूत्रके पाठकी समाप्त करके प्रतिक्रमण करे प्रतिक्रमण करेके बाद सा सूत्रकी सिद्धज्ञाय करे जब छःघड़ी रातजाय अर्थात् प्रथम पोरसी रात्रि में इरिया पध्य करके चैत्यवन्दन आदिक करे और फिर राई सधारा करे सो जब इस कृतको कञ्चुके तब सधारा विछाय कर उसके ऊपर आमन दृढकरके ध्यान करे आसनकी विधिभी पाचमे प्रश्न मे कहेंगे वो ध्यान एक पहर करे अर्थात् १० बजे राततक करे फिर ध्यान से उठकर एक पहर भरकी निद्रा काड़े फिर उसीवक्त निद्राकी दूरकर उठजाय यह साधुकी दिनभर की वृत्त कही जो स्वरूप आग कहआये हे और इस कृत के सहित जो मुनिराज करने पाठ हे उनही को भगवतने ठठे गुणठाणे में कहा हे सो अब हम किञ्चित् गुणठाणे का वि-चार विचार हे सो लिखते हे और जो प्रकृतियों का वय और उदय और क्षयहोना इन बातों में हम नहीं लिखेगे क्योंकि यह गुणठाणों की प्रकृतियोंका विचार तो बहुत जनोंने अपनी इन पुस्तका मे लिखा हे इसवास्ते उनपुस्तकों से जानलेना भेतो किञ्चित् विवेक वातको लम्बता हे आसों मे १४ गुणठाणे कहे हे प्रथम गुणठाणा क्या चीज हे ? तो कहते हे कि गुणों का स्थान नाम जगह उसका नाम गुणस्थान हे अब यहा कोईकहे कि पडिले मिथ्यावय ३ गुण ठाणे की गुणठाणा नहीं बनता क्योंकि मिथ्यात्व कुछ गुण नहीं इसलिये पहलाही गुण

ठाणे कितने हैं, और चारित्र्य गुणठाणे कितने हैं ? और गुण ठाणा क्रिया करनेसे आता है या गुणठाणे आनेके बाद क्रिया करता है? जो कहोगे कि क्रिया करनेसे आता है तब तो जैन मतके अलावा और लंगभी नानाप्रकारकी क्रिया कर रहे हैं तब तो एक मतकाही नियम न रहा कि पाचवा गुणठाणा श्रावकका और छठा गुणठाणा साधुका है जो क्रिया करनेसे आता है तो जो क्रिया करनेवाले हैं उनको सर्वको कहना चाहिये और जो कहो कि गुण ठाणा प्राप्ति होनेके बाद क्रिया करते हैं तो जिस चीजकी इच्छा थी उसी चीजकी प्राप्ति हो गई तो फिर उसकी क्रिया करनाही वृथा है क्योंकि देखो जिस मनुष्यको भुख लगी है जब तक उसका पेट न भरे तब तक तो वो रोटी आदिकका यत्न करता है पेट भरेके बाद फिर वो यत्न नहीं करता इस वास्ते गुण ठाणोंकी कल्पना निष्प्रयोजन है? (उत्तर) अब हम इस जगह किञ्चित् अपनी बुद्धचनुसार द्रव्यानुयोग अर्थात् द्रव्यार्थक और परियार्थिक नयकी विवक्षासे कुछ भावार्थ कहते हैं देखो कि ज्ञान नाम सिद्धका है कि जानना (ज्ञ) अवजोधनेका ज्ञान बनता है और दर्शन नाम सामान्य उपयोगका है अथवा दर्शन नाम देखनेकाभी है क्योंकि दृश प्रेक्षणे वातुसे दर्शन बनता है तो प्रेक्षा शब्दका अर्थ शास्त्रोंमें ऐसा कहा है कि सत् असत् विचारशीला इति प्रेक्षा । इस अर्थके होनेसे इस शब्दको समगत अर्थात् श्रद्धामेभी अगीकार करते हैं इस वास्ते दर्शन नाम मानना अर्थात् विश्वासका है । अत्र चारित्र्य यह शब्द चरगति भक्षणयो धातुसे बनता है तो इससे क्या आया कि कर्मोंको भक्षण अर्थात् दूर करे उसका नाम चारित्र्य है अर्थात् यह तो इन शब्दोंका अर्थ हुआ तो ज्ञान गुण ठाणे तीन हैं चौथा आठवा और बारवा क्योंकि दग्गो चौथे गुण ठाणेमें जिस वक्त समगतकी प्राप्ति होती है उस वक्त निमित्त चित्तवृत्ति होकर शातिरूप आत्मस्वरूपको जानता है इसी वास्ते समगतिको आत्मा प्रत्यक्ष है समगतिको आत्मा प्रत्यक्षमें कितने शरुस जिनधर्मके रहस्यके अज्ञान समगतिको आत्मा प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो अत्र हम कहते हैं कि जब समगतिको आत्माका प्रत्यक्ष नहीं तो समगत और भिद्यत्वात्वं फरक क्या हुआ इस वास्ते इस विषयमें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणको दिखाने के कि देखो बुद्धि पूर्वक अपने परिणाममें शुभ अशुभ कर्मरूप राग द्वेष धरता हुआ अर्थात् परिणाम जीव द्रव्यसे उठे है इस वास्ते जीव परिणामी द्रव्य है इस लिये बुद्धिपूर्वक अपने परिणामको देखे है इस अनुमानसे आत्माका देखा सिद्ध हुआ क्योंकि देगो जैसे वहल मेघकी घटाकरके घनघोर है परतु अन्वयारमें कुछ मालूम नहीं होता किन्तु जब सूर्य उदय होता है उस समय वह मेघकी घटा कली बहुत छारही है तो भी प्रकाश हो जाता है तो देखो सूर्य प्रत्यक्ष न हुआ परतु अनुमानसे मालूम होता है कि सूर्य उदय होगया इसी रीतिसे जब समगतकी प्राप्ति जिस जीवको हुई उस समय उस जीवके ५ भूषण प्रगट होते हैं १ सम २ समवेग, ३ निर्निध्य, ४ अनुकपा और ५ आस्ता । इन पाचों भूषणोंसे तो अन्यत्र प्रतीति होती है और उग समगतवाले जीवको नेगमनय अपेक्षा उत्तर अज्ञरूप अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है इस वास्ते जिन वचापर प्रतीति रगकर स्वादादक्षलीरूप समगतको आत्मा प्रत्यक्षही माननी ठीक क्याकि देखा श्रीआनन्दपन जी महाराज १५ श्री धर्मनायजीके रचनमें तीसरी गाथा कहने में कि "प्रवचन अंजन जो

सद्वृत्त करे, देखे परमनिधान, और श्री यशविजयजी सदासी गायक स्तवनकी वीसवीं गायामें कह गये हैं, तो किञ्चित् चौथे समगत दृष्टी गुण ठाणमें आत्मस्वरूप धर्मवा बोध हुआ इस लिये ज्ञानगुणठाणा है बाकी पाचवा से श्रद्धा लिये हुये किञ्चित् दर्शन समुक्त चारित्र गुण ठाणा है और छटा और सातवाभी चारित्र गुणठाणा है क्योंकि इसमें कर्मोंकी निर्जरा है और परवस्तु जानकर भव्य जीव त्याग करता है । अब (८) आठवें गुण ठाणमें जो शुद्ध ध्यानका प्रथम पाया निरालय आत्मरूपको जो विचारना और आत्म धर्म को मुख जानकर आत्मज्ञानमें आत्माकी प्रतीतिना जो ज्ञान इसी वास्ते हमको ज्ञानगुण ठाणा कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव्य पर्यायरूप जो संक्रमण सविकल्परूप इस अपेक्षासे इसको ज्ञान गुणठाणा कहा (९) नवा (१०) दशवाभी चारित्र गुण ठाणा है क्योंकि इसमें प्रकृतिका क्षय हुआ चला जाता है अब (११) ग्यारवा गुणठाणा पढयाई भाव होनेसे इसको किसीमें न गिना क्योंकि ग्यारवें गुणठाणेवाला नियम करके पढे और ऊपरको न चढे हम लिये इसको किसीमें न गिना अब (१२) बारवें गुण ठाणमें शुद्ध ध्यानका दूसरा पाया निष्कल्प विचारता हुआ केवल ज्ञानके बल दर्शन सम्पूर्ण व्यक्तिभाव प्रगट होनेसे इसको ज्ञान गुण ठाणमें अगीकार किया फिर (१३) तेरवें गुण ठाणमें बुद्धिज्ञान प्राप्ती होनेका कारण बाकी रहना कयाकि केवल ज्ञान १२ के अंतिम सम्पूर्ण व्यक्ति भाव हो गया इस लिये यह तीन ज्ञान गुण ठाण कहे और बाकी शेष रहे जो दर्शन और चारित्र गुण ठाणमें जान लेना अब इस तेरवें गुणठाणे वाला वीतराग सर्वज्ञ श्री हरिहृत् देव होतेहैं इनके चार कर्म शेष बाकी रहते हैं अब यहां कोई ऐसी शक्ता करे कि वे चार कर्म कया बाकी रहते हैं और वे कर्म कैसे बाकी रहते हैं समाधान तो हम कहते हैं कि चार कर्म बाकी रहनेसे साम्भिरुद्ध नयवाला सिद्ध मानता है और जो तुमने कहा कि वे कैसे कर्म बाकी रहते हैं तो हम कहते हैं कि शास्त्रा में दो रीतिये कहे हैं श्री हरिभद्रसूरिजी आपदयककी २२ हजारि टीकाम चार कर्मजली जेवढीके समान कहते हैं और श्री मीलाग आचार्य्य महाराज मुगडागजी की टीका में जीरण बखोंके समान कहते हैं यह दो रीतिये चार कर्मोंकी स्थिति सिद्धान्ता में बही है (शका) जली जेवढी और जीर्ण बख इस में तो बड़ा भारी फरक हो गया तो किम्का बचन प्रमाण माने और जली जेवढीसे दिग्म्बर आमना भी पुष्ट होती है क्योंकि वे भी जली जेवढीके समान मानते हैं तो इस में तो सुननवालाका बडे भारी सन्देह उत्पन्न हो गये और सन्देह दूर होना मुशकिल हो गया और सन्देह रहनेसे कयाय मोहिनी कर्म बचता है (समाधान) मेरी बुद्धिके अनुसार इन दोनों ग्रन्थकाराका आपस में जो विरोध उत्पन्न करके वास्ते अथवा जिज्ञासुका सन्देह निवृत्ति हानिके वास्ते मैं किञ्चित् अनुभव कहता हूँ कि देखो श्री हरिभद्र सूरिजी महाराजका जो जली जेवढीके समान कहना है सो जो कि केरली समुद्रघात न करे उसकी अपेक्षा तथा अतगढकेवलीकी अपेक्षासे है परन्तु गुरयता में तो जो केवली समुद्रघात नहीं करनेवाला है उसीकी अपेक्षा है इस स्याद्वाद वीतराग मतके आचारि योंकी सेलीसे अज्ञान हुए पुरुष एकांत पक्षको सच कर अपने बचनको सिद्ध करते हैं सो जिन आगमने अज्ञान है अब श्री मीलागजी आचार्य्य महाराजका अभिप्राय कहते हैं

कि जो जिन आगमके रहस्यके अजान एक जली जेवड़ीकी ही अंगीकार कर बैठे हे उनकी शिक्षाके वास्ते कहते हे कि ४ कर्म जीर्ण वस्त्र तुल्य रहते हे क्योंकि देखो जज जली जेवड़ी होती तो केवली समुद्रघात न करता इस लिये जब केवलीके आयु कर्म षोडा रहता हे और तीन कर्म विशेष रहते हे जब उन तीनों कर्मोंको आयुकी बराबर करनेके वास्ते केवली समुद्रघात करता हे जो एकान्त जली जेवड़ी समान कर्म रह जाते तो समुद्रघात करनेका कुछ काम नही था इस वास्ते सुगडागजी सूत्रकी टीकाकारका अभिप्राय जीर्ण वस्त्रवत् कर्मोंको कहना सो केवली समुद्रघात की अपेक्षा करके हे और जो तुमने कहा कि दिगम्बरका मत पुष्ट हुवा तो हम तीसरे प्रश्नके उत्तर मे खण्डन आदि कर चुके हे परन्तु किञ्चित् यहा भी कहते हे कि जब दिगम्बर जली जेवड़ी समान कर्म मानेगा तो जो उनके आचार्योंके बनाये हुवे शास्त्रो मे लिखा हे कि केवली समुद्रघात करे तो देखो कि जब वे एकान्त जली जेवड़ी माने तो उनके शास्त्रो मे जो केवलीको समुद्रघात करना कहा हे सो उनके शास्त्रोके वचन मिथ्या हो जायेंगे क्योंकि केवली जली हुई पडी हे उस मे बल अर्थात् ऐंठा मात्रही दीखता हे परन्तु हाथ लगानेसे वो कुछ उठने लायक नही होती इस वास्ते उनको भी जीर्ण वस्त्रवत् मानना चाहिये इस रीतिसे अपनी बुद्धचतुसार इन दोनों आचार्य महाराजोंका का अभिप्राय कहा इन दोनों आचार्य महाराजके अभिप्राय मे न्यून अधिक हुवा तो मे मिथ्या दुक्कडत देता हूँ और जो बहुश्रुत गीतार्थ कहे सो मुझे प्रमाण हे अब जो गुण ठाणोंकी प्राप्तिके मध्ये शका की थी उसका समाधान देते हे कि जैसे चक्रवर्ती राजा के पहले चक्र पैदा होता हे पीछे उस चक्रसे देशादिक साधता हे पहले देश आदिक साधे तो कदापि सिद्ध न हो इस रीति से गुण ठाणेकी समझ लेना अथवा लक्ष मुद्रा किसीकी पैदा करना हे तो जो लाख रुपये पैदा करने के पीछे जो नौकर चाकर वैभव फैलाना सो उस लाख रुपये की रखवाली उसकी रक्षा करनेके वास्ते हे कदाचित् जिस मनुष्यके पास लाख रुपये न हों और वह लक्षपतीका सा नौकर चाकर वैभव फैलावे उस वैभव को देख कर लोग हँसी करते और कहते हे कि इसने किसीके द्रव्य छीनने के वास्ते ऐसा जाल फैला रक्खा हे इसी रीतिसे अब गुण ठाणेको उतार कर दिखाते हे गुणठाणा नाम गुण-का स्थानक सो तो हम पेस्तर लिख आये हे परन्तु गुण समूह होना सो तो प्रणामकी धारा से हे सो गुण ठाणा तो परिणामकी धारासे हुवा उस क्रियाका जो करना सो उस गुणकी रक्षाके वास्ते क्रियाका करना हे जैसे वो लक्ष रुपयेकी रक्षाके वास्ते नौकर चाकर वैभव करता हे तैसेही गुणकी रक्षाके वास्ते क्रियाका करना हे औ जिनकी गुण ठाणेकी अर्थात् गुण स्थानकी प्राप्ति तो हुई नही और जो क्रियाकलापकारते हे सोही उनका जाल हे क्योंकि विना गुणके आये विदून उस गुणके मुवाफिक क्रिया यथावत् कदापि नही होती इसी लिये उनके परदे खुल जाते हे क्योंकि विना रुचिके यथावत् क्रिया नही होती इसी लिये श्री आनन्दधनश्री महाराज श्री सभय जिनके स्तवनमें कहते हे “अभय, अद्वेष, अस्वेद” तो ये बातें कथ होंगी कि जज गुण ठाणेकी प्राप्ति होगी जब ही उस गुण ठाणेकी क्रिया निर्भय और निर्दोष होकर खेद रहित क्रियामे प्रवृत्ति होगी जैसे वह लक्षपती लाख रुपया-

के जोरसे उस लाख रुपयके काम लायक किसीसे भय नहीं करता है और जिसके पासमें लाख रुपया नहीं है खाली आडवर करता है उसको अपने दिलमें भय घना रहे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी कलाई खुल जाय इसी रीतिसे जिनको गुण ठाणा नहीं वो सिर्फ क्रिया करनेमें भय रखते हैं और द्वेष भी रखते हैं आर क्रिया करनेमें खेदभी मालूम पडता है अब तैरवें गुण ठाणका वर्णन कर चुके अब चतुर दण्डवा गुण ठाणेसे रहता हुआ अरहत देव शुद्ध ध्यानके दो पाय ध्याते हुये सेलेसी करण करके मोक्षम प्राप्त होते हैं इस करके त्रिश्चित् गुण ठाणेका स्वरूप कहा अब भो देवानुभ्रिय । और जो तुमने चौथे प्रश्नमें श्री वीतराग की स्याद्वाद्वाणी रूप मार्ग मोक्ष साधन समगतकी प्राप्तिका पूछा सो मेरी बुद्धि अनुसार त्रिश्चित् मैंने कहा इस स्याद्वादमार्गको इन्द्रादि असंख्य देवताभी मिलकर कहै तो भी इस स्याद्वाद मतको पूरा वर्णन न कर सकें सो इस वास्ते तुम लोगोंको अवारके काल मूजिय त्रिश्चित् श्री वीतरागके धर्मकी जो प्राप्ति हुई है इससेही और भी अपनी बुद्धि अनुसार स्याद्वाद वीतरागक मार्गकी रबर करते हुये अर्थात् चाहना रखते हुये अपनी आत्माका कर्पाण करो ॥

इति श्रीमज्जैमधर्माचार्यमुनिचिदानदस्वामि विरचिते स्याद्वादानुभव
रत्नाकरे चतुर्थप्रश्नोत्तर समाप्तम् ॥ ४ ॥

पञ्चमप्रकरण-हठयोगवर्णन ॥

अब तुम्हारे पाचवें प्रश्नका उत्तर लिखते हैं -कि तुमने पूछा कि हठयोग क्या है तो अब इस योगशब्दका अर्थ करते हैं-योग नाम मन, बचन, काय यह तीनों योग हैं अथवा अष्ट योग हैं उनका वर्णन हम आगे करेंगे अथवा ज्ञान दर्शनादि यहभी योग हैं अथवा करना कराना अनुमोदना यहभी योग है अथवा जिस २ वस्तुका मिलाना उसको भी योग कहते हैं १ अथवा इच्छायोग, २ शास्त्रयोग, ३ सामर्थ्य प्रतिष्ठा योग, इत्यादि अनेक नानाप्रकारके योग हैं परन्तु इस जगह तो हठ शब्द योग के सग मिलने से हठयोगका वर्णन किया जाता है इसवास्ते हठनाम जोरावरी अर्थात् जिहसे करना उसका नाम "हठ" है उसमें जो योगोंको मिलाना उसका नाम हठयोग है सो इस हठयोग में भी नानाप्रकार हठनाम जिह करके जो तप अथवा अवग्रह आदिलेना उसका नाम भी हठयोग है परन्तु इस जगह तो हठयोग अर्थात् आसन प्राणायाम आदिकों का करना उसीका वर्णन करते हैं सो इस जगह प्रथम आसनों का वर्णन करते हैं कि आसन किसकी कहते हैं और क्या चीज है और आसन के करने से क्या फल होता है सो प्रथम आसन लिखते हैं सो आसन तो चौरासी लक्ष हैं जिनमें से भी चौरासी आसन मुख्य कहते हैं सो इस जगह हम आसनोंका वर्णन करते हैं क्योंकि जो विशेष करके शरीर आदिकों के रोग दूरकरे और चित्तकी सुस्ती दूरकरे और जो ध्यानादिक में सहायता देनवाले

है उर्हीका वर्णन करते हैं पेटतर (१) स्वस्तिक आसन कहते हैं क्योंकि यह सन में सुगम है जघो के मध्य में दोनों पगोंके तलवों को करके सरलदेह करके बैठ जाना उसका नाम स्वस्तिकासन है अब दूसरा (२) गोमुखासन कहते हैं बाईं ओर अर्थात् बाईं ओर कटी के नीचे दक्षिण पगकी गुल्फ अर्थात् एही धरके और जीवणी कटीकी तरफ बाईं अर्थात् बायें पगकी एही को धरके बैठजाय अर्थात् दोनों घोटू तराऊपर होजायँ जैसे गऊका मुख अर्थात् गऊके भाफक जैसे गऊके दोनों होठतरा ऊपर होवें तैसे करबैठ जाय अब वीर आसन कहते हैं:-वीरता नाम जैसे युद्धमें मनुष्य घाणको खेंचते है उस आसनका नाम वीर आसन है सो कई तरहसे होता है इस लिये नाममात्र लिखा है क्योंकि आसनोंकी प्रक्रिया तो गुरुके पास अपनी दृष्टिसे देखे और गुरु करके यथावि जवही यथायत् मामूम होती है ॥ अब कुरुड आसन कहते हैं:-दोनों पगोंकी एही गुदाको रोक करके सावधान स्थित होय उसका नाम कुरुड आसन है । अब कुहुट आसन कहते हैं:-कि हावें पगके तलवेको जावणी जगके ऊपर रक्खे और जीमणे पगके तलवेकी ढाषी जघाके ऊपर रक्खे अर्थात् पद्म आसन लगायकर फेर दोनों हाथोंको ऊरू अर्थात् जघाके बीचमें हाथ घुसेडकर जमीन पर टेके, फेर हाथोंपर बल देकर और आसन लगा हुवा ऊपरको उठे और जमीनसे अधर हाथोंके ऊपर खडा रहे उसका नाम कुहुट आसन है। अब धनुष आसन कहते हैं:-दोनों पगके अगूठाको दोनों हाथोंसे ग्रहण करके एकको कान पर्यन्त लावे धनुष कसी तरह आकर्षण करे अथवा ऐसाभी कहते हैं कि एक पगको फैलाय करके एकसे अगूठाको ग्रहण करे और एक हाथ कान पर्यन्त करे इसकाभी नाम धनुष आसन है । अब पशुमतान आसन कहते हैं:-दोनों हस्त पृथ्वीमें दडकी तरह लम्बे करे और दोनों पावभी लम्बे करे और दोनों हाथोंसे दोनों पैरके अगूठोंको जोरसे खेंचे और फिर जघोंके ऊपर माया लगाकर स्थिर हो जाय अथवा दोनों पगोंको मिलाकर दोनों हाथोंको मिलाकर पकडे रहे और फिर मस्तकको जघोंपर स्थित रक्खे अब इस आसनका फल कहते हैं:-यह आसन पहले कहे हुए आसनोंमें मुरय है सो सुखम्णा भाग करके चल रहा जो प्राण तिसको अति सूक्ष्म करे पेटकी अग्निको तीव्र करे है और पेटके मध्य देशमें कृस्ता करे है और रोग आदिकको दूर करे है और कब्जी आदिकको दूर करे है अर्थात् दस्तको खुलासा करता है और कई तरहके रोगादिकका अच्छा करता है । अब मयूर आसन कहते हैं:- दोनों हाथ जमीनपर रक्खकर दोनों कोहनी मिलायकर नाभी और कलेजाके बीचमें रक्खकर इनकोन्दिहयाके ऊपर सर्व शरीरका जोर देकर ऊचेको होय और दोनों पगोंकी सीधे राडेकर जमीनसे अधर रहे अथवा जैसे मयूर नाचता है ऐसे जो पग ऊचे करे उसकोभी मयूर आसन कहते हैं, अब इसके करनेसे क्या गुण प्राप्त होते हैं सो कहते हैं कि इस आसनके करनेसे पेटका जलधर रोग जाता रहता है और पेटकी ताप तिछीभी जाती रहती है और घात, पित्त, कफ इन तीनोंकोभी हरता है और कुत्सित अन्न आदिक जो भक्षण करे उसकोभी भस्म कर देता है अर्थात् पेटका कोईभी रोग नहीं रहता है । अब शिवासन कहते हैं:-कि जमीनसे पीठ लगायकर शयन करे और हाथ पग सीधेकर वे अर्थात्

जैसे मुर्दा होता है उसकी तरह सरल हो करके सोय जाय, इस आसनसे शरीरका परिश्रम दूर होता है इस लिये परिश्रम दूर करनेके वास्ते यह आसन श्रेय है। अब सिद्ध आसन कहते हैं—कि डारे पगकी एडीको योनिके मध्य में लगावे (योनि नाम डिग और गुदाक बीच में है उस जगह का नाम योनि है) और जीमने पगको उठाव कर लिङ्गकी जड़में एडी को लगावे इस रीति से बैठ कर ठोड़ी जो है सो हृदयसे चार अंगुल फरकसे रखे और मेत्रोंकी अचल रूप दृष्टिसे झुबुटि के मध्य में देखे इसका नाम सिद्ध आसन इसका फल बहुत शाखों में लिखा है। अब पद्म आसन कहते हैं—बाईं जाघ तिसके ऊपर जीमणा पग स्थापन करके बाये पैरको जीमणी जाघ पर स्थापन करके जीमणे हाय को पीठ पीछे फेरके बाईं जाघ पर स्थित पगके अगुठेको पकडे और ऐसे ही बाये हायको पीठ पीछे लेना कारके जीमणी जाघपर स्थित जो बाया पैर उससे अगुठेको ग्रहण करे और हृदयके समीप ठोड़ीधरके नासिकाकी डडीको देखे अथवा सो हाय पीछे की ओर न ले जाय किंतु हायोंकी दोना एडियोंके बीच में ऊपरतली रखे अर्थात् ढापानीचे और जीमणा ऊपर रखे अर्थात् जैसे धीतरागकी प्रतिमा मंदिर में स्थापितकी हुई होती है उस तरह जान लेना यह दोना रीति पद्मासनकी कही इत्यादिक आसनों की विधि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें लिखी है सो उस योग शास्त्रमें जिस की इच्छा हो सो जान लेना । अब इन चीजोंका साधनेवाला कैसा हो कि अव्यल तो ब्रह्मचारी हो दूसरा उसमें धुद्रपना नही हो अर्थात् गभीर आशय वाला हो परीसाको जीतने वाला हो आलसी न हो क्रोधी न हो कपटार्थ न करे निरहकारी हो लोभी न हो जितेन्द्रिय हो अर्थात् इन्द्रियोंको बशमें करनेवाला हो गुरुका आज्ञाकारी हो आत्मार्था हो मोक्ष अभिलाषी हो परिश्रममें एकने वाला न हो इत्यादि जिसमें गुण होंगे वोही इस दृष्ट योगके लायक होगा अब जो दृष्ट योगका करने वाला है उसके वास्ते आहारकी विधि लिखते हैं प्रथम तो जितनी उसकी बुधाई उस बुधाके चार भाग करे उसमेंसे दो भाग तो अन्नसे उदरमें भरे और एक भाग ज लभे भरे उदरका एक भाग खाली रखे क्योंकि एक भाग खाली रखनेसे श्वास उश्वास, वायुके आने जानेका प्रचार ठीक २ होगा क्योंकि जो दो अन्न और जलसे संपूर्ण पेट भर लेगा तो उस वायुका आना जाना ठीक नही होगा अब कहते हैं कि आहारका करने वाला किस आहारको अगीकार न करे सो आहार कहते हैं प्रथम कटुक कहता कडुया नीमके पत्ता, अमल, चिरायता, बगैर अगीकार न करे दूसरे अमल कहता खटार्थ सो इमली कैरी, जामन, जमेरी नीचू आदिक जो नाना प्रकारकी खटार्थ है उनको न अगीकार करे और तीसरा छात्र, मर्चमी बहुत न अगीकार करे लवणभी बहुत न राय ४ आति वष्ण आहार न करे गुठ तेलोदिभी नहीखाय और हरित पत्र साग न ग्याय और तिल सरसो (शहत) मधु और मदिरा और मास ये सब इस कामके करनेवाले के हक में बुरहें दही छाल बुलथा धेर तिल पापही लहस्तन, प्याज, गाजर, मूली, बामीअन्न रधाहुवा (फिर सेंकोक) अतिरुखा आहारनाम घृत करके रहित काजी इत्यादि इस कामके करने वाले को आहार न करना, क्योंकि इस आहार के करने वालेको कदापि हठयोगकी प्राप्ति न होगी फिर इस कामका करनेवाला बहुत ऊचा नीचा गमन करना भागना आग्निका सेवन करना स्नान करना

त्यादिक धार्तमी न करे और तपस्या आदिकभी बहुत न करे बहुत जनो से परिचय न कसे बहुत बोल नही बहुत भार आदिक न उठावे और एकान्त स्थानहो उसमे रहे और जिस जगह स्त्री आदिक का अयना बहुत जनोका आवागमन न हो अब जो इसके खाने का योग्य आहार है सो कहते है:-गेहूँ, चावल, जव, बाजरी, साठी के चावल, भूँगी दाल, वरुकी दाल, उडदकीदाल, दूध, घृतआदि भी प्रमाण से खाय सोंठ, पीपल, काली मिर्च, जावित्री आदिक को कामपण्ड तो अगीकार करे अर्थात् ऐसा आहार करे जो जल्दी पचजाय और गृष्ट न करे ऐसा जो करने वाला हो वह इस हठयोगका अधिकारी है रसना हठी को त्यागना सोही करेगा नतु इन्द्रियों का रसीया ॥ अत्र जो कोई हठ योगको सिद्ध करना चाहे सो प्रथम सरोधा अर्थात् स्वरका अभ्यास करे जब तक पूरा २ उसको स्वर में वताका ज्ञान नहीहोगा तब तक योगकी सिद्धि कदापि न मिलेगी क्योंकि स्वरके ज्ञान विद्वान् जोकोई प्राणायाम मुद्रा मे परिश्रम करे हे उनका परिश्रम व्यर्थ होता है इसवास्ते जो प्रथम हठ योगकी इच्छा करनेवाले जिज्ञासु है उनको मुनासिब है कि सद्गुरुके पास से नियम आदिक सुश्रूपा करके इसकी कूची सीखे और सरोधा तो बहुत जनोका कियाहुवा है पुस्तकों में वर्तमान काल मे प्रसिद्ध है सो इसवास्ते उस वमूजिब तो लिखते हे नही कि-तु जो स्वर और तत्वहे उनके नाम आकार आदि और साधन के भेद किञ्चित् लिखतेहे- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, औ आकाश यह पच तत्व जो हे सो चन्द्र और सूर्य दोनों नाड़ियो में चलते हे सो स्वर प्रथम कहासे उठता है वही से वर्णन करते हे ध्रुवकी का जो चक्र है वहा से स्वर जो कहिये स्वास सो उठता है सो वहा से उठकर अगमचक्र के पास होताहुवा धकनालके पास २ चलता हुवा नाभी मे आयकरके निवास करता है उसके आन की परीक्षा ये कहते हे कि जैसे घड़ी मे चक्र के चलने से खट खट होती है तैसे उसका खटका प्रतीत देता है उसी रीति से नाभी मेभी बार बार होता है सो जयतक गुरुकृपा न हो तब तक उस खटकाके देखनेकी रीति मिलना मुशकिल है जो गुरु उस खटके को देखन की रीति बतावे तो खटकाभी देखे और भी अनेक तरहके लाभहो कदाचित् कोई बुद्धिमान् एकाग्रचित्त करके उस खटकाकी प्रतीति करे तो वरसके परतु उसका जो रहस्य है सो गुरुके विद्वान् नही मिले क्योंकि श्री पच परमेशी भग्न का स्तोत्र घनाया हुवा श्री मानतुग आचार्य जीकृत जो है वृषभ पेशा लिखा है "गुरुकृपा विना कि पुस्तक भारेणः" इस वास्तेही गुरुकी मुग्धता है फिर उस नाभी से खटका के लगने से हृदयचक्र और वण्डचक्र में होकर गलेमें जो छिद्र है उनमे दो वायु निकलकर नासिकामे होकर चलती है और उन छिद्रामे भी इतना भेद है कि जो दावे छिद्रमे घुसती है सो तो जीमणे ननुवाकी नाडमे होकर निकलती है और जो जीमणे छिद्रमें होकर घुसती है सो दावे ननुवाकी नाडमे होकर जाती है फिर पीछेभी लौटकर इसी रीतिसे आती है अत्र इन सारों का रूप लिखे हुवे जो तब उनका किञ्चित् परण आधार है सो लिखते हे.-प्रथम पृथ्वी पीठी १२ चलती है सन्मुख अर्थात् सीधी मीठा स्वाद और सम चतुर्गुण काका जर्वात् चाकी पल चलती है अथवा २० मिनट, जघामे १० मिनट, (जलद) सफेद रंग ।

नीचेकी तरफ कपायला स्वाद वर्तुल आकार ४० पल अर्थात् १६ मिनिट पगतलीमें स्थान (अग्नि तत्त्व) लाल रंग ४ अंगुल ऊची तीला अर्थात् मिर्चकाठा स्वाद त्रिकोण आकार ३० पल अर्थात् १२ मिनिट स्थान कथा (वायु रंग) हरा वा काला रंग तिर्था < अंगुल खट्टा स्वाद ध्वजारूप आकार नाभी २० पठ वा < मिनिट० (आकाश तत्त्व) काला अथवा पाना प्रकारकारग भीतरही चलता हे मुत्र आकार कटुवा स्वाद १० पल अथवा ४ मिनिट, मस्तक स्थान अथवा सर्वव्यापी ॥ इन तत्त्वोंके वर्ण आकार आदिक कहे । अब इनके देखने की रीति कहते हैं—कि प्रथम तो जो हम लिख आये है सो उन पाचरगोंकी पाच गोलिया और १ गोली विचित्र रंगकी, इन छनों गोलियोंको पासम रखते और जब तत्त्व बुद्धिमें विचारे उसी वक्त उन छवों गोलियोंमेंसे १ गोली आस मीचकर निकाले जो वह बुद्धिमें विचारा हुआ और गोलीका रंग एक मिल जाय तब तो जाने कि यह तत्त्व मिलने लगा अथवा दूसरे पुरुषसे कहे कि तुम रंग चित्तो जब वो पुरुष अपने मनमें रंग चिन्तले उस वक्त अपने नाकके स्वरम तत्त्वको देखे और अपने तत्त्वको विचार कर उस पुरुषके रंगको कहे कि तुमने फलाना रंग चिन्ताया जो उस पुरुषका रंग मिल जाय तो जाने कि मेरा तत्त्व मिलने लगा अथवा काच अर्थात् दर्पण अपने मुख अर्थात् होठोंके पासम लगाकर नाकका श्वास उसके ऊपर छोड़े उस काचमे जैसे आकारका चिह्न होय उस आकारको ऊपर लिखे आकारमें मिलावे जिस आकारसे मिल जाय वही तत्त्व जान लेना अथवा अंगुठेसे दोनों दानोंकी बन्द करे और दोनों तर्जनियोंसे दोनों आखोंको बन्द करे और दोनों मध्यमा अंगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्र बन्द करे और अनामिका, और कनिष्ठिका इन चारों अंगुलियोंसे होठोंको ऊपर नीचे दाबे इस रीतिसे करके एकाग्र चित्तसे गुरुकी बताई हुई रीतिसे मनको शुकुटीमें लेजाय उस जगह जैसा तिल्लुठा अर्थात् विन्द जिस रंगका होय वही तत्त्व जान लेना इन रीतियोंसे तत्त्वोंका साधन करे जिस पुरुषको तत्त्वोंकी खबर पढन लगेगी वह पुरुष कार्य अकार्य शुभ, अशुभ, गमना, गमन, लोक और परलोकके होने बाल या न होने वाले तत्त्वोंके आश्रयसे कार्यको विचार लेता है और जो उन तत्त्वोंसे सभार टूत होते है सो तो स्वरोषोंकी पुस्तकोंमें लिखे है सो पुस्तकें प्रसिद्ध है इस वास्ते हमको कहनेकी कुछ जरूरत नहीं हमको तो इस जगह हठयोगका वर्णन करनेके वास्ते प्रथम हठ योगकी भूमिका लिखनेके अर्थ किञ्चित् स्वरका भेद लिखा है क्योंकि जब तक स्वरकी सिद्धी न होगी तत्रतक हठयोग सिद्ध न होगा इसलिये जो कोई हठयोगकी इच्छा करे वह पुरुष पेश्तर इसको सिद्धकरले ॥ अब जो तत्त्व ऊपर कहआये है वो तत्त्व दोनों स्वर में चलते है उनदोनों स्वरों में तीन नाडी बहती है सो नाडी तो शरीर में ७२ है उन म २४ नाडी प्रधान है, और उन २४ म भी १० प्रधान है, उन १० में भी ३ नाडी मुख्य है १ तो इगला, २ पिगला, ३ सुराम्णा, इनही तीनों को गगा, यमुना, और सरस्वती कहते है और कोई इगला, पिगलाको सूर्य, चन्द्रमा, कहते है और दोनों के मिलापको सुखम्णा कहते है और कोई इनको दिन और रातभी कहते है इन दोनों के मिलाप को सायकाल कहते है, कोई, डावी जिमनी भी कहते है इसीरीति से वस्तु पद है परानु अनेक नाम से चोलते है वृष्ण पक्ष अर्थात् बदी को सूर्य कहते है मन्मके दिन

सूर्य चले तो अच्छा और शुद्धपक्ष अर्थात् सुदीपक्ष एकमके दिन चन्द्रमा चले तो अच्छा करते है इसीरिति से शनिश्चर, रवि, मंगल यह तीनवार तो सूर्य के है और सोम, बुध, शुक, यह तीन चन्द्रमा के है बृहस्पति दोनों का है इसी रिति से किञ्चित् करके हमने कहा ॥ अब हम प्राणायाम का भेद कहते है परन्तु प्राणायाम का प्रयोजन क्या है ? तो मुख्य प्रयोजन तो प्राणायाम का मलशुद्धी अर्थात् शरीर की शुद्धी होना है कि जिससे शरीर में कई तरहका मल न बिगडे क्योंकि जो मल बिगड़ाहुवा होगा तो प्राणायाम मुद्रा आदिक न हो सकेगा अथवा जिस पुरुष के मलादिक विशेष हो अथवा कफ आदिक हो वह पदकर्म करे पहले उनका नाम लिखते है:- (१) नेती (२) धोती (३) ब्रह्म दातन (४) गजकर्म (५) नोली (६) वस्ती (७) गणेशकर्म (८) वागीकर्म (९) शश्वपस्वाली (१०) त्राटिक, इन दशों वातों में से कई वातों तो अन्य मतके लोग कोई २ पुरुष करतेभी है और उन लोगोंमेंसे इस वातकी प्रसिद्धिभी है और जिनमतमें इन चीजोंके करनेवाले वर्तमान कालमें नहीं है और यह लिखी हुई सब वातें जलके आरम्भ होनेसे उपयोगीभी नहीं है परन्तु जिनवातोंमें जल आदिकका बहुत आरम्भ नहीं है और अवश्य उपयोगी है उन वातोंको किञ्चित् वर्णन करके नीचे खोल देंगे कि इन वातोंमें आरम्भ नहीं और धर्म साधनमें उपयोगी है, अब हम (नेती) करनेकी रिति कहते है:- कि कच्चा सूत, मुलायम १ । तथा १ ॥ हाथलम्बा ५१ तारका वा ७१ तार इन्हें मिठावे उस लम्बे १ ॥ हाथमेंसे एटके ८ अंगुल तो घटले और शेष खुला रखते परन्तु वह दोनों छोडभी तरफसे खुले हुये रखते और धीचमेंसे घटे फिर उसके ऊपर किञ्चित् मोम लगावे जिससे वो कडा सतर रहे और मुलायमभी रहे जब प्रातःकाल उसको करे तब उष्णपानीमें भिगोवे और वह फिर अपनी नाकमें गेरे जब वह गलेके छिद्रमें पूग जाय उस वक्त मुँहमें हाथ गेरके उस डोराको आहिस्ते २ खेचकर मुँहके बाहिर निकालले और वह घटा हुवा तो एक हाथमें और खुला हुवा छोड दूसरे हाथमें दोनों हाथोंसे आहिस्ते २ ऐसे खेचे कि जैसे छाछ (मट्टा) घिलोते है इस रितिसे दोनों नासिकाके छिद्रोंमें करे उसीका नाम नेती है ॥ (२) (धोती) की विधि कहते है कि अच्छी मलमल जिसके सूतमें गांठ आदिक न हों अथवा और कोई कपड़ा हो परन्तु घाँसिक हो सो कपड़ा ४ अंगुल तो चौडा हो और १६ हाथ लम्बा हो उस कपडेको उष्ण पानीमें भिजोकर निचोड डाले फिर उसको झटकाय कर एक छोड मुँहमें देकर उसको कवा अथवा घास निगलते है जैसे निगले सर्व कपड़ा निगल जाय और शेष ४ अंगुल बाकी रहे जब कुछ पेट में डलावे और फिर आहिस्ते २ खेचकर सम्पूर्ण बाहिर निकालले फिर उसको साफकर धोकर सुरादे इस धोतीके करने से कफ आदिक न रहे इसको धोती कहते है (३) ब्रह्मदातन की विधि कहते है:- कि जैसे सूतका डोरा अच्छी तरहसे घटकर कच्चे सूतके ऊपर उसको लपेटे सो ऐसा कडा लपेटे कि तिरपनीका डोरा अथवा जैसे रामसमेठी कमर में बँदोला लगाते है इसमाफक कड़ाहो और फिर उसके ऊपर मोम लगावे जिससे वो सचि-क्षण होजाय परन्तु उसमें एक अंगुल सूतपर न तो डोरा लपेटे न मोम लगावे वो सूत मानि-न्द कूची के धरले और यह बँधाहुवा सूतका डोरा सवाहाय लम्बाहो उसको प्रातःकाल

उष्णपानी से भिगोकर अर्थात् गीलाकर मुख में गेरे जब यह कागत्या के पास म जाय अर्थात् आगि को जाय उसवक्त थोडासा हाथ के सहारे से नीचे की दावे जब वो गलेके नीचे जाने से आपही चलीजाती है और उसको यदातक लेजाय कि चार अगुल बाकी रहें तब उस चारअगुल को हाथकी अगुलियों से ऐसा आदिस्ते २ घुमावे कि जैसे कान में रुई फेरते है और फिर उसको निकालले और साफ करके रखदे इसको ब्रह्मदातन कहते है ।

(४) गजकर्म कहते है -त्रिफला अथवा कोरा उष्ण पानी नाकसे पीना शुरूकरे और जितना पेट में मावे उतना पेटभर पीले और फिर पेटको सूख हलावे हलापकर जो उसको नीचे से वायू खेचना मालूमहो तब तो वायू खेचकर के और मुँहकी राह उसमयपानी को बाहिर निकालदे पेटमें किञ्चित भी न रहे अथवा नीचेसे वायू खेचकर त्रिफालने की रीति म मालूमहो तो उकडू बैठकर जीमने हाथकी कोनी घोटपर जमायकर अगुठे का मुह म गेरकर कागत्याके उरली तरफही ऊपर तालवे को अगुठे से मालिश करे अर्थात् सहारेसे उस जगह एकनस अर्थात् नाडी है उसपर अगुठा लगने से पानी बाहिर निकलजाता है जो गुरुयतावे तो परिश्रम न पड़े और बिना गुरुके जो अभ्यास करे तो २ तथा ३ दिन में मिलजाय क्योंकि अभ्यास भी बड़ी चीज है, इसको गजकर्म कहते है क्योंकि जैसे हाथी सूड से पानी पीकर मुँह से निकालता है इसवास्ते इसका नाम गजकर्म है । (५) अन नोली कहते है -वि जिस समय ऊकडू बैठे अथवा सटाहोकर के दोनोंहाथ पुटनूपर रखे अथवा नीचे से पीडी को पकडे इनतीनों रीतियों में से किसी रीतिसे करे फिर पेटको पीठकी तरफ खेचे जब यह पेट कमर में जायलगे उसवक्त गुरुकी बतार्इ हुई जो रीति उससे वायु अर्थात् श्वाससे उन दोनों नलोंको उठावे कि जैसे दोनों हाथो को चीडे करके अलगसे मिलते हैं और परस अर्थात् अजली से पानी उलीचते है इस रीति से कुल पेटका भाग तो पीठ में लगा रहा और जो नलोंका भाग था सो उठआया तो बीच में तो यह नल जेवडी के मुवाफिक खडे हुए है और इपर उपर जो चारो ओरका जो पेटका भाग सो पीठसे लगाहुवा रहै जब ऐसा पुरुष के नल खडाहोजाय फिर यह प्राण और अपानवायु उन दोनों को ऐसा घुमावे कि जैसे कुम्हारका चक्र, यह नाली कर्म कहा । (६) अथ वस्तीकर्म कहते है -त्रि कूडे में त्रिफले का पानी या ऊनापानी भरे और छ अगुलकी जस्त या नरसल की नलकी गुदा में बढावे कि चार अगुल तो चढ़ावे और दो अगुल बाकी रखे फिर उस कूडे के ऊपर बैठे और जो पेशतर नोलीकर्म कहनाये है उस रीति से नलों को उठावे और फिर अपानवायुकी कुम्भक करने से पानी ऊपर को चढ जाय जितनी देर नल खडे रहेंगे और अपानवायु खिचेगी उतनीही देर तक होले २ पानी चढेगा फिर जब पानी चढ चुके तब नलीको निकाल दे नोलीचक्रको फिरावे और फिर ५ तथा ७ मिनट धाद रेचन करके बाहिर निकाले कदाचित् थोडा बहुत जल रह जाय तो मयूर आसन करनेसे निकल जाता है, यह वस्तीकर्म हुवा (७) गणेश क्रिया कहते है, -वि जिस वक्त ठल्ले अर्थात् दिशा जाय जब मल अच्छी तरहसे निकलजाय तब मध्यमा अथवा अनामिका इन दोनों अगुलियोंसे एक पर वखका कटका रखकर उस अगुलीको गुदामे गेरे और चारो तरफ फेरे इस रीतिसे दो तीन दफे करनेसे वह चक्र

साफ हो जाता है और कुछ मेल नहीं रहता है इसको गणेश कर्म कहते हैं (८) अब बागी कर्म कहते हैं—कि जिस वक्त मनुष्य आहार करले उसके एक घटा वा दो घटाके बाद ऐसा जाने कि आहारका रस तो मेरे शरीरमें प्रणमन होगया और बकस बाकी रह गया उस वक्त जो कही हुई रीति गजक्रियामे है कि नीचे वायु खैच करके या मुँहमें उसी तरह अगूठा गर करके उसको मुँहकी राह होकर निकाल फेक दे ऐसा जो करे उसका नाम बागीकर्म (९) शंखपखाली कहते हैं शंखपखाली नाम उसका है कि शंखमे ऊपरसे पानी डाले और नीचेसे निकलता चला जाता है इसी तरहसे मुँहसे पानी पीता जाय और गुदासे निकालता जाय सो यह काम वही शक्य करेगा जिसको नौलीचक्र अच्छी तरहसे आता होगा क्योंकि जिस समय उसको मुँहसे पानी पीना पडता है उसी वक्त नौलीचक्र फिरानेसे उस वायूके जोरसे गुदाकी राह निकलता हुवा चला जाता है इसको शंख पखाली कहते हैं । (१०) अब घ्राटक कहते हैं कि दोनो नेत्रोको यातो किसी सूक्ष्म वस्तु पर स्थापन करे और पलक न मारे टक टकी लगाकर देखे उससे दूसरी जगह दृष्टी न फेरे अथवा पुतलीको घुमायकर दोनो भवारेके जो केश हैं उनके ऊपर दृष्टिको ठहराये इसको घ्राटक कहते हैं ॥ यह जो हमने दश बातोकी रीतिये कही है सो ये शरीर अर्थात् मल शुद्धिके वास्ते हैं जिसका मल शुद्ध होय उसको यह बातें करना कुछ जरूर नहीं इनमेही नौली और गणेशक्रिया और घ्राटक और बागी इन चारो क्रियामे बहुत जलका आरभ आदिक नहीं है और प्राणायाम आदि जो कुभक सुद्रा हैं उनमें बहुत उपयोगी है इस वास्ते इनको अवश्यमेव करे यह सब कर्म हठयोगके पहले करनेके हैं और इनमेंभी घ्राटक और बागी दो कर्म तो चाहे जिस वक्त करे परन्तु शेषके जो आठ कर्म सो प्रातःकाल करनेके हैं आहारसे पहले करे जो कोई पुरुष खाके पीछे करेगा तो नाना प्रकारके रोगादिकोकी उत्पत्ति होगी इससे उनपर लिखी बातोसे क्या प्रयोजन है और क्या फल है सो कहो तो हम कहते हैं कि एक तो ध्यानादिक करनेमे यह चीजे सहकारी हैं क्योंकि शरीरका निरोग रहना यहही इसका फल है सोही दिखाते हैं कि ऊपर लिखी जो नेति आदि क्रिया जो करना है सो इस क्रियाके करनेसे रोग दूर होता है कि जिस समय जोगीके रोगसे ध्यानमें विघ्न पडे जब जोगी जिस २ क्रियासे जो २ रोग जाते हैं उसी २ क्रियाको करके रोग दूर कर देते हैं और बिना रोगके नित्य करनेसे काल निष्फल जाता है इस लिये नित्य करनेका नियम नहीं है परन्तु गुरुके पास सीखनेके अनंतर कुछ दिन तक निरंतर अभ्यास करे क्योंकि अच्छी तरह अभ्यास की हुई क्रिया समय पर जल्दी काम देती है और जो क्रिया या आसन ध्यानादिकमें उपयोगी हों सो सदा करने चाहिये परन्तु इन क्रियावो में कोई सिद्ध व निर्जरा नहीं है और जो कोई इन क्रियावो मे धर्म मानते हैं व ठहराते हैं सो ठग हैं और जिनधर्मके अज्ञान और जो इनको निषेध करते हैं वे भी जिनधर्मके अज्ञान गुरु कुलवासके बिना इन्द्रियोंके भोग और शरीरसे परिश्रम उठानेके डरसे और रसना इन्द्रिके लौत्यसे क्योंकि इन क्रियावोमें खाने पीनेका यत्न करना पडता है कि खट्टा मीठा चरफरा अनेक वस्तुवोका त्याग करना पडता सो उनकी जिह्वा न रुकोसे अपनी धूर्तता लगाते हैं कि जिन

धर्म यह क्रिया नहीं है यह क्रिया अयमतकी है इस लिये उनकाभी कहना ठीक नहीं है ॥ अब प्राणायामके अव्वल तीन भेद कहते हैं १ पूरक २ कुम्भक ३ रेचक पूरक इसको कहते हैं कि वायु ऊपरको चढाना अर्थात् पेटमें लेजाना उसको पूरक कहते हैं । और कुम्भक उसको कहते हैं -कि जितनी देर श्वासको बध रक्खे अर्थात् न तो खेचे और न बाहिर निकले उसको कुम्भक कहते हैं ॥ रेचक नाम उसका है कि जो वायु रोकी हुई है उसको बाहिर निकालना उसको रेचक कहते हैं ॥ अब इन तीनोंकी रीति कहते हैं:-कि प्रथम पद्म आसन लगावे फिर इडा नाम चन्द्रनाडीसे अर्थात् डांभी ओरके नासिकाके छिद्रसे वायुको खेचे फिर अगूठा और अनामिका इन दोनों अङ्गुलियोंसे दोनों नासिकाके छिद्रोंको बध करे जितनी देर तक उसकी शक्ति हो उतनी देर तक कुम्भक करे मलयन्ध, जलन्धर-बन्ध और उद्वानबन्ध इन तीनोंको करे, पिङ्गला नाडी अर्थात् जीमणे (दहिने) स्वरसे वायु को धीरे २ रेचन करे परन्तु इस रीतिसे धीरे रेचन करे कि जिसमें कोई तरहका शरीरको जोर न पड़े फिर पिंगला नाडीसे धीरे ० पूरक करे अर्थात् प्राणवायु खेचता रहे फिर दोनों नासिकाके छिद्रोंको बन्ध करके कुम्भक करे यथाशक्ति कुम्भक करके पश्चात् वा चन्द्र नाडीसे बन्धपूर्वक हीले रेचन करे फिर जिस नाडीमें रेचन करे उसी नाडीसे पूरक करे यथाशक्ति कुम्भक करके बाद बन्धपूर्वक दूसरी नाडीसे रेचन करे जब तक पसीना ओर कापना होय तब तक करे जाय फिर जिस करके पूरक करे उसी नाडीसे रेचन न करे अर्थात् दूसरी नाडीसे रेचन करे, परन्तु जिस नाडीसे रेचन करे, पूरक उसी नाडीसे करे और रेचन दूसरी नाडीसे करे, सो रेचन जल्दी ० न करे अर्थात् एक सग न छोड़े क्योंकि जोरसे रेचन करे तो बलकी हानि होती है, इस रीतिसे जो अभ्यास करते हैं उनकी ३ महीने व ५ महीने में नाडी शुद्ध हो जाती है अब इनका काल और नियम कहते हैं कि प्रातः काल सूर्य उदय होनेके समय में (लाठी बढलो में मालूम पडने लगे) उसी वक्तसे आरम्भ करे और ३ घड़ी तक करे ऐसे ही मध्याह्न में ३ घड़ी तक करे, इसी रीतिसे सायंकालको भी ३ घड़ी तक करे इन तीनों कालमें ८० अस्सी ० दफे कुम्भक रेचन पूरक करे यह तीनों कालके २४० प्राणायाम हुए जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टा इसका भेद कहते हैं - जघन्य प्राणायाम में पसीना होते हैं और मध्यम प्राणायाम में कम्प होती है और उत्कृष्टा प्राणायाम ब्रह्मरन्ध्र होता है ४२ विपलसे कुछ कम कुम्भक करे तो जघन्य प्राणायाम होता है और ८४ विपलसे कुछ अधिक कुम्भक रहे सो मध्यम प्राणायाम होता है और (बधपूर्वक) १२५ विपल कुम्भक रहे उसको उत्कृष्टा प्राणायाम काल कहते हैं । जब प्राणायाम स्थिर होय तब प्राण ब्रह्मरन्ध्रको प्राप्त होय और ब्रह्मरन्ध्र में गया हुआ प्राण जब २५ पल तक स्थिर रहे उसको प्रत्याहार कहते हैं उसीका नाम धारणा भी कहते हैं और जब ६ घड़ी तक स्थिर रहे तब ध्यान होता है और १२ दिन तक स्थिर रहे तब समाधि होती है । प्राणायामके अभ्याससे जो पसीना हुवे उससे शरीर को तैलकी तरह मालिश करे उस मालिशसे शरीरको दृढता और लघुता नाम जड तिस का अभाव होने है । जालधर आदिक बन्धयुक्त प्राणायाम न करे तो कई रोग आदिककी उत्पत्ति होती है । वायुको रेचनकाल में शनैः २ रेचन करे जल्दी करे नहीं,

और पूरक अल्प भी नहीं करे और अधिक भी नहीं करे योग्य योग्य करे और जालन्धर व्रथ आदिक युक्त योग्य ही कुम्भक करे इस प्रकारसे हठसिद्धि प्राप्त होती है ॥ अत्र वर्णोंकी रीति कहते हैं:- मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, उड्डियानबन्ध, और जिह्वाबन्ध, अब मूलबन्धकी रीति कहते हैं-कि एडीसे योनीस्थानको दावकर गुदाको सकोच करे फिर अपानवायु जो नीचेके जानेवाली उस वायु को ऊपर को चढावे उसका नाम मूलबन्ध है, अथवा एडी को गुदाके नीचे रखे व एक गेंद बनाय कर गुदाके नीचे रखे और अपना वायुको उर्ध्व गमन अर्थात् सुखमनामें प्राप्त करे उसीको मूलबन्ध कहते हैं अब इस मूलबन्धके गुण कहते हैं:- अपानवायु अयोगाति अर्थात् नीचेको जानेवाली उसको तो ऊपर को करे और दूसरी जो प्राणवायु जो ऊर्ध्वगमनी अर्थात् ऊर्ची जानेवाली है उसको नीचे को करे । इन दोनों वायुकी एकता करे उस एकताके होनेसे सुखमणा में प्रवेश करे उस वक्त में जो करने वाला पुरुष है उसको नादकी प्राप्ति होती है सो इस नादका वर्णन तो हम आगे करेंगे परंतु इस जगह तो बन्धोंका वर्णन करना है इस वास्ते जालन्धरबन्ध कहते हैं कि कठनीचे को नवाय कर हृदयसे चार अगुल अलग ठोडीको यत्रसे हठ स्थापना करे इसका नाम जालधरबन्ध है । अब जालधर पदका अर्थ कहते हैं कि नाडियोंका जाल अर्थात् समूह बाधे और नीचे को गमन कर ऐसा जो कपालका कुहर जो छिद्र तिसको बाधे जालधरबन्धके करनेसे कठके जो रोग आदि हैं वह नाश हो जाते हैं फिर कठके सकोचन करनेसे दोनों नाडी इडा और पिंगलाको स्तम्भन करे । अब उड्डियानबन्धक कहते हैं उड्डियान शब्दका अर्थ करते हैं कि जिस हेतुसे वा जिस बन्धन करके रोकी हुई जो वायु सुखमणा मध्य नाडी में उडजाय अर्थात् प्रवेशकर जाय सुखमणाके जोरसे आकाशमार्ग में गमन करे है इस वास्ते इसका नाम उड्डियान है महान् जो राग अर्थात् आकाश को निकलप्राण जिस में बन्ध करे और श्रम जिस में न हो सुखमणा पक्षीकी तरह गति करे उसका नाम उड्डियानबन्ध है अब इसकी रीति कहते हैं कि नाभीके ऊपरका भाग और नीचेका भाग इसको उदर अर्थात् पीठमें लगजाय ऐसा पीछेको खेचे इसका नाम उड्डियानबन्ध है नाभीके ऊपर नीचेके भागके जितना पीठमें लगावे अर्थात् पीठकी तरफ उन दोनों भागोंको यत्रसे पीछेकी तरफ खेचे इसको रोटी खाये के पेस्तर धारवार अभ्यास करे तो लःमहीनेमें इसके गुण आपसे आप प्रगट हो जाते हैं अब हम जिह्वाबन्ध कहते हैं कोई ऐसे कहते हैं कि जालधरबन्ध अर्थात् कठको नवायकर ठोडीको हृदयमें स्थापन न करे किन्तु क्याकरे कि राजदन्त मुँह के सामनेके ऊपरके जो दात उनको राजदात कहते हैं उन दोनों दातोंको जिह्वासे टके अर्थात् दातों पर जिह्वा लगावे उसीका नाम जिह्वाबन्ध है इस जिह्वाबन्धसे एक सुखमणा नाडी रहित जो सपूर्ण ७२ नाडी तिनके ऊपर वायुकी गतिको जानेसे रोके है इस लिये इसको कोई जालधरबन्धभी कहते हैं जाल नाम नसोंका है उनका जो बाधना उसीका नाम जालधरबन्ध है ये ऊपर लिखी जो बधोंकी रीति इनके समुक्त जो पुरुष प्राणायाम करनेवाला उसीको हठयोगकी प्राप्ति होगी और हठयोगसेही राजयोगकी प्राप्ति होती

को देखा है परन्तु उन लोगों का कहने में और कर्त्तव्य में बहुत फर्क है और
 देने भी जिस महात्मा से किञ्चित् प्राप्ति की उस महात्मा की जवानी भी इस
 स्वर्ग के सिवाय दूसरे के शोभा नहीं सुनी और उसीसे किञ्चित् कूची मुझको
 प्राप्तदानेमें जिन आगमकी मुझको यथावत् प्रतीति होती है कि जो श्री जिनराजके धर्ममें बात
 कहा है सो अन्यमत में किसी जगह देखी और सुनी नहीं परन्तु इस हुंडासर्पणी काल
 पश्चिम आर्य में दुःख मोहगर्भित वैराग्यवालों ने आपस में ईर्ष्या और द्वेष बढ़ायकर रहस्य
 का लुप्त कर दिया और कलह और कदाग्रह को प्रगट किया इसवास्ते इस जैनमत में
 प्रवृत्ति भी उठ गई प्रसंगवश इतनी घात कहनी पड़ी अब हम कुम्भक और मुद्रा कहते
 हैं पेशतर तो कुम्भक के नाम कहते हैं १ सूर्यभेदन २ उज्जाई ३ सत्कारी ४ सीतली
 ५ भ्रमिका अर्थात् धोऊनी ६ भ्रामरी ७ मूर्छा ८ प्रावनी यह आठ कुम्भको के नाम
 हैं प्रथम मूलबन्ध करके पूरकके अन्त में शीघ्रही जालधरबन्ध लगावे कुम्भक के अन्त में
 और रेचककी आदि में उड्डियानबन्ध लगावे इसीरीति से प्राणायाम करे इन बन्धानों के
 संयुक्त प्राणायाम सिद्ध होता है वायु प्रकोप नहीं करे । अब कहते हैं कि जियादह कुम्भ-
 नादि करें तो रुकाहुवा जो वायु रोमों द्वारा निकलकर कुष्ठआदि रोगों की उत्पत्ति करे
 है इस लिये इसको हौल २ नाम यत्नपूर्वक रेचन करे पूरक तो हौले २ करे वा शीघ्रभी
 करे कुछ हर्ज नहीं और रेचकतो धीरे २ ही करे यह सूर्यभेदन इसका नाम इसलिये है
 कि सूर्य से पूरक करे और चन्द्रसे रेचक करे इस कुम्भक के करनेवाले पुरुष के माथे
 की शुद्धि होती है और उदरकी शुद्धि वात रोगादिककी उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् चौरासी
 प्रकार की वायु उससे जो रोगादिक होते हैं उनकी निवृत्ति करती है । अब (२) उज्जाई
 कुम्भक कहते हैं:—मुख मूढ़ करके पवनको कण्ठ से लेकर हृदयपर्यन्त शब्द
 सहित इडा और पिङ्गला नाडी करके शनैः २ रेचकर पूरक करे फिर केश और
 नस पर्यन्त कुम्भक करे पीछे इडा जो डाची नासिका उस करके रेचन करे कुम्भक
 कण्ठमें कफादिकके रोगको दूर करती है और जठराग्नीको दीपन करे है नाडीमें
 बलकी व्यथादिक्की दूर करे धातु आदिक पुष्ट करे । अब (३) तीसरी
 शीतकारी कुम्भक कहते हैं मुखके होठोंके बीच में जिह्वा लगाय कर सीत करके
 पवनको मुख करके पूरक करे फिर दोनो नासिकासे शनैः २ रेचकर करे परन्तु मुख करके
 वायुको ७ निकलनेसे अभ्यास कियेके बादभी मुखसे वायुको कदापि न निकाले क्योंकि
 मुखके निकालनेसे बलकी हानि होती है इसमें कुम्भक नहीं कहा तो भी कुम्भक करे
 इसके करनेवाले पुरुषको रूपलावण्य शरीरकी पुष्टि होती है क्षुधा तथा आदिकभी कम
 लाती है और निद्रा आलस्य भी नहीं लगता । अब (४) सीतली मुद्रा कहते हैं
 पक्षीकी नीचेकी चोंचके समान अपनी जिह्वा होठोंके बाहिर निकाल वायुको रेचकर पूरक
 करे और फिर मूढ़ मूढ़कर कुम्भक करे फिर शनैः २ नासिकाके छिद्रोंसे वायुको रेचकर करे
 इसका करनेवाला जो हो उसके लिये गुल्म और ग्रीह अर्थात् तापतिल्ली और पित्तके ज्वरा-
 दि रोगोंको दूर करनेवाले हैं और भोजन और जलकी इच्छा करनेवाली है और सर्प
 कांटे विषको वा अन्य और के विषको अर्थात् जहरको दूर करनेवाली है । (५) भ्रमिका

अर्थात् धोकनी कुम्भक कहते हैं कि पञ्च आसन लगाय करके सतर वैठा हुवा की घरहीसे मुनिहो मुखके बन्द करके यत्रसे एक नासिकाके छिद्रसे वायुको रैचक करे परन्तु शब्द सहित हृदय कठ सहित हृदय कमल पर्यन्त वायुको पूरक करे फिर पहलेकीसी नाई रैचक करे और पूरक करे बारम्बार ऐसा करे जैसे छुहारकी धोकनी बेंग अर्थात् जल्दी चलती है तैसेही धेग करके पूरक और रैचक बारम्बार करे जब तक शरीरमें श्रम न होय तब तक शीघ्रही रैचक और पूरक करता जाय जब श्रम होने पर आवे तब वायु करके शीघ्रही सूर्य माडीसे पूरक करे और जल्दीसे जीवने अगूठासे तो जीवनी नासापुटको रोके और अनामिका कनिष्ठासे डाबी नासिकाको रोके बन्ध पूर्वक कुम्भक करे फिर चन्द्रनासिकासे वायुको रैचक करे फिर इसी रीतिसे फिरभी रैचक पूरक करे फिर श्रमहो जाय तब वाई नासिका करके तो पूरक कर और यथा शक्ति कुम्भक करके पिङ्गला जो सूर्यनाडी तिस करके रैचन करे इस रीतिसे वह धोकनी कुम्भक होती है; अब इसके गुण कहते हैं वात पित्त और कफ इन तीनोंके रोग को दूर करे और तीनाको समान रखे और जठराग्निको दीपन करे और कुडली नाडी सूती हुईको शीघ्रही जगाम देती है जो पुरुष इसको धारम्बार करेगा उसको नानाप्रकारकी सिद्धि और श्रीप्रतासे प्राणायामकी सिद्धि होगी प्राणायाम नाम प्राणोका जो कि शरीरमें प्राण अपनादि वायु है उनको बाहिरको फेंकना उसका नाम रैचक भीतरको ले जाना उसका नाम पूरक है और यथाशक्ति जो प्राणोंको रोचना उसका नाम कुम्भक है इन कुम्भकोंके करनेसे कुण्डली जो आवारशक्ति उसको बोध करानेके वास्ते कुम्भक करते हैं और जो तीन कुम्भकोंका प्रकार हमने नहीं लिखा सो कारण यह है—कि एक तो ग्रन्थके बंद जानेका भय दूसरा जो इन पाच कुम्भकोंकी अच्छी तरहसे अभ्यास करेगा तो कार्यकी सिद्धि होनेसे आपसे आप मात्र हो जायगी इस वास्ते नहीं कही । अब हम कुडली जागनेका विश्वित् फल कहते हैं कि सूतीहुई कुडली गुरुकी क्रियासे और परिश्रम करनेसे जाग उठे तब सपूर्ण चक्रोंके भेदको प्राप्त हो जाते हैं और सुखमणा नाडी वायुको राज मार्गकी तरह आचरण करती है और चित्तकी निर्वचयता हो जाती है क्योंकि देखो इसी वास्ते श्री आनन्दघनजी महाराज बहत्तरीमें कहते हैं कि “ इगला, पिगला घर तजजागी सुखमणा पर आसी ब्रह्मद्र मध्यासन पूरा हो घु आ । अनहद नाद बजासी” ॥ ऐसा जो उन्होंने कहा है सो इसका आनन्द उन्होंनेही लिया है इससे यह काम करना श्रेष्ठ है । अब हम मुद्राके भेद कहते हैं सो मुद्रा तो बहुत हैं परन्तु हम थोडीसी मुद्राके भेद कहते हैं—प्रथम महामुद्रा कहते हैं जि वाम पावकी ऐडी योनीस्थानमें लगाय करके जीवने पगको फैलायकर लवा करे एडी जमीन पर लगावे और उगलीयोको डडकीसी नाई ऊबेकी करे और जीवने हाथके अगूठा और तर्जनीसे जीवने पगके अगूठाकी पकडे और बन्ध पूर्वक वायुको सुखमणामें धारण करे और मूलबन्धभी बन्ध करके संयुक्त होय योनी स्थानकी पीठन करके जिह्वाबन्ध लगावे उस वक्त जैसे सर्पने अहारसे टेढे दण्डके प्रकारको त्याग करके सरल हो जाय है तैसेही कुडली जो आवारशक्ति सो शीघ्रही सरल होय और कुडलीके बोधमें सुखमणामें प्राणका प्रवेश होये है तब इडा और पिगला इनका जो सहाय देने वाला प्राण इस वारणमें इटा और पिगला भरणको प्राप्त होती है सो इसके आनन्दकी तो

करने वाले जन जानते हे न तु वाचनेवाला । या लिखने वाले, इस आनन्दको प्राप्त होंगे जो इनका अभ्यास करेंगे उन्हीका राग द्वेष मोह आदिक मिटेगा । अब इसके अभ्यासकी रीति कहते हे—प्रथम चन्द्र अङ्ग अर्थात् बाँवा अङ्गसे अभ्यास करे फिर सूर्य्यअङ्ग जो दक्षिण अङ्ग तिसमें से अभ्यास करे और अङ्ग अभ्यास करके पश्चात् सूर्य्य अङ्ग अभ्यास दोनों अङ्गोंका समान करे फिर इसको विसर्जन करे जब डाँवे अङ्गसे अभ्यास करे तब तो जीवणे पगको फैलावे रीति ऊपर लिखी जैसे पकड़े और जब जीवणे अङ्गसे अभ्यास करे तब डाँवे पगको फैलावे इस रीतिसे दोनों अङ्गोंसे समान अभ्यास करे इसके गुण कहते हे कि इसके अभ्यास करनेवाले पुरुषको पथ्य अपथ्यकाभी कुछ विचार नही क्योंकि सम्पूर्ण कटुक कडवा वा अमल खटाई आदिक जो भोजन करेगा सोही पचजायगा और कठोर पदार्थ कैसाही हो सो भी सब उसको पच जायगा ऐसी कोई चीज नही कि उसको न पचे इसके वास्ते यह मुद्रा श्रेष्ठ है । अब विपरीति करिणी मुद्रा कहते हेः—कि जमीन पर माया टेकरू हाथोंसे गिरको धामकर और मयूर आसनकी तरह पैर ऊचे करके आसमानकी तरफ सतर करे, इस रीतिसे शिरके बल अधर खड़ा होना उसीका नाम विपरीति करणी हे । अधोभागमें अमृतरूपी चन्द्रमा होवे हे यह विपरीति करणी हे, ऊपर चन्द्रमा नीचे सूर्य्य जिसके । ऊपर सूर्य्य और नीचे चन्द्रमा करे यह गुरुके वाक्यसे प्राप्त होय हे ॥ अब खेचरी मुद्रा कहते हे कि पहले खेचरीका साधन इस रीतिसे करे कि जिह्वाको छेदनेके पहले दोनों हाथोंके अगूठे और तर्जनीसे होले २ जिह्वाको बाहरकी तरफ खेचे जैसे गऊके थनोंसे दूध निकालते हे इस रीतिसे अभ्यास करे और जिह्वाको बढाते २ इतनी बढावे कि नाक मे होकर भुकुटी के मध्य मे जा लगे जब इसरीति से अभ्यास होजाय फिर उसका साधन करे जैसे थूवरके पत्रकी अणी तीक्ष्ण होती हे इसीतरह का सचिक्रण और निर्मल तीक्ष्ण अणीवाला शस्त्र लेकर जिह्वा के नीचेकी जो नस उसके रोममात्र छेदन करे छेदनकरे के बाद संधालौण और छोटी हरडे इन दोनों को पीसकर उस छेदीहुई जगह मले अर्थात् चिपकादे सायङ्काल, प्रातःकाल इस क्रियाको करनेवाले को लौणका निषेध हे तो भी हरडे और लवण दोनों को पीसकर उसवक्त में उन दोनों को लगावे फिर सातदिनके बाद आठवें दिन फिर कुछ अधिक छेदे इसीरीति से छःमहीने पर्यन्त युक्ति से करे तो जिह्वाकी मूल में जो नाडी कपाल के छिद्र मे जाने के लायक होजाय इसीरीति से पेश्तर साधन करे यह रीति तो ग्रन्थों में लिखी हे और जो इसकी अश्ल रीति जिसमे शस्त्रादिक से छेदनेका कुछ प्रयोजन न पडे वह रीति तो गुरुकी कृपासेही मिलती हे परन्तु शस्त्रद्वारा लिखी नही जाती क्योंकि गुरु आदिक योग्य अयोग्य देखकरके युक्तिक्रम बताते हे अब हम इस खेचरीमुद्राका प्रयोजन और गुण कहते हे कि इसके करने का प्रयोजन क्या हे सो देखो कि जब जिह्वा नससे अलग होजाय तब जिह्वा को तिरछीकरे अर्थात् गले में लेजाय तोना नाडियोंका जो मार्ग अर्थात् कपालों का छिद्र जिसमे इगला, पिगला, सुखमणा नासिका में मालूमहोता हे उस छिद्र में जो जनकरे अर्थात् उस में लगावे अर्थात् उस छिद्र को धध करदे कि इगला, पिगला, सुखमणा नासिका मे से न निकले इसे खेचरीमुद्रा कहतेहे और इसीको व्योमचक्रभी कहते हे अब इसका गुण कहते हे—कि तालुवे के ऊपर

छिद्रमें लगी हुई जो जिह्वा एक घड़ीमात्रभी जो स्थित रहे तो सर्प विच्छू इनको आदि लेकर जो जन्तु तिनका जो विष उनको दूर करने की शक्ति उसको होजाती है अर्थात् उसको किसी जानवर का जहर (विष) नहीं चढता और इस मुद्राके करनेवाले पुरुष आलस्य, निद्रा, धुषा, तृषा, मूच्छा आदिक विशेष करके नहीं होती है और तालवे के ऊपर छिद्रके समुख जिह्वा लगाय स्थिरहो उस तालुवैपर छिद्रमें से पढता हुवा जो चन्द्र अमृत उसका पान करे है इसीसे सर्व कार्यकी सिद्धि होती है परन्तु यह रीति सब, गुरुके विद्वान नहीं होती है केवल पुस्तक के देखने से जो होती तो जगत्में प्रसिद्ध है इसलिये गुरुका विनय प्रतिपत्ती सुश्रूपा आदि करे जिससे गुरुअनुग्रह करके युक्तियों बताय देवे और बज्रौली, अम्रौली से जोली आदिक मुद्रा है सो हठयोगप्रदीपादि ग्रंथोंमें उनके साधन और रीति लिखी है परन्तु वह रीति मेरे अनुभव से अर्थात् जिस गुरुने मुझको इन बातों से किञ्चित् बाक्फि किया है उनबातों से ग्रंथकी रीति विलक्षण मालूमहोने से नहीं लिखा और जिसकी इन बातों की चाहनाहो तो मेरेको सिद्ध तो नहीं है परन्तु गुरुकी बताई हुई युक्तियों से मेरी बुद्धयनुसार योग जिज्ञासुको कराय सका हू नतु ग्रंथकी देखा देखी लिखताहू क्योंकि बहुत लोग जो अवर ग्रन्थ बनाते है सो ग्रन्थ बाचकर आत्म अनुभव गुरु उपदेश विना अक्षरों का अर्थ युक्तिसे मिलायकर लिखते है सो उस रीति का मेरा अभिप्राय नहीं है जिसकी खुशीहो सो इसबातकी आजमाइश करे परन्तु सर्व बातें तो योग्यता होनेही से प्राप्त होती है और उन मुनी आदिक मुद्राभी कई तरहकी कही है और नादकुण्डली आदिक के कईभेद कहे है सो हम चक्रों के भेद कहे बाद कहेंगे और देखो भानन्दघनजी महाराज इक्कीसवे श्री नमीनाथजीके स्तवन में लिखते है (९ गाथा) मुद्रा बीज धारण अक्षर ॥ न्यास अर्थ विनयोगरे ॥ जे घ्यावें ते नवी वाचीजे ॥ क्रिया अवधक भोगरे ॥ ९ ॥ इस तुक का अर्थ तो हम चक्रोंका भेद कहके कहेंगे इस जगह तुकके कहने का मतलब यह था कि जो कोईलोग ऐसा समझते है कि जिनमत में हठयोग नहीं था या नहीं है, सो आगे था और अब भी है परन्तु प्रसिद्ध में दुःख गर्भित और मोहगर्भित वैराग्यवालों के कारण से जाननेवाले हरएकको योगके अभाव होने से नहीं कहते परन्तु प्रोधान से जो विधि जैन में है सो हरएक में नहीं ॥ प्रथम गुदा से दोअंगुल ऊपर मूलाधार नाम चक्र जिसको गणेशचक्रभी कहते है उसकी चार पाखडी है और उसका लालरंग है जैसे सूर्यादय वा अस्त समय में लाल हो जाता है इस तरहका उसका रंग है उन चारो पाखडियों पर चार अक्षर है वो यहहे - व, श, प, स । ये चार अक्षर चारों पाखडियों में है इसीके पास में कद है वह कद चार अंगुल विस्तारकाहै सो गुदासे दो अंगुल ऊंचा और लिङ्गसे एक अंगुल नीचा चार अंगुलका विस्तार अण्डके मुवाफिक है और इसी गुदाके ऊपर मेंडेके बीच में घोनि है त्रिकोण आकार है वो पश्चिममुखी है अर्थात् पीछेकी मुख है यकनाल अथवा उर्दगमन मार्ग उसी में हो कर है उसी स्थान में सर्वदा कुडलीनी की स्थिति है यह कुडलीनी सबल नाडियों को घेर कर साढे तीन फेर बुदिल आकृतिसे अपने सब में पूछकी लगाके मुखमणा विवर में स्थित है और कुण्डली नाडी सर्पके सादृश्य एसी

सूक्ष्म है कि जो बालक हवे का जो केश उससे भी सूक्ष्म और तप्त किया हुआ सुवर्णके
 युष्माकिक उसका तेज प्रकाश है और लाल लाल वर्णका कामबीज उसके शिर पर
 प्रमता है जिस स्थान में कुडली नाड़ी स्थित है उसी स्थान में कामबीजके साथ
 सुसुमणा स्थित है और यह कुडली नाड़ी महा तेजमान् सर्व शक्तिसे युक्त होके शरीर में
 प्रमण करती है कभी तो ऊर्द्धगामी कभी अधोगति कभी जलमें प्रवेश इसके जगाने
 की रीति तो हम आगे कहेंगे ये देदीप्यमान कामबीज सहित इस मूलाधार चक्रका
 ध्यान करनेवाले पुरुषको धारद महीनाके भीतर जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किये उन
 शास्त्रोंके रहस्य सहित शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो कुछ दिन पर्यन्त निरन्तर जो
 इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है । अब दूसरा चक्र कहते हैं—
 स्वाधिष्ठान नाम अर्थात् लिङ्ग मूलमें उस चक्रकी छः पाखुड़ी है उनके ऊपर छः अक्षर हैं वे
 छः अक्षर यह हैं, व, भ मं य र ल । यह छः अक्षर हैं इन्दी छः अक्षरोंसे पाखुड़ी शो-
 भायमान है और इसका रक्त वर्ण है कुछ एक पीलास झलकता है शरद पूनमके चन्द्रमाकी
 तरह सर्व कलापूर्ण करके सफेद रगका चमकीली (वं) बीज सहित जो कोई इस चक्रका ध्यान
 करे उसको कविता करनेकी शक्ति होगी और सुखमना नाड़ीके चलानेकी किञ्चित् अनहद ना-
 दका श्रवण करके आनन्दको प्राप्त होगा । अब तीसरे (३) मनी पूरक चक्रका वर्णन करते
 हैं । वह तीसरा पद्म जो नाभीकी जडमें सुवर्णके समान १० पाखुड़ी उन १० पाखुड़ियोंके १०
 अक्षर हैं सो वे अक्षर यह हैं—ड ट णं त थ द ध न प फ यह अक्षर इस पर हैं इसमें
 सूर्यके समान बद्धि बीजके बाहिर एक सौस्तिक है यह अग्निबीज सूर्यके समान प्रकाशक
 है और इस मनीपूरक चक्रका बीज सहित जो कोई ध्यान करनेवाला पुरुष है उसको
 सुवर्ण आदिक सिद्धि करनेकी और देवताओंका दर्शन होना सुलभ है । अब (४) हृदयमें जो
 अनहद नाम जो चक्र है उसका वर्णन करते हैं— कि वह १२ पाखुड़ीका कमल है और
 १२ अक्षर करके संयुक्त है सो १२ अक्षर यह हैं—क ख ग घ ङ च छ जं झं ञ
 टं ठं इस पद्मका लालरग है और इसका वायुबीज है इन क्रियाओं के बीच में विजली
 के समान चमकती त्रिकोनी एकराशक्ति उसके बीच में सुवर्ण के समान एक कल्याणरूप
 लिङ्ग अर्थात् मूर्ति है उसके शिरपर छिदीहुई मणी चमकती है उस बीज समेत जो
 कोई इस पद्मका ध्यान करता है उसको साक्षात् उस कल्याणरूप मूर्तिका दर्शन होता
 है और नानाप्रकारकी सिद्धि और ज्ञान उत्पन्न होते हैं क्योंकि देखो श्री आनन्द-
 धनजी महाराज जो बहत्तरी में कहगये हैं सो उनके पदोंका जो कोई भावार्थ स-
 मझे तो यह चिह्न स्पष्ट मिलते हैं बहत्तरी के पदके पदकी तुल्य—“अवधू क्या सोवे
 तन मठमें” जाग विलोक तन घट में ॥ अवधू ॥ आशा भारी आसन पर घट में, अजपा
 जाप जपावे । आनन्दधनचेतनमय मूर्ति, नाथ निरजन पावे ॥ इस चौथी तुल्यमें आन-
 न्द धनजी महाराज कहते हैं और एकपद में ऐसाभी कहा है “ हृदयकमल किरण के
 भीतर आतमरूप प्रकाश । वाको छाड दूरतर खोजे अन्या जगत खुलासे ॥ इसवास्ते जो
 कोई आत्मार्थी होगा सो इन बातों को जानेगा और करेगा ॥ अन पाचवा विशुद्धचक्र कहते हैं
 कि कंठस्थानमें १६ पाखुड़ीका पद्म है सो १६ अक्षर १६ स्वर करके संयुक्त है सो १६ स्वर

यह है—अ वा इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अ अः, ॥ सो ये अक्षर
 तो स्वर्णके समान चमकते हुये हैं और कमलका रंग धुँयेके समान है इसका आकाश
 बीज है जो कोई पुरुष इस बीज सहित विशुद्ध पद्मका ध्यान करेगा वो पुरुष पंडित और
 योगियोंमें शिरोमणि और सब शास्त्रोंके रहस्यके जानने वाला और अनेक तरहकी गति
 लब्धि प्रगट हो जायगी और मनकी चंचलता भी मिटजायगी अब (६) आज्ञाचक्र
 कहते हैं—इस आज्ञा चक्रके २ पाखण्डिये और चन्द्रमाके नाई उज्ज्वल शोभायमान उन दोनों
 पाखण्डियों पर २ अक्षर हैं वो २ अक्षर यह हैं—ह, क्ष, ॥ इस चक्रका सफेद वर्ण है और
 शरद चन्द्रके समान देदीप्यमान परमतेज चन्द्रबीज अर्थात् ठ, विराजमान है इस बीजका पद्म
 सहित जो कोई पुरुष ध्यान करे उसको जो इच्छा करे सो प्राप्ति होय और जो कोई इस
 चक्रका निरन्तर ध्यान करे उस पुरुषको पेश्तर तो दीपकका धूपलासा प्रकाश मालूम हो
 ता है फिर चमकता हुआ दीपकलासा प्रकाश मालूम होता है और फिर सूर्यका स
 प्रकाश हो जाता है और परमानन्द मयी होकर मनकी चञ्चलता मिटाय कर आत्म समा
 धिमें प्राप्त होता है यह चक्रका स्वरूप कहा इन चक्रोंके ध्यान करणेका वर्णन श्री हेमा
 चार्य जी योग शास्त्रमें ऐसा लिखते हैं कि गुरुकी बतलाई हुई युक्तिसे नाभी हृदय औ
 कण्ठ इन तीनों पद्मोंमें जो कोई वर्ण और बीज सहित १२ वर्ष तक ध्यान करे तो ग
 धरोंकी तरह द्वादशांगी रचे इस रीतिसे योगशास्त्रमें वर्णन किया है यह सूर्य चक्रका
 ध्यान कर्ता सो राजयोगके अन्तर्गत है । प्रश्न । सुसुमणा नाटीमेरुडड द्वारा जहा ब्र
 इद्र है उस स्थानमें गई है और इडा नाडी सुसुमणाके अपर आवृति आज्ञाचक्रके दक्षि
 भाग होके वामनासा पुटमें गई है इसीकी गंगा कहते हैं सो भेद हम अगाडी कह आये
 ब्रह्मेन्द्रमें जो सहस्रदल कमल है उस पद्मके कदमें योनि है उस योनिमें विराजमान च
 उससे अमृत सर्वदा ईडा नाडीद्वारा सम्भावसे निरंतर वाराकूप गमन करता है इ
 हेतुसे इसके जानीकार पुरुष अर्थात् जोगीलोंमें इम ईडाको उदकवादनीभी कहते हैं अ
 पिङ्गला नाडीभी कहते हैं और पिंगला नाडीभी उस आज्ञा कमलके वामभागसे दक्षिण ना
 पुटकी गई है इसीको जमुना भी कहते हैं और कोई असीली भी कहते हैं और मूला
 पद्म चार पाखण्डिये युक्त है उस कमलके कद में जो योनी है उस योनी में सूर्य स्थि
 है उस सूर्यमण्डल से विष सदा पिंगलाद्वारा गमन करना है और इसी आज्ञा कम
 में नाद और विद् शक्ति यह तीनों इस चक्र में विराजमान हैं जो इस चक्रका ध्य
 करे उस पुरुषको पहिले बड़े हुये चक्रोंका जो फल पेश्तर कह आये है वह फलभी इस
 साधनसे सब प्राप्त हो जाते हैं और इसका अभ्यास करते २ वासनारूपी माहव
 नोना निरादर करके आनन्द लाभकी प्राप्ति करना है धन्य है वह पुरुष जो इसका ध्य
 करता है जो इस कमलका ध्यान करेगा वोही राज्यजोगका करणवाला होगा इस अ
 पद्मके अपर तालूममें सहस्रदलकमल शोभायमान है अर्थात् उसकी हजार पाख
 हैं ऐसे चक्र शोभायमान है उसी स्थानके ब्रह्मइन्द्र में ले जायकर स्थित करना
 सुसुमणा और तान् मूल अर्थात् कपाल मस्तकका जो ब्रह्म इन्द्र और नीचेकी जो वर्त
 मूलाधारसे यानिपर्यन्त जो सकल नाडी है । यह सूर्य

मार्गकी अर्थात् आत्मस्वरूपकी दिखाने वाली जो सुसुमना नाही उसीके अवलम्बसे स्थित रहती है पहले मूभाधार में जो पद्म है उसके कन्द में एक योनि पश्चम मुखी अर्थात् पीछे को उसका मुख है उसी मार्ग हो करके जो सहस्रदल कमल मस्तक में विराजमान है उसके जानेका मार्ग यह है और यह सुसुमना नाहीकि रिन्द्र में कुडलीनी सर्वदा विराजमान है इसके अन्तर्गत चित्रनाही आदिके भी कई भेद है परन्तु प्राणवायुके निरोध करनेसे सर्व नाडियोमेसे पूरण हो जायगा तब कुडलीनी अपने बधको त्यागकर ब्रह्मरन्ध्रके मुखको त्याग देगी तब प्राण वायुके प्रभावसे सुसुमनामें होकर उस सहस्रदल कमलके ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित हो जायगी जो पुरुष इन रीतियोको यथावत् गुरुके उपदेशसे प्राप्ती करके जो इन चीजोंका अभ्यास करेगा वो पुरुष जन्म मरणरूपी बधनोंसे डूटकर परम आनन्दको प्राप्त होगा परन्तु इसके जानते वा इसकी क्या करनेसे कुछ न होगा इसलिये भव्यजीवोंको इसके अभ्यासमें परिश्रम करना चाहिये नतु जाननेमात्रसे सिद्धी अत्र जो असल राजयोगकी जो रीत उपसम श्रेणी और कृप श्रेणी सो तो इस कालमें विच्छेद है परन्तु उसके ध्यान करनेकी जो रीति शुद्ध ध्यानादि जो चार पायेहे सो बहोतसे शास्त्रों में लिखे है और प्रसिद्ध है और नाममात्र देके स्वरूपमे जो हेय ज्ञेय उपादेय आदि उतारे हे उनमें किंचित् वर्णन कर चुके है अत्र हम जो आनन्दधनजीके इकीसवें स्तवनकी गाथा जो हम पेगतर लिख आये है उसका अर्थ किंचित् लिखते है मुद्रा कहतां उन मुनी आदि मुद्रामें मुद्रा इनको जाने- (बीज) कहता जो हमने चक्रोंपर वायुओंके बीज कहे है उनको जाने (धारणा कहता) अक्षर समेत धारण करे किसीकी जो कमलोपर हमने अक्षर कहे हे, (न्यास कहता) नाडियोंके अर्थको गुरुमुद्रसे जानकर विनयपूर्वक अर्थात् जिस गुरुने इनके शुद्ध अर्थ बताये हे उनके चरणकमलको स्मरण करता हुवा (योग कहता हुवा) उसमें योजना करे अर्थात् मनकी और पवनकी मुद्रा और बीज अक्षर आदिकोंकी एकता करके जो (ध्यात्रेकहता) जो इसकी साधना करे (ते नववाची जे कहता) उस पुरुषको कोई न टग सके अर्थात् क्रीधमान माया, ईर्ष्या, लोभ, मोह राग द्वेषादि अथवा अष्ट सिद्धि आदिकोंसे जो उत्पन्न हो हर्ष आदि उसमें जो अहकार मद आदि वो उस पुरुषको नहीं टग सकते इस लिये जो पुरुष इस ध्यानका करने वाला है वह पुरुष (क्रियावचक भोगरे कहता) शुद्ध सुभाव स्वरूप भोगी होय नाम अपने स्वभावकी क्रिया करे नतु पुद्गलीक क्रिया अर्थात् पुण्यादिककी इच्छामे क्रिया न करे इस पदका अर्थ जैसे मेरी बुद्धिमें भ्यासा तैसा मेने कहा परन्तु कर्त्ताका अभिप्राय तो कर्त्ता जाने कि उनके अभिप्रायको ज्ञानी जाने किन्तु मेने तो मुद्रा बीज इन अक्षरोंकी देकर अर्थ लिखा है इस करके भो देवानो-पियो । मेरी बुद्धिके अनुसार जो तुम लोगोंने पाच प्रश्न कियेये उनका उत्तर उपदेश द्वारा दिया (प्रश्न)-इन ऊपरके चार प्रश्नोंके उत्तरके वाक्योसे यह प्रसिद्ध मालूम होता है कि आपका अनुभवसिद्धि है और आपकी अमृतरूपी वाणीसेभी व्याख्यानमें पक्षपात रहित वाक्य निकलते है क्योंकि वर्तमान कालमें ऐसा होना बहुत कठिन है परन्तु इस हठयोग और राजयोगके अन्तर चक्रोंकी महिमा सुनकर हमको आश्चर्य उत्पन्न होता है किन्तु कह

इस रीतिके अनेक खयाल मेरे दिलमें पैदा होतेहैं और वर्तमान कालमें सिवाय इन्द्रसहाय देनेवाला नहीं मिलता क्योंकि दुःख गर्भित मोह गर्भित वैराग्यवालोंने जो व्याख्या कर रखीं सो किंचित तुमको सुनाता हूँ सो सुनो और इसी वास्ते में कहता हूँ मेरेमें साधुपना नहीं है अजी महाराज साहब ! इस बातको हमने लिखा तो दिया पत्र अब हमारा हाथ आगेको नहीं चलता और हमारे दिलमें ताज्जुब होताहै और आपसे अज्ञान करते हैं सो आप सुनकर पीछे फरमावोगे सो लिखेंगे सो हमारी अर्ज यह है कि आप वृत्ति लोगोंमें प्रसिद्ध हैं और हम प्रत्यक्ष आखोंसे देखते हैं कि आप एक दुफा गृहस्थके पत्र आहार लेनेकी जाते हो और पानीभी उसी समय आहारके साथ लाते हो और एक पत्र रखते हो वहीमें रोटी, दाल, खीच, साग पात अर्थात् आहारादिककी सर्व चीजें रख लेंते हो और एक दफै ही आहार अर्थात् भोजन करते हो और सियालेमें ऊनकी पत्र लूथडीसेही शीतकाल काटते हो क्योंकि बनावत, कम्बल, अरण्डी लीकारादिका आपके पास न है और पोथी पन्नाकाभी आपके समूह नहीं है अर्थात् वाचमेके सिवाय अपनी नेत्र नहीं रखते हो और अक्सर करके आप वस्तीके बाहर अर्थात् जगलमें भी रहते हो और हर साल महीने या दो महीने अथवा चार महीने जिस शहरमें रहो उस शहरके तोल (वजन) का १५ सेर दुग्धके सिवाय और कुछ आहारादि नहीं लेंते हो और जिन दिनोंमें दूध पीते हो उन दिनों सात दिनमें एक दिन बोलना और बाकी मौन रखना ऐसा भी महीना दो महीना चार महीने रखते हो और मौनमें ध्यानभी करते हो इत्यादि प्रत्यक्ष वृत्ति देखते हैं और प्राय करके और सधुओंमें नहीं देखते हैं फिर आप कहते हो कि मेरेमें साधुपना नहीं है इसमें हमको बहुत ताज्जुब होताहै ? (उत्तर) भो देवानुभियो ! यह जो तुम मेरी वृत्ति देखते हो सो ठीक है परन्तु मेरी शक्तिमुवाफिक जितना बनताहै उतना करता हूँ परन्तु वीतरागका मार्ग बहुत कठिन कि देखो श्री आनन्दघनजी महाराज १२ वें स्तवनमें ऐसा कहते हैं कि—“धार तर्कारीन स हली दोहली चौदमे जिनतणी चरणसेवा । धार पर नाचता देख बाजीगरा सेवना धार पर न देवा” ऐसे सधुओंके वचनकी विचारताहूँ तो मेरी आत्मामें न देखनेसे और ऊपर लिखे कारणोंसे और नीचे भी तुमको लिखता हूँ उन बातोंसे मैं अपनेको यथावत् साधु नहीं मानता क्योंकि साधुका मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि देखो प्रथम तो साधुको अकेला विचारना है क्योंकि श्री उत्तराध्ययनजीमें अकेले विचरनेवालेको पाप श्रवण कहा है सो अकेला फिरताहूँ । दूसरे शास्त्रोंमें आदमी सग रखनेकी मनाई है सोभी प्रथम तो मैंने इन्द्रसे असेधा होनेसे आदमी रक्खाया परन्तु अबभी कभी २ आदमी साथ रखना पडता है और तीसरे यह है कि गर्म पानी अक्सर करके साधुओंके निमित्तही होना है । सो मुझको वही पानी पीना पडता है । और चौथा कारण यह है कि मैं सदासे अपना धारणा मज्जित वृत्त रखता आया हूँ और जब मारवाडमें मैंने जाया जीवका समायक उच्चारणकी व समायमें इन्द्रियोंके विषय भोगनेका त्याग किया परन्तु कारणसे किसी गृहस्तीको अपना धारण यत्न देना और जब मैं किसी जगह मौवाके पडे अथवा ध्यानादिक करूँ तो मैंने जगहसेही लायकर दूध पान करूँ और अन्नादिक न खाऊँ क्योंकि पहले मुझको ध्यानव परिचय था । और पाचवा अन्य मतोंके ब्राह्मण लोगोंसे विद्या पडने है तो उनकी गृहस्ती

से धन दिवाना यह कोई व्रत में बाकी नहीं रखते हैं और करते हैं परंतु मुझसे जहां तक बना अन्य मतके साधुवासे पढता रहा कि जिसमें धन न दिवाना पड़े लेकिन अजमेर जानसे किंचित् धन पढानेके लिये दिवाना पडा यह पाचवा कारण है । इत्यादि अनेक तरहके कारण मुझको दीखते हैं इसी वास्ते मैं कहताहू क्योंकि जिन आज्ञा अपनेसे न पले तो जो 'वीतराग' ने मार्ग परुषा है उसको सत्य २ कहना और उसकी श्रद्धा यथावत् रखना जो ऐसाभी इस कालमें धन जाय और पूरा साधुपन न पले तोभी शुद्ध श्रद्धा होनेसे आगेको जिनधर्म प्राप्त होना सुगम ही जायगा इस लिये मेरा अभिप्रायया सो ब्रह्म क्योंकि मैं साधु बनू तो नहीं तिरुंगा किंतु साधुपना पालूंगा तो तिरुंगा और जो शरुस जिन मार्गमें कपट वा दम्भसे अपनेमें साधुपना ठहराते हैं और बाह्य क्रिया बालजीवोंको दिसायकर अपने दृष्टिराग बाधकर उनलोगों में अपना साधुपना ठहराते हैं वे लोग अपने ससारको बधाते हैं और वर्त्तमानकाल में अपनी २ जुदी २ परुषना करते हैं उस जुदी २ परुषना होने से लोगों का विश्वास धर्मपर नहीं रहता है और कई लोग जो पेइतर जैनी थे सो बल्लभकुली रामसनेही, दयानन्दी, अर्थात् आर्य्यसमाज में होते चलेजते हैं सो इसका कारण वर्त्तमान काल में दुःखगर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यका होना है, वे लोग उत्कृष्ट बनते हैं और उनकी जीभका लौल्यपना नहींगया क्योंकि कितने एकसाधु जगत् में उत्कृष्ट कहलाते हैं और उनके वाक्य ऐसे हैं कि जिससे वे लोग जीभ के लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो वे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को जाय उस वक्त में जो साधु के आहार होगया हो और किञ्चित् न्यूनहो फिर वो किसी भाविक गृहस्थ के घर में पहुँचे और यह गृहस्थीभाव से साचिकण सरस आहार ज्यादा बहरावे तो लैल और अपने मकानपर आयकर पेइतर आहार करे तो वह सरस आहार खाय कदाचित् निरस आहार बच रहे तो उसे परटदे और जो वो निरस आहार पहिलेही खाय और पेइतर जाय तो सरस आहार परटनेसे जीवादिककी उत्पत्ति हो इस लिये सरस आहार पहिले करना ठीक है ऐसा जो कहनेवाले हैं सो जिनधर्मके रहस्यके अजान जिह्मके लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को गया उस गोचरी में किसी गृहस्थने अनुपयोगसे साचित कच्चा पानी बहराया दिया और साधुको भी उस समय में उपयोग न रहा फिर वह उपासरे में आया और उस पानी में उपयोग देकर देखा तो साधुके योग्य न जाना तब उस जलको ले जाय कर साधु उस गृहस्थके घर जायकर कहे कि भाई यह जल जो तुमने बहराय दिया सो हमारे योग्य नहीं है सो तुम लो जो गृहस्थ जानीकार समझवारहो तो उस जलको लैले कदाचित् वह गृहस्थी ऐसा कहे कि मे तो आपको बहराचुका अब तो मैं नहीं लेता तब साधु उस गृहस्थी को पूछे कि यह तालाबका है या कुवे का है किस जगह का है जो गृहस्थी जगह बतादे तो उस जगह विधिपूर्वक परट आवे कदाचित् गृहस्थी कहे कि महाराज मुझको तो खबर नहीं तब तो साधु प्रासुक भूमि देख कर उसको परट आवे परंतु अगी-हार न करे और दूसरा जो गृहस्थी अनउपयोगसे करके अर्थात् शकरके बदले लीण ऐसा हुवा लायकर साधुके पात्रा में बहरायदे और साधुको भी उपयोग न रहे तो साधु

उस लोणको आप खाय पानी घोल कर पीजाय अथवा बहुत ही तो समुदायके साधुओंकी
 सवावे अथवा पिलावे परन्तु उसको परटे नहीं कदाचित् लोण न खपे तो शास्त्रकी विधि
 पूर्वक उसको परटे तो देखो इस जगह जिं वचनका विचार करना चाहिये कि भगवान्
 ने कच्चे सचित जलको तो परटना कहा और सचित लोणको खाना वा पानी में घोडकर
 पीना कहा तो देखो सचित तो दोनों वस्तु हैं तो एक वा अगीकार और एक नहीं
 इसका कारण यह है कि जो वो सचित कच्चा पानी न परटे तो उसका फिर उपयोग
 न रखेगा और हर दफा ऐसाही पानी लाकर पीलेगा और जीभके लोटुप पनेके होनेसे
 चारित्रसे भ्रष्ट हो जायगा इस वास्ते भगवत्ने परटनेकी आज्ञा दी और लोण सचित
 खाने की आज्ञा दी हमका कारण यह है कि प्रथम तो लोणसी बीज खाने में ही कठिन
 पडती है दूसरे उसके खानेसे प्यास बहुत लगती है और शरीर में बहुत तकलीफ
 होती है इससे फिर बहलाने में बहुत उपयोग रखेगा इस रीतिसे भगवान् की यह
 आज्ञा है । अब देखो कि जब वह सरस आहार पेश्तर खायगा और निरस आहारको
 परटेगा तो उस सरस आहार खानेसे जीभका लोटुगी हो जायगा और सदा जहां सरस
 आहार मिलेगा वहां विशेष जायगा और ग्रहण करेगा क्योंकि वह तो जानता है कि
 सरस आहार में स्वादूगा और निरस आहार में परट दूगा ऐसा उसके चित्त में बना
 रहेगा और जो वह सरस आहारको परटे और निरस आहारको खाय तो फिर
 कदापि सरस आहार लेने में उपयोग शून्य न होगा क्योंकि वह जानता है कि
 सरस आहार विशेष ले जाऊगा तो मुझको परटना ही पडेगा इस लिये उपयोग
 रखेगा और न लेगा, अब जो कोई ऐसा कहते है कि सचिक्कण आहार परटनेसे
 जीवादिक की उत्पत्ति होनेसे भगवत्की आज्ञाभंगका दूषण लगेगा तो हम कहते है
 कि हे भोले भाई! तुझको अभी जिनआगमके रहस्यकी राबर नहीं है और तुमने गुरु
 कुलवास भी नहीं सेवा इस लिये तुमको ऐसी रासखसी उत्पन्न हो गई इस लिये
 हम तुमको रहस्यरूप घूटी देते है इसको पान करो कि देखो जिस रीतिसे भगवान्ने
 परटनेकी आज्ञादी है उस रीतिसे परटने में कदापि जीव उत्पत्ति और दूषण न होगा
 और जो ऐसा ही होता तो भगवान् परटने की विधि क्यों कहते इस लिये देखो
 साधु नदी उतरता है तो जो भगवान्ने विधि कही है उस विधिसे उतरे तो भगवान्
 की आज्ञाका विरोधक नहीं किन्तु आराधक है सो देखो जो एक दफा सरस आहार
 विधि सहित परटेगा तो उसको आहार लेने में हमेशा उपयोग रहेगा और पेटकी पूति
 मुवाफिक आहार लेगा और जो वो निरस आहारको परटेगा तो जब उसको सरस
 आहार योग्य मिलेगा तब ही ले जावेगा और निरस को परट देगा इस वास्ते सरस
 को परटना और निरस को खा जाना यही ठीक है अब देखो ऐसी २ बातें भोले जीवोंकी
 समझाय कर वे लोग अट्टेष्ट बनते है और दृष्टांत क्या देते है कि भाई इस पंचम कालमें ऐसा ही
 रहा कि लोग गहला अयात् पागल हो रहे है जो उनके सममें ऐसा न करें तो हमको लोग
 इस भेष में न रहने दे और अनेक तरह की लडाई, दगा, फिसाद करे सो वह दृष्टान्त
 यह है - " कि राजाके यहां एक पंडित आया उस समय राजा और दीवानके

सामन वह पंडित अपनी ज्योतिष देख कर कहने लगा कि हे राजन् ! थोड़ेसे इनके बाद एसा पानी पड़ेगा कि जो गरस उस पानीको पीवेगा वह गैला हो जायगा इस वास्ते पानीका पहले बटोरस्त करना चाहिये कुछ दिनके बाद फिर दूसरा पानी बरसेगा तो उस पानीके पीनेसे लोग फिर अच्छे हो जायगे और गैलपन मिट जायगा सो हे राजन् ! इस वास्ते पानीका बटोरस्त अवश्यमेव करो यह मेरा जो ज्योतिषका वाक्य है सो झूठ कदापि न होगा ऐसा कह कर ज्योतिषी तो चला गया राजा और दीवान ने सलाह करके सब रैयतको हुक्मदिया की पानीका संग्रह करो और राजा और दीवानने भी पानीका संग्रह बहुत किया और रैयत से भी बहुत संग्रह कराया और सब से कहादिया कि यह पानी जो अबके बरसेगा उसको कोई मत पीना जो पीवेगा सोही गैला होजावेगा, फिर कुछदिनके बाद पानी तो बरसाही सो कितने ही दिनतक प्रजाने उस परसे हुये पानी को न पिया परन्तु अन्तको जो प्रजाने पानी संग्रह किया था सो सब खर्च होगया आखिर की वह बरसातका पानी लोगों को पीनाही पडा उस पानी क पीतेही लोग गैले होने लगे यानी गैले होगये जब राजसभा मे वे लोग नाचने लग बूल फेरने लग तब राजा और दीवान लोगों से ऐसा कहने लगे कि तुम गैलेपनेकी बातें क्योंकरते हो उस वक्त लोग कहनेलगे राजा और दीवान दोनो गैले है इस राजा और दीवानको उत्तारो और दूसरा राजा और दीवान विठलावो और इन दोनोंको मारो उस समयमें राजाको दीवान कहने लगा कि महाराज कोई उपाय करो नही तो जान जायगी उस वक्त राजा उस दीवानस बोला कि भाई क्या उपाय करे तब वह दीवान बोला कि महाराज आपने भी ऐसेही बनो तब तो जान बचजायगी तो राजा और दीवान दोनों ने विचार कर अपनी जान बचानेके वारते कपडे फेर दिये नगे हो गये, ताली बजाने लगे, तो वे दोनों गरस राजा और दीवान जान कर गैले हुये । इम दृष्टान्तका वर्तमान कालम सय कोई देतेहे अर्थात् अपनेकी तो राजा और दीवानकी बतौर जान गैला बतातेहे और दूसरोको अनजान गैला बनाते हे और लोगोंसे कहतेहे भाई ये लोग बहुत हे ऐसा न करे तो हमारा निलकुल चारित्र न पले इस रीतिसे भोले जीवोंको दृष्टिराममें फँसाय कर आप भोज करते हे जब उन भोले जीव गृहस्थियोसे जियादा दृष्टिराम फँसजाय तब उन लोगोंके हृदयमें अनेक अनर्थोका हेतुरूप सल गेरदे कि जिससे वो सत् पुरुष आत्मार्थी हो उसके पास न जासके कदाचित् वो उस आत्मार्थीके पासभी जाय तो वो धोकेरूपी जो सल बैठा हुवा है उस सलसे सत्तरूप 'स्याद्वादवीतराम' के मार्गकी रुचि उस पुरुषको न होसके सो दृष्टान्तसे दिखाते हे—जो 'महानसीत' के चौथे अध्यायनमें हे (नागील सोम-लका अधिकार हे वहासे जान लेना) क्योंकि सुगुरुका मिलना बहुत कठिन है कदापि सुगुरु मिले तो भी उसकी संगती होना बहुत दुर्लभ है सो दृष्टान्त यह है—कि एक राजा भद्रक स्वभासका था परंतु वह पटा लिखा तो था नही किन्तु भद्रकपनेसे सर्वकी खातिर करता था जो कोई पंडित विद्वान् आता उसकोही अपने घरमें बुलाता और अनेक रीतिसे उसका सत्कार करता दो चार महीना रखकर फिर वह विद्वान् वही जानेकी इच्छा करता ता उसको दो चार पाच हजारका धन देकर बिदा करता इस रीतिमे सेरुहों विद्वानोंकी

इच्छा है तो इन सब बखेडोंको छोड़कर शुद्धमार्ग वीतरागको अगीकार करके अपनी आत्माका अर्थ करो और ऊपर लिखे कारणोंसे मेरे अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं मानताहूँ क्योंकि श्री यशविजयजी महाराज अध्यात्मसारमें लिखते हैं कि जो लिंगके आगसे लिंगको न छोड़ सके वी समवेगपक्षमें रहे निष्कपट होकर जो कोई शुद्ध चा रेखका पाउनेनाला गीतार्थ आत्माथीं निष्कपट क्रिया करता हो उसकी विनय विधावच प्रकृति करे सो मेरेभी चित्तमें यही अभिलाषा रहती है कि जो कोई ऐसा मुनिराज मिले तो मैं उसकी सेवा टहल बढगी कछ नतु । दभी कपटियाके साथ रहनेकी इच्छा है और जो श्री जिनराजकी आना सयुक्त साधु, साधवी, श्रावक, श्रावित्रा उस चतुर विधिसधका दासहूँ और जिनधर्मके लिंगसे मेरा राग होनेसे मैं अपनी हटाई करके भाडचेष्टासे कृतराकी तरह पेट भरताहूँ और मैं मेरेमें साधुपणा नहीं मानताहूँ क्योंकि वीतराग का मार्ग कठिन है सो मेरेमें नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कहताहूँ कि वर्तमानकालमें कोई साधु साधवी नहीं है क्योंकि श्री-वीर भगवामका शासन छेडले आरि तक चतुरविधसध रहेगा और जो साधु साधवी भगवत्की आज्ञाम चलेवाले है उनका मैं धारम्भार निराल-नमस्कार करताहूँ परतु मैं जिनमार्गकी घोळना करने और शुद्ध शुद्ध जिनमार्गमें प्रवृत्ति होनेकी इच्छा करताहूँ सो भो देवानु-प्रिय वी ! जो तुमने सदेह क्रिया सो मने हाल कहा और तुमभी अपने चित्तमें विचार करो कि जो मैंने तुम्हारेको समायक चैत्यचन्दन वा काउस्सगकी रीति बताई है उस रीतिसे जो तुम्हारा दिळ अर्थात् मनका ठहरना होता होगा सो तुमको मालूम है मैं तुमसे क्या कहूँ और नोकारका गुनना मेने जो रीतिसे बताया है उसमें जो तुम्हारा मन ठहरता है सो तुम्हारी आत्मा जानती होगी या ज्ञानी जानता होगा सो तुम अपने दिळमें आपही विचार करलो औरभी देखो जो मने तुमको इठयोगमें नोली वस्तीकर्म आदि कराय है सो उसका अनुभव तुम्हारी आत्मामें होगा परतु मेरेमें बक्राके वर्णन मजिन तुम्हारेकी न दीखा सो उसका कारण मैं ऊपर तुमको लिखाय चुकाहूँ और अब जिम किसीको इस लिखानेमें सदेह उत्पन्न होवे वह शरस इस चतुरविध सधके दास कुतरेके पास आवे और कुछ दिन स्थित करके आजमाइश करे जैसा कुछ हाल होगा तैसा उसको मालूम हो जायगा परतु योग्यता देखनेसे जो ऊपर लिखी बातें हैं उनको धता सकताहूँ मैं नम्रतापूर्वक सज्जनपुरुषोंको अर्ज करताहूँ कि जिसकी सुशी हो वह मेरे पास आवे जो गृहस्थी होगा उसकी दश बातोंका त्याग करायकर जाग्य देखकर बताऊंगा और जो जिनमतका लिंग धारण किया हुवा पुरुष होगा उसको निष्कपट गच्छादिकके भी मतसे रहित देखूंगा तो बताऊंगा यह मेरा कहना नरमृता पूर्वक है नतु अभिमानसे । (प्रश्न) आपने जो अपने मध्ये कारण लिखाये सो तो ठीक है परतु अब हम एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं सो यह है कि जब हम किसी साधुसे कहते हैं कि महाराज साहब अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं बतलते हैं उस वक्त वह साधु लोग कहते हैं कि स्वागभरकर बहुरूपियापनसे क्यों डोलते हैं क्या इस स्वागके विदून पेट न भरेगा । इस बातको सुनकर हम लोग चुप हो जाते हैं इसका उत्तर आप लिखाइये । (उत्तर) इस प्रश्नका उत्तर ऐसा है कि भाई स्वाग तो मैंने भर लिया परतु बहुरूपियापन मझसे न दरसाया गया हम जगद रघात देख

दार्ष्टान्त समझाते हैं सो दृष्टान्त यह है—कि राजाके यहां एक बहुरूपिया स्वाग भरनेवाला आया उसने कहा कि मैं बहुरूपिया हूँ और स्वाग भरता हूँ सो मुझे इनाम देना चाहिये उस समय वह राजा कहने लगा कि जब तू स्वाग भरकर आवेगा और तेरे स्वागको मैं पहचानूँगा कि तू फलानेका स्वाग करके आया है तो मैं तेरेको इनाम नहीं दूँगा परंतु जब तू स्वाग करके आवे और मैं तुझे पहचानूँ कि तू बहुरूपिया है और तू उस स्वागको हूबहू अर्थात् ज्यों वा त्यों चिह्न और लक्षणोंसे दिखाय कर मेरेको भुलाय देगा उस वक्त मैं तेरेको इनाम दूँगा और उसी वक्त मैं जानूँगा कि तू सच्चा स्वाग भरके रूपको दरसाता है उस वक्त तोको इनाम दूँगा नहीं तो भाड़ चेष्टा करके जो रूप दिखावेगा तो इनाम नहीं दूँगा ऐसा प्रथम उस राजाने कहा उस रोजसे लेकर उस शरुसने कई महीना तक अनोखे २ कई स्वाग किये परंतु जब राजाके यहां जाता तो राजा कह देता कि तू फलानेके स्वाग करके आया है तब वह लाचार होके अपने मकानपर चला जाता एक दिन उसने साधुका स्वाग करा और उसी रूपसे हूबहू वह चलता हुआ उस राजाके दरवारके सामने ही कर निकला और राजाने उसको दूरसे देखकर उसमें साधुपनेका चाल घटा देखतेही मोहित हो गया और उसके सामने आया और नमस्कारादि करके बड़े आदर सत्कारसे अपने मकान पर ले गया और ऊचे आसनपर बैठाकर और विनती काने लगा कि महाराज कुछ दिवस आप यहां ठहरो और मेरेको उपदेश आदि देकर कृतार्थ करो अर्थात् मेरा जन्म मरण मिटावो ऐसा राजाकी चेष्टा देखकर के पासके बैठनेवालोंने राजासे इशारा किया कि हे राजन् ! इस साधुके सामने धन आदिक रक्खके इसकी परीक्षा करो जो यह धन आदिको ग्रहण करेगा तो असल साधु नहीं और जो इन्होंने धन आदि लेनेकी चेष्टा न करी तो ऐसे महात्माकी सेवामें रहना बहुत अच्छी बात है उस वक्त राजाने लाख दो लाख रुपयेकी जवाहरात बतौर भेटके उनके सामने रक्खी और कहा कि महाराज आप इस भेटकी अङ्गीकार करो और मेरा जन्म सफल करो उस समय उस धन आदिको देखकर और उस राजाकी बात सुनकर उस बहुरूपिया स्वाग भरनेवालोंने साधुपना यथावत् दरसानेके वास्ते वहासे उठ खड़ा हुआ और उस भेटको तिरस्कार करके चल दिया उस वक्त रास्ता देखताही रह गया फिर वह शरुस घोड़ीसी दूर जायकर और अपने साधुपनेका स्वाग उतार कर राजाके पास आके मुजरा किया और कहा कि मुझे इनाम मिले उस वक्तमे राजा कहने लगा कि भाई किस बातका इनाम मागता है जब वह शरुस घोला कि हे राजन् ! थोड़ी देर पहले मैं साधुका स्वाग करके आया था और आपने मेरेको नहीं पहचाना इस लिये मेरेको इनाम देना चाहिये उस वक्त राजाने इनाम दिया और कहने लगा कि जिस वक्त हम तेरेको इतना धन देतेथे क्यों नहीं लेके चला गया क्योंकि उस वक्त तो धन बहुत था इस वक्त तो तेरेको उस धनसे बहुत कम इनाम मिला है सो इस इनामसे राजी हो गया तब वह शरुस घोला कि हे राजन् ! मैंने उम वक्त मैं किसका स्वाग भरके रूप दरसाया था तब राजा कहने लगा कि तैने साधुका स्वाग भराया तब वह शरुस घोला कि हे राजन् ! जब मैंने साधुका स्वाग भरा था तो उस वक्त यथावत् साधुका रूप न दरसाता किन्तु भाड़का

रूप ही जाता क्योंकि साधु अकिञ्चन अर्थात् परिग्रहके त्यागी है धन आदि को हाथ से भी न छूनेवाले है इस लिये उस वक्तका धन उस साधुपनेके स्वाग में लेना ठीक नहीं था इस वक्त जो आपने मेरे को इनाम दिया है सोही लेना मेरे को ठीक है यह द्रष्टा त हुआ । अन इसका दार्ष्टान्त तो खुलासा है सो सन कोई विचार सक्ता है परन्तु तो भी किञ्चित् भावार्थ दिखाते है कि इस ससार में जीवने अनादिकालसे स्वाग भर रक्खा है उस स्वागके दो भेद है एक तो ससारी दूसरा पारमार्थिक सो जिस में ससारी स्वाग तो जीव जिस जोनि जिस गति में स्वाग लेकर जाता है उस गति उस जोनिका यथावत् रूपमें दरसाता है परन्तु जिसने पारमार्थिक स्वाग भर कर यथावत् स्वरूप दरसाया उनका ही कार्य सिद्धि हुआ अर्थात् मोक्ष हो गई परन्तु जिन्होंने स्वाग भरा और यथावत् रूप न दरसाया उनका पारमार्थिक कार्य अर्थात् मोक्ष न हुई इसी लिये शास्त्रों में कहा है कि ओषा मुह पत्ती लेकर भेरुके बराबर टिगला किया परतु मोक्ष न हुई इसका यही कारण है कि स्वाग भर कर यथावत् रूप न दरसाया गया सो भेने भी स्वाग तो भरा परतु मुझसे यथावत् रूप न दरसाया गया इसवास्ते में यथावत् साधु भी न बना जैसा कुछ मेरे में गुण अवगुण था सो जाहिर किया क्योंकि अपने मुखसे आपही साधु बननेसे कुछ कार्य की सिद्धि नही होगी किंतु निष्कपट होकर भगवत् आज्ञासे जो साधुपना पालेगा वह साधुही है और उसीका कार्य सिद्धिहोगा और मुझको यथावत् कहनेका कारण यही है किजिस पुरुषको जिस वस्तु में गिलानी बैठती है और गिलानी बैठनेसे जिसकी उस चीजसे निवृत्ति होती है फिर उस पुरुषकी उस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती सो भेने भी अनादिकालसे झूठ, कपट, दम, धूर्तता जो जो की हागी सो तो ज्ञानी जाने परतु इस जन्म में जो भेने धूर्तता, दम, कपट, छल आदि किये है सो मेरी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने क्योंकि जो सात विषय सेनेवाले है उनसे कोई दम, कपट, धूर्तता बाकी नहीं रहती सो मैं अपने कर्मोंको कहा तक लिखू परतु कुछ धूर्तता दम और कपट मुझ में था सो जब मेरे शुभ कर्मका उदय आया तब इन चीजों में गिलानी बैठनेसे इनको छोड़ कर इस काम को किया अर्थात् भेष लेकर धीरे ० त्याग पञ्चकस्त्रानको बढ़ाता हुआ निष्कपट होकर करता चलता हूँ नतु । किसीके उपदेश या सग सोहबतसे भेने भेष अगीकार किया और मेरी बुद्धि और अनुभव में यही बैठा हुआ है कि जो काम करना सो निष्कपट होकर करना देखो श्री आनन्दधन जी महाराज श्री ऋषभ देव स्वामीके स्तवन में कहते है—

“ कपट रहित यई आत्म आपनो ” इति वचनात् । और जो कहा कि स्वागके विदूषण पेट नहीं भरता है, सो ऐसे उाके कहने में भे अपना बहुत उपकार समझ ता हूँ और उनकी यह शिक्षा मेरे हृत् में बहुत अच्छी है परतु मैं लाचार हूँ और निर्लज्ज हो कर पेट भरता हूँ और जब यह मसल “ दोनों दीनसे गये पाडे हलवा भये न माडे ” याद आती है तो बहुत पछताना हूँ और अपने मूर्ख मनसे कहता हूँ कि रे दुष्ट ! दुर्गतिके जनिवाले न तो तू गृहस्थीपनेका रहा और न यथावत् साधु ही बना क्योंकि कहा करते है “ गृहस्थके दूबके बडे २ दात । भजन करे तो उवरे

नहीं तो फाड़ें आत ॥ और जैन मत में भी अध्यात्म कल्पद्रुम में लिखा है कि जो गृहस्थके माल खाते हैं और भगवत् आज्ञा नहीं पालते और अपने में साधुपना ठहराते हैं वह अगले जन्म में जाकर उन गृहस्थियोंके गाय, भैस, ऊट, घोडा वन कर बदला देंगे सो मैं जानता हू कि मुझको भी बदला देना पड़ेगा सो इससे भी लाचार हू दूसरा मेरा गृहस्थीपन भी न रहा सो मैं आप ही पछताता हू परंतु क्या करू जो मैं इस भेषको छोड़ूँ तो मेरे को गृहस्थी अर्थात् जाति में तो कोई बैठने दे नहीं तो अब गृहस्थीपने का तो रहा नहीं एक तो यह दूसरा यह है कि मैं इस भेष को छोड़ कर पेट भर सकता हूँ परंतु मुझको कोई नहीं जानता कि कौन जाति, कौन बेश, किसका वेटा और कौनथा कितु मेरेको इस स्वागके भरनेसे अर्थात् जैनका लिंग लेनेसे जैनी समझतेहैं और स्वमतमें तो मेरी प्रसिद्ध कम है परंतु परमतमें सन्यासी, बैरागी, कन-फटा, दादूपन्थी कबीरपन्थी निर्गले, उदासी जो कि उन मतोंके अच्छे २ महात्मा और विद्वान् वाजते हैं उन लोगोंसे मेरी मुलाकात अर्थात् वार्तालाभ हुई है और मैंने उन्हींके घरकों प्रमाण देकर उनके घरकी न्यूनता दिखायकर और जैनी उन लोगोंमें प्रसिद्ध हो रहा हूँ दूसरे हठयोग वालोंमेंभी मेरी प्रसिद्धि है इस वास्ते जो मैं इस स्वागको छोड़ूँ तो मेरी तो कुछ हँसी नहीं है क्योंकि मुझको कोई नहीं जानता है कि तुम इस जिन धर्मके प्रभावसे मे जैनी २ करके प्रसिद्ध हू इस लिये मैं इस लिङ्गको छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो लोग जब मुझसे बात करतेये उस समयमें वे कहते कि तुम जैनी क्यों हो गये तुम तो हमारे मतमें होते तो बहुत अच्छा होता उस वक्तमें मैं उनको जवाब देता कि इस वीतराग सर्वज्ञका मार्ग स्याद्वाद चित्तमणि रत्नको छोड़कर तुम्हारे काचरूपी मतको कदापि अगीकार न करू ऐसा उनसे कहता था इस लिये अब इस धर्मके लिङ्गको छोड़नेमें वे लोग हँसीकरे, उस धर्मकी हँसी से लाचार होकर नहीं छोड़सकता और जो वेलोग मेरे मध्ये ऐसा कहते हैं तो मैं अपना उपकार मानताहू क्योंकि वे लोग ऐसाही हरेक श्रावक तथा हर जगह ऐसाही कहते रहेंगे तो गृहस्थियों की आमदरपत भैरपास कमरहेगी और गृहस्थियों की आमदरपत कमहोने से मुझे उपाधि कमहोगी क्योंकि गृहस्थियों को नियादा आने से अनेक तरहकी उपाधि पैदाहोती है इसलिये जो वे ऐसा हमेशा कहते रहेंगे तो मैं बहुत राजी रहूंगा और जो तुमने कहा कि हम सुनकर चुपहोजाते हैं सो तुम्हारा चुपहोना बहुत अच्छा है क्योंकि जैसा मैं कहताहू उसीमाफिक वे लोग कहते हैं कदाचित् जो तुम मुझसे दृष्टिराग रखकर प्रवृत्ति मार्ग देकर उनको किसीतरह का उत्तरदेये तो ठीकनहीं है क्योंकि मेरा तुम्हारा धर्म सवन्ध है नतु ! दृष्टिराग जो भेने तुमको वीतराग के धर्म का उपदेश दिया है उससे यथाशक्ति आत्म विचार करके मि-ध्यात्वरूपी अपने घरका काज निकाली नतु बाद विवाद से सिद्धि होगी कदाचित् जो तुमको इस वर्तमान कालकी यथावत् बात सुनने की इच्छाहो तो मैंने मेरी बुद्धि में जिन आज्ञा मोक्ष प्रकाशमान ग्रन्थ रचा है जो तुम्हारे को फुरसतहो तो मैं तुम्हारे को लिखादूंगा उस ग्रन्थसे तुम्हारे को अच्छीतरह से बोध होजायगा और भी भव्यजीवों

को उपकार होगा जो तुम्हारी इच्छा है तो लिखलेना इसलिये ऐसे प्रश्नों के क्षणद्वे छोड़कर किञ्चित् अब अध्यात्म सुनाताहूँ सो सुनो:-

झूलना ॥

चिदानन्द तो साध अब बरे बैठा अधिकोठड़ी कहो किम जाऊंगाजी ॥
 लहूँ नाम उसका धरूँ ध्यान दीपक घट बीच में खोजने जाऊंगाजी ॥ १ ॥
 श्रद्धा सरायके बीच बैठू पिछला भोग सारा भुगताऊंगा जी ॥
 मारू चार दुश्मन पर हाल करके समभाव को खैचकर लाऊंगाजी ॥ २ ॥
 मिलीथी नार मुझको जिन दु ख दीना उसे दूरकर दूसरी व्याहूंगा जी ॥
 मिला अन्न आनके भ्रात मेरा लीना आलव अहेत गुण गाऊंगा जी ॥ ३ ॥
 मिलेगी काल लब्धी जब आन मुझको अपने चितको आप समझाऊंगा जी ॥
 देखूँ रूप अपना सब भ्रम जावे चिदानन्द आनन्द जब पाऊंगा जी ॥ ४ ॥

कुंडली-गुरुकी कृपासे मन ठहरनेका भेद:-

करसे जपे सो चतुर्थिया मुखसे जपे सो कूर ॥
 अजपा जाप जपावतां वही संत भरपूर ॥
 वही संत भरपूर समझ गुरु बानी लीजो ॥
 आत्म मिलना चाहे दूर आशा तज दीजो ॥
 सब मतका यह भेद गुरु जिन पूरा कीजो ॥
 ज्ञान सुधा रस देख चिदानन्द मतको लीजो ॥ १ ॥
 'अरह' अक्षर अन्तका 'सोह' अक्षर आदि ॥
 ऊकार ध्वनि जोड़कर संतो करो विचार ॥
 संतो करो विचार शब्द और ध्वनि मिलावे ॥
 करे पवन मन सब इसी में प्रेम लगावे ॥
 सोल दिया सब भेद इसे अब जो कोई धावे ॥
 चिदानन्द यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २ ॥

काफी ।

टेक-आज आनन्द वधाई ससी तू अति सुखदाई ॥
 पर घर रमवा चाल पियाकी खेलत उमर गमाई ॥

आज उलट घर आवत पीतम ॥

सुनत खवरहिये अति हुलसाईं मोतियन चौक पुराई ॥ १ ॥ सखी० ॥

इंगला पिंगला घर तज भागी ॥

सुखमण श्रुत लगाई तिखैनी तीरथ कर प्यारी अजपा जपत सवाई ॥

हृदय मेरे अति हुलसाई ॥ २ ॥ सखी० ॥

नागन मुख मार्गको अचरजमो मुख वर्णि न जाई ॥

चिदानन्द संग खेलत मेरे जन्म सफल भयो माई ॥

जगत विच कीर्ति छाई ॥ ३ ॥ सखी० ॥

राग कल्याण ।

टेक—हो अवधू क्यों तू भरम भुलाना ॥

चेतन नाम अनादि तेरा जड़ संगत सुध विसराना ॥ हो०

वहरात्म तज अंतर आत्म सो परमात्म पहचाना ॥ हो० ॥

सुख स्वासा संधि कर प्यारे जोरवै कर्म करे सोई दाता ॥ हो० ॥

जन्म मरण नहीं काऊ काल मे इन्द्रि विच्छेद दुःख कर माना ॥ हो० ॥

चिदानन्द देखे जब मूर्ति अजपा जाप जपाना ॥ हो० ॥

राग वसंत ॥

टेक—आज ऋतु आई है वसंत । पारस दरस देख चित संत ॥

आवत जात गुलाल उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥

मन अवीर ऊपर सूंदेकर अक्षर खेल अनंग ॥ आ० ॥

हृदय कमल विच प्राण पियारा मलो उसीका अंग ॥

अजपा धार जमुनकी छोडो ऊपर छोडो गंग ॥ आ० ॥

वहां सूं चलत गली में खोजत नाभी पास भुजंग ॥

उसके मुख मार्ग में होकर अधर्म रूपी भंग ॥ आ० ॥

ब्रह्मेन्द्र आपुका पाला आसन धर सखियोंके संग ॥

चिदानन्द समुता संग खेलत खेलत खेल अवंग ॥ आ० ॥

होरी खम्मांच ।

टेक—समझ खेलो ऐसी होरी । मिटे जामें आवागवनकी डोरी ॥

इगला पिगला तज पिचकारी सुखमण काठी गहोरी ॥
 तिसैनी भूमिके ऊपर अनुभव रग भरोरी ॥ १ ॥ हो अ० ॥
 ज्ञान गुलाल उडत जहाँ प्यारी दर्शन चरण सरोरी ॥
 नाभि पास कुडली नाडी अजपा माजूम चरोरी ॥ हो० ॥
 ब्रह्मरन्द्र मद्य प्याला पीके आनन्द अमल चढोरी ॥
 चिदानन्द ले शुद्ध चेतना मुक्ति पद जाय वरोरी ॥ २ ॥ स० ॥

विहाग ।

टेक-चिदानन्द विन तरस रही अँसिया, दर्शन करन चलो सखियाँ ॥
 पीतम पद पकज मे जाऊ जैसे गुड़ बैठे मखिया ॥
 भ्रमत फिरो पिया परनारी सूँ जाकारण वो आति दुखियाँ ॥ १ ॥
 भटकत देस तरस मोहे आयो करत जतन मे नहीं रखियाँ ॥
 घूघट पट करू नैन निजारा आवे घर समगत पखियाँ ॥ २ ॥ चिदा० ॥
 लट पट लिपट कर ध्यान शुक्लका ऐसा रस कस नवी चखियाँ ॥
 अनुपम रूप दरश छवि निरखी चिदानन्द आपालखियाँ ॥ ३ ॥ चि० ॥

रागपावस ।

टेक-अनुभवकी वदरिया वरसे, आनंद मगन चित घनसे ॥
 आवत जात पवन पुरवैया, सुरत गगन जहाँ गरजे ॥
 मन मयूर जब कूकन लागे अजपा पिजली तरजे ॥ १ ॥
 हृदय सरोवर कमल खिलो जहाँ चन्द्र सूर्य गये डरसे ॥
 अनहद शब्द पपीहा बोलत सुसमन रहत घुमरसे ॥ २ ॥ अ० ॥
 नाभि पास झाड शक्तका चिह्न कहे सब तनसे ॥
 चिदानन्द लिये शुद्धचेतना सैर करत वा वनसे ॥ ३ ॥ अ० ॥

कालगड़ा ।

टेक-इस पदका करो कोई लेसा हो अवधू अजब खेल हम देसा ॥
 एरु नदिया बहु पक्षी निकले सग गुरू चेला मिठ भेला ॥
 जो चेला गुरू शिक्षा माने जग चुन रहे अकेला ॥ हो० ॥ १ ॥

मात पिता विन जन्म मरण एक त्रिया गगन विच ठाढ़ी ॥
 विरले कामी जा भोग करे और काम भोग संसारी ॥ अ० ॥ २ ॥
 गगन मंडल विच गळ व्यानी धार गगन ठहराई कोई ॥
 एक विरला मासन खाया छाछ जगत् विच छाई ॥ ३ ॥ अ० ॥
 गगन मडल विच अद्भुत कूवा, चार खड़े रखवारे ॥
 पकड़ २ दै गोता सबको सूर देख चुप हो विचारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 गगन मडल विच नैयातैरे जल अमृतसे जारी ॥
 कोई एक सुगरा भर२पीवे नुगरा प्यासा फिरे गिरे मझ धारी ५ अ० ६
 बीज विना किम् बेल बेल विनतोवा विन जाणे गुण गाया ॥
 गानेवालेका रूप न देसा सतगुरु सोही बताया ॥ ६ ॥ अ० ॥
 आतम ज्ञान वितान जणावे अजपा सोहं संग श्वासके लवे ॥
 उलट देख घट अन्तर अपने जद चीने जद चिदानन्द पद पावे ७ अ०

राग आसावरी—उलटी वाणीका पद ।

टेक—है सीधी कहनेमे उलटी कोई ज्ञानी अर्थ लगावेरे ।

जो इस पदको समझे बूझे फिर जगत् नही आवेरे ॥

धरती बरसत देखी मैने धार गगन ठहरावे ओलाती ॥

उलट वही जाती मगरेसे जाय गिरावेरे ॥ १ ॥ हैसी० ॥

तरगागर ऊपर पनिहारी जल भर घरको जावेरे ॥

धुवां बरत धुंधाती अग्नि पौने हारीको रोटी खावेरे ॥ २ ॥ हैसी० ॥

नाव बीच नदिया जहां बहती यह अचरजमो आवेरे ॥

लोहा तिरत रुई जहां डूवत चूहा विल्लीको मारेरे ॥ ३ ॥

बकरी जाय सिंह धमकावत पंगु मेरु चढ जावेरे ॥

चिदानन्द अचरजकी वतियां गुरु विन कौन लखावेरे ॥४॥ हैसी० ॥

वर्तमान कालकी व्यवस्थाका पद, राग भैरवी इक ताला ॥

टेक—अजित जिन तेरी गती क्या कोई विचारे ।

ज्ञानविन चरण सेव कैसे कोई धारे ॥

पुरनता द्रव्य रुचि जीवतो नवीन तेसे उपदेश कहें ॥
 भाव रुची कहो कैसे कर सभारे ॥ १ ॥ अ० ॥
 गच्छोके भेद कहत, कर्म मिथ्याके लपेट बहुत ॥
 स्याद्वाद नेम कहो कैसे कर पारे ॥ २ ॥ अ० ॥
 दृष्टिका राग करत तहां समगत विचार कहत ॥
 आना विन करत काज आत्मको विसारे ॥ ३ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन चरण ज्ञान क्रिया सब करत अजान ॥
 जैन नामको धराय कहो कैसे करतारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 तत्व आगमको छन्द करत मिथ्या प्रपच ॥
 बहुजन सम्मतिको दिसाय अनेक भेद डाले ॥ ५ ॥ अ० ॥
 अध्यात्म सार देस वाचक जस विजय वचन ॥
 ज्ञान वैराग्य विन करे पन्थ न्यारे ॥ ६ ॥ अ० ॥
 गुरु शिष्य कथन भिन्न जैन धर्म छिन्न २ गाडर ॥
 प्रभाव लोग आत्मको न सारे ॥ ७ ॥ अ० ॥
 तथा विधि शुद्ध गुरु विना उपदेश होत ॥
 मानव पिण आपना आप जन्म हारे ॥ ८ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन जैन धर्म जिम धारपर लेप होत ॥
 किञ्चितना विचार ससार बहुतलारे ॥ ९ ॥ अ० ॥
 चिदानन्द उत्तम पद जान उपदेश देस ॥
 अनुभवकी बात करे मोह फदसे किनारे ॥ १० ॥ अ० ॥

अर्जी-राग देशी ।

टेक-सुनो नाथ श्री मन्दिर स्वामी यही अर्ज हमारी ।

भरत क्षेत्र जिन लिंगी साधु आज्ञा न माने हो तुम्हारी ॥

भई व्यवस्था नाथ सुनो तुम ज्ञान भई घट २ की लेवो विचारी ।

व्यवहार करत निश्चय बन जावे सो आत्म हितकारी ॥ १ ॥

कपट क्रिया व्यवहार करे जो ऐसी करनी करे नहीं वो तारी ॥

अगारस सुनिराज क्रिया सब करतो श्रद्धा विन आचारज दियो हो उतारीरस

आरजदेश नाम इम करनी मम आतम तुम चरण कमल आधारी ॥
 लब्ध नहीं वै के की क्रिया नहीं कोई देवत आज्ञाकारी ॥३॥ सु० ॥
 शहर देस उत्कृष्टे बनकर लेत आहार दोष सब टारी ॥संग आदमी
 रहे अदत्ता तीन लेत वे देव गुरु और जीव अदत्ता सारी ॥ ४ ॥ सु० ॥
 घर छोड़ा रंगरेज बने अब उदर भरण हितकारी ॥
 पीलेमेपासते बहु अब उदकृष्टे रंग कौन निकारी ॥ ५ ॥ सु० ॥
 नसीत आगमकी देख चूरिणीरंग पात्र वस्त्र कारण अनुस्वारी ॥
 लौह धूल रंग तेल सात कहे त्रिस जीवकी हिसा देखानेरी ॥६॥ सु० ॥
 जिस साधुके जुआं पड़े बहु जिस कारण हो रंगे सोई ये धारी ॥
 कत्था चूना केसर रंग कर किस आगम हो साख तुम्हारी ॥७॥ सु० ॥
 वचन उथापन करे प्रभूको बहुल होत संसारी ॥
 पक्षपात तज समगत धारो चलो सर्वज्ञ वचन अनुसारी ॥८॥ सु० ॥
 गच्छ नाम समुदाय कह्यो छै समाचारीथी एक करो अवन्यारी ॥
 सूत्र सरीखो धर्म नहीं कोई उत सूत्र नरक ले डारी ॥ ९ ॥ सु० ॥
 कमलप्रभा आचरज केरो सत वचन कहे एकही भव अवतारी ॥
 मिश्र वचन कह नरक गयो वो थापो हो अवझूठ गति क्या होय तुम्हारी १० ॥
 धावे न रंग न मने जिनकीयो आगम अचारंग लेओ विचारी ॥
 ब्रह्मधोय साधू जो पहरे होय विराधक वह साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु० ॥
 आगम सुगडग वचन इम भापो जो धोवो सो साधु पद नहीं धारी ॥पग धोवत
 ज्ञान कह्यो किम आगम रंजन कर क्यो कपट क्रिया करो भारी १२ सु० ॥
 निविधि २ कियो त्याग साधुने मंदिर आप वनाय त्याग किम पारी ॥
 श्रावक उपदेश दियो जिन वरजी मंदिर निरजरा हेतु सुखकारी ॥१३॥ सु० ॥
 गृहस्थ कृत साधु जब कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रव्य लियो धारी ॥
 चद्र सरीखो धर्म तुम्हारो सो चलनी कर डारी ॥ १४ ॥ सु० ॥
 परम परादई लोप अनादि करत विवाद अर्थकरे न्यारी ॥
 समेगी जती दुंड सब मिल कर गच्छ बांध टोला कर राह विगारी ॥१५॥ सु० ॥

शुद्धाशुद्धपत्र.

पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
२	७	द्वेष	दोष	॥	२१	पूछेगे तो	०
४	१०	लिखाते हे	लिखाते हे	१८	३२	मानो	सानो
२	१४	हम इस साधू	हम कहते	२०	५	मानना	मानाना
५	३१	बस्ती	बसतिसे	२१	८	व्यर्थ	वर्थ
॥	॥	आरा	आर	॥	१६	वायल	०
८	२१	रस	रसो	॥	२८	लोको	लोलां
१	३४	जाव	जानो	२२	२	तैत्तिरी	लैत्तिरी
५	॥	कराता	करता	२३	२०	सिद्ध	निद्ध
१	७	बहा	विद्या	२५	३५	किन्तु	किनु
॥	११	काराने	करने	२६	३३	स्वभाव	भाव
१०	२५	प्रमाणु	प्रमाण	२७	२६	धारण	धारय
॥	२६	॥	॥	२८	२०	जल	यल
॥	३२	प्रमाका	प्रमाणका	॥	२१	॥	॥
११	१	बस्तु जुदी	०	३०	१६	अनादि	अना
॥	३	तो हम	॥	३५	२६	निरानिमित्त	निमित्त
१	४	से जुदी	॥	३७	२	चेतनाश्रत	चेतनात्
॥	५	जुदापदार्थकोईनही॥	॥	॥	९	बाध	बोध
॥	१२	तो तुमको	॥	४१	२०	बहाम्यहम्	बहाम्यम्
॥	१६	विषय	विशेष	४३	३४	भय	भये
१२	३	रीति	रिति	४८	३३	विशेषरूप	शेषरूप
॥	६	तो हम	०	५०	१५	आत्मा	अत्मा
१	१०	तो तुमही कहो	॥	५१	१०	यतिप्रत	पतिप्रत
१३	१८	और परमाणु	॥	॥	१३	॥	॥
१४	२	मत	मते	॥	१९	यति	पति
॥	२३	कुछ ज्यादा परमाण०	०	५०	१२	जीव	जिनि
१६	२०	पनघट	पयाघट	५६	३४	मात्र	मान
॥	२५	कपालों	कापलो	६८	३३	ग्यारहवे	गेरह
१७	३१	से	सो	८४	१०	बनादे	बनोद
१८	२	स्वरूपसे	०	८९	०६	पाद	क्रिया
॥	५	प्रमाणु	प्रमाण	९७	१	ज्ञेय	हे

तुम विननाथ दुःख कौन खोवे यह विनती तुम सुनो आप उपकारी ॥ कर्म
कटाक्ष निर्बल मोयकीनो यह अर्जी तुम चरण कमल विच डारी ॥१६॥सु०॥
अज्ञान तिमर गति कर्म न जानू हा । हा ॥ करत हो नाथ पुकारी ॥
चिदानन्द विनती प्रभू धारो भेप लेन रख लीजो हो लाज हमारी ॥१७॥सु०॥

अब इसजगद् अन्तमङ्गल समाप्त होचुका शासनपति श्री वर्द्धमान स्वामी की परम्परा मे मुधर्मा स्वामी से आदिलेकर बराबर चलते हुये कोटी गच्छ वज्र शाखा चद्रकुल सरतर विरुद्ध के धारण करनेवाले पाटानुपाट चले आये सो वर्त्तमान काल में भद्धारखों में दो गद्दी मौजूद है एक म तो श्री जिनभुक्तिसूरिजी वर्त्तमान में विचरते हैं और दूसरी गद्दी में श्री जिनचद्रसूरिजी विचरते हे इन दोनो गद्दियों के अनुमान चारपाव पीढी के पहले श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्याय के गुरुमहागर्जन कृपा उद्धार करके पीतवस्त्र धारण किये उन श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्यायजीकी परम्परा में त्यागी वैरागी श्री सुखसागरजी महाराज को बडी दिक्षा अर्थात् छेदो उपस्थापनी का गुरु मानता हुवा यथा नाम तथा गुण विक्तिभाव अर्थात् अविर्भाव करके रहित कीटीगच्छ वज्र शाखा चद्रकुल सरतर विरुद्ध में चिदानन्दनामसे विचरता हू । जो तुमने मुझ से प्रश्न इस विषय में कि येये उनप्रश्नों का उत्तर मेरी बुद्धि अनुसार सम्बत् १९५० मिति कार्तिक शुक्ल ५ सोमवार के दिन अजमेर नगर में दिया अब जो इस में कुछ वीतराग की आज्ञासे ओछा अधिका मेरी तुच्छबुद्धि से निकलाहो तो श्री सध अर्थात् साधु साधवी श्रावक श्राविका अथवा अर्हत सिद्ध साधु देव गुरु अपनी आत्माकी साख करके जो कोई भलसे वचन निकला हो उसका मिच्छामि दुकड देताहू ॥ इति ॥

इति श्रीमज्जनधर्माचार्यमुनिचिदानन्द स्वामिविरचिते स्याद्रा-

दानुभवरत्नाकरे पञ्चम प्रश्नोत्तर समाप्तम् ॥

शुद्धाशुद्धपत्र.

पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
२	७	द्वेष	दोष	"	२१	पूछेगे तो	०
२	१०	लिखाते हे	लिखाते हैं	१८	३२	मानो	सानो
५	१४	हम इस साधू	हम कहते	२०	५	मानना	मानाना
"	३१	बस्ती	बसतिसे	२१	८	व्यर्थ	अर्थ
"	"	आरा	आर	"	१६	वायल	०
"	२१	रस	रसो	"	२८	लोकों	लोलों
"	२४	जाव	जानो	२२	२	तत्तिरी	लत्तिरी
"	"	कराता	करता	२३	२०	सिद्ध	निद्ध
"	७	वहा	विद्या	२५	३५	किन्तु	किनु
"	११	कराने	करने	२६	३३	स्वभाव	भाव
"	२५	प्रमाणु	प्रमाण	२७	२६	धारण	धारय
"	२६	"	"	२८	२०	जल	यल
"	३२	प्रमाका	प्रमाणका	"	२१	"	"
"	५	बस्तु जुदी	०	३०	१६	अनादि	अना
"	३	तो हम	"	३५	२६	निरनिमित्त	निमित्त
"	४	से जुदी	"	३७	७	चेतनाश्रत	चेतनात्
"	५	जुदापदार्थकोईनही,	"	"	९	वाध	घोर
"	१२	तो तुमको	"	४१	२०	वहाम्यहम	वहाम्यम्
"	१६	विषय	विशेष	४३	३४	भय	भये
"	३	रीति	रिति	४८	३३	विशेषरूप	शेषरू
"	६	तो हम	०	५०	१५	आत्मा	अत्मा
"	१०	तो तुमही कहो	"	५१	१७	यतिप्रत	पतिप्रः
"	१८	और परमाणु	"	"	१३	"	"
"	२	मत	मते	"	१९	यति	पति
"	२३	कुठ ज्यादा परमाण०	"	५७	१७	जीव	जवि
"	२०	पनघट	पयाघट	५६	३४	मात्र	मान
"	२५	कपालो	कापलों	६८	३३	ग्यारहये	गेरह
"	३१	से	सो	८४	१७	बनादे	बनोद
"	२	स्वरूपसे	०	८९	२६	पादे	क्रिया
"	५	प्रमाणु	प्रमाण	९७	१	होय	है

पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
१९	३४	१०८	१०५	और जो नन्दीजीकी पचगी सिद्ध हुई यह पाठ छापेमानेकी भूलसे लिखा गया			
१०१	३	नो	तो	१२०	२४	योग	भोगों
१०१	२४	नैगमनय	वैगमनय	१२१	१९	छन्द	बन्द
"	२८	अरे	और	१२२	७	महापुत्रो	पुत्रे
१०२	१	दूसरा सर्व	०	"	१३	गाजे वाजे	बाजे वाजे
"	१४	लब्धिवान	लक्ष्मीवान	"	१५	गामान्तर	गडमातर
२०४	४	वेदनी	वदनी	"	१९	मे	ने
"	३१	सर्वज्ञ नहीं	सर्वज्ञही	"	२१	कुछ	ऊब
१०५	७	चढे	चटे	१०३	१७	ईसान	ईमान
१०६	१५	भाप	माया	"	२०	तयेण	तरुण
"	१६	टालने	डालने	"	२१	विहाए	विहारा
"	"	लेते	लेतो	"	२२	अज्ञाधिये	अज्ञधिरा
"	१७	आर्द्धध्यान	आर्द्धध्यान	"	२३	पत्ताए	यत्ताए
"	२९	जिन	जिस	"	२४	इमेया रूव	इमे रूव
१०९	२८	अध्यवसाय	अवसाय	"	२७	सूहमाएण	सूहमाराण
११०	५	का	कन	१०५	११	इसी वास्ते	इस वर
११०	६	काम	काय	"	"	पशु	पूशप
"	२०	होय	हे	"	२४	अन्न	अतन्न
११४	२७	पर्याय	यथार्थ	१०६	२	नोखलु	ठोखलु
११५	१७	नम्र	नाम	१०७	७	अपूजे हुए	अपूजे हुए
११६	३३	तान	तात	"	९	इरिया वही	ईर्ष्या वही
११७	७	२१०००	२१००	"	२९	जिणेहि	जिणेसि
"	३०	"	३१०००	"	३१	साबध्य नही	साबध्यनन सही
"	८	तो नदी सूत्रमे	कहे है कि	"	३३	परमाद्	परमार्थी
७०	आगम हे तो तुम्हारे ३०	मानने		१२८	४	गोयमा	गोपमा
कैसे धनेगे और जो				१२९	३५	जल	जूल
११८	३१	६१		१३३	२९	कराना	०
"	२४	वही	कहा	१३४	१४	सिइझाय	शिपाय
"	३१	भनियो	भरगीओ	"	२८	क्रिया	क्रिया कृपा
"	३३	पचगी सिद्ध हुई		१३५	१३	करेमि भते	केरामी भते
और पति ३२पृष्ठा ११८में सूत्रमें कहा है कि ७०				१३५	१४	पच्चसामि	पच्छवात्रि
आगम हे तो तुम्हारे ३० माने कैसे धनेगे							

पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
१३५	२२	नव तत्व	भवतत्व	१८२	४	ऐसा	ऐनसा
"	३५	ऐसाही	इसाहा	"	२४	क्रोधान	क्रोधान
१३६	२६	वोसरामी	वोसरापी	१८३	१४	ठहरा दूसरा	दूसरा ठहरा
"	३२	काउसग्ग	काउ सगटा	"	२८	२	२०
१३७	१२	वामपासे	वामगणे	१८४	१	रमणता	इणमता
१३८	२	नायक	नामक	१८६	६	संमूढ नय	रूढसविनय
१३९	३	आषाड़	अमड	"	१८	यो	को
१४२	५	१२८५	१२८५	१९०	८	पाप	पके
"	३४	उसी	उखी	१९२	२	कोला	कोमिला
१४३	६	सुविहित	सुविदित	"	५	सिद्धज्ञाय	सिद्याय
१४४	९	मतियों	प्रतियों	१९७	८	भंवर	मगर
१४६	१३	हूँढ	बूढ	"	२६	ख्यातिको	ख्याति
१५०	२७	४२	४	१९९	११	वाचस्पति	स्यत्यकरि
१६०	६	साधवी	सारवी	२०३	३०	न्याकुल	न्यकुल
"	१९	उन्होंने व्याख्यान ०		२१०	१०	तर्क	तके
"	२६	साधू	सूधू	२१३	७	पदार्थान्तर	पदार्थतर
"	२७	०	१३१	२१७	६	उनको	उनक
१६१	११	जती	बती	"	१६	अवाल गोपाल	०
१६२	३०	क्रिया	कृपा	"	२९	और तुम	०
१६३	११	"	"	२१८	६	सुनाना	सुनना
१६४	२२	३८	३१	२२०	३३	तबो तहा	जबो जहा
"	३०	माल	माला	"	"	उवयगो अं ए अ जीवस	
"	३१	भव मीठा	०	लच्छणं अस्स	लरकण उवोच्छो अ ए अजी		
१६६	८	ह्येय	हे	२२५	२६	पर्यायक	पर्याय पार्थिक
१६७	१७	त्रिजच	०	२२८	१८	वा सर्व वृत्तिके	०
"	३४	अगीकार	अकीकार	"	२९	श्रावकको	श्रावकके
१६८	२३	दश	दशा	२२९	१	दर्शनन	दर्शन
१७१	१७	करता	करना	"	३	निस्सई वहा	०
"	२२	चिन्तामणि	चिन्तमणी	२३१	१४	वासक्षेप	क्षेप
१७२	३४	बैठगया	बैठगगा	"	१६	अस्थिर	स्थिर
१७३	४	कि भो	०	२३२	१५	फूल	कूल
१७४	१४	मरकटस्य	मरकहास्य	"	१८	ममकृति	नाम कृति
१७८	३४	घोल	वाले	२३३	२९	लूण	भूण
१८०	१	अर्हन्त	अहत				

पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
२३४	१३	अग्नि	अत्रि	२६३	१५	होले २	होल २
२३५	११	प्रपना	पूस्त	२६४	५१	कृपा	क्रिया
२३५	१८	प्रतन	पतन	२६६	१४	अवार	अवर
"	२१	भर्द्द	भर्द्द	२६७	१	हुप	हव
"	"	वितइयारि	वितइपारि	"	३०	तजि	भारी
"	२२	कुवा	कवा	२६९	१२	राजजोग	राजयोग
"	२७	मुक्तिका फल	मुक्तिवी	२७४	१६	आहार	आहा
२३६	९	होती है इस	अधिकारमें	२८१	३४	विधि	मोक्ष
अल्प पाप बहु निर्जरा				अब पदादिकोंकी शुद्धि लिखते हैं			
२३८	५	पञ्चखान	पञ्खाता	२८२	१	वैर	वरे
"	१०	हाजत होतो	हाजत तो	२८३	१३	दाना	दाता
"	२०	पञ्चखान	पञ्चाण	"	२३	अचरज	अधर्म
"	२५	सो इस	इस	"	२४	आफू	आपू
२४०	२५	२२०००	२२०	"	२६	अभग	अवग
२४१	३०	जिनमत	जिनमठ	२८४	१२	धर	घर
२४४	१०	शास्त्र	शास्त्र	२८५	११	विनान	वितान
"	१७	२	४	"	१६	ठहरावेरे	ठहरावे
"	२७	क्रिया	कृपा	२८६	१	पूरनना	पूरनता
२४६	३१	कहके काब सग ये	पुस्त	"	१७	क्षारपर	धार पर
कमे बेसी लिखा है							
२४७	५	भगवन्	भगर	२८७	१	नाय	नाम
२४९	१९	निर्मल	निमित्त	"	८	देखनिवारी	देखानेरी
२५६	२९	७२०००	७२	"	१७	धावन	धावे
२६१	३२	७२०००	७२	२८८	१०	क्रिया	कृपा

इति सम्पूर्णम् ।

श्रीः ।

लावनी ।

श्री चिदानंद निर्पक्ष गुरु यह भेद बताया ॥
धन्यवड़ी धन्यभाग आजहम उत्तर पाया ॥ टेक ॥
प्रथम प्रश्न उत्तरमे स्वचरित्र सवरा कीना ॥
प्रश्न दूसरे उत्तरमे नय्यायिक वेदान्त दयानन्द लीना ॥
मुसलमान ईसाई मतके भ्रम खोल दीना ॥
दे प्रमाण उन्हीके घरका सच्चा मार्ग चीना ॥
प्रश्न तीसरे उत्तर सुनके दिलमे छाया ॥ श्रीचि० ॥
किया दिगंबर बोल पांचका निर्णय हे भारी ॥
थानक पंथ मूर्ति पूजन आगम युक्ति है न्यारी ॥
गच्छादिकके भेद खोल कर जिन आज्ञाधारी ॥
प्रश्न चतुर्थ उत्तर देनेमे जिनवानी सारी ॥
संबंध चतुष्टय सुनकर मनमे भाया ॥ श्रीचि० ॥
शुद्ध देव गुरु ख्याति कथनी द्रव्य स्वरूपले भाई ॥
अल्पपाप मिथ्यात्वी कहते शुद्ध निर्जरा ठहराई ॥
गुणठाणोका कथन सुनाने हृदय आनंद सुहाई ॥
हठयोग बताया जिनमत कृपा सब दिसलाई ॥
आसन कहकर पङ्कर्म स्वरोदयभी जतलाया ॥ श्रीचि० ॥
कुंभक प्राणायाम भेदके उत्तम है विस्तारे ॥
मुद्रा देख अनुपम बंध भेद करदीने हे न्यारे ॥
अक्षर चक्र ध्यान गति सोली योगशास्त्रमें हे प्यार ॥
भेद समाधि विधि सुनाने सुश्र होगये सारे ॥
रयाद्राद अनुभव रत्नाकर किंचित गुण भेदने गाया ॥ श्रीचि० ॥

लावनी ।

वार्त्ता हठयोग हूकी वरनी गुरु सारी है ॥
याते हर्षयुक्त होय सेवक निज चर्णहूके ॥
करतहै विनन्ति दूर कीन्हे भ्रमभारी है ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

सत गुरुके लक्षण कहे , वीतराग उपदेश ॥
अपवादक उत्सर्गते, वात रखी नहि शेष ॥ १ ॥
उगणीसे पञ्चासमे ग्रन्थ भयो यह जान ॥
कार्तिकशुक्ला पचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ १ ॥

कविराज हेतुराज आत्मज मदनराज

श्री माली रतलाम ॥

स्तवन-लावनी॥

स० तगुरुसे ज्ञानपाया मिथ्या भ्रम गमायारे ॥ स० ॥ (ध्रु०)
 नाम धाम कारन वैराग्यको करिके कृपा बनाया ॥
 वर्तमान मारग सब कहके, सत्यासत्य जतायारे ॥ स० ॥ १ ॥
 वीतरागकी आज्ञा लक्षण, सतगुरुहीके जनायारे ॥ स० ॥ २ ॥
 और प्रश्न जो जो कियेथे, दियो उत्तर चित्तचाया ॥
 याते हर्षयुक्त होय कहते, धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स० ॥ ३ ॥

स्तवन-ललित ॥

प्रथम गुरुहीको वन्दना करो ॥ सकल पापको शीघ्र ही हरो ॥
 सूक्ष्मदृष्टिसे सोचिये सदा ॥ कौन सतगुरुज्ञान हो तदा ॥
 अन्तर्गिक व्यथा हरणको करे ॥ किस प्रसादसे कार्यनीसरे ॥
 रागद्वेषको लेशहै नही ॥ सकल जीवसे प्रेमहै सही ॥ ४ ॥
 कामक्रोधको किन्हे हे परे ॥ वेही सद्गुरु कष्टको हरे ॥ ५ ॥
 तुरग लोभके जो नही चढे ॥ मोह जालमे क्यों गुरु पड़े ॥ ६ ॥
 सत्यप्रेम ये नित्यकर्म है ॥ सत्यशीलही मुख्य धर्म है ॥ ७ ॥
 तत्त्ववस्तुको खोजही करे ॥ सत्यधर्मको चित्तमे धरे ॥ ८ ॥
 अभयदानसे होतनापरे ॥ सद्गुरुपदेशही नित्य जो करे ॥ ९ ॥
 कथित गुणनसे जो सुशोभित ॥ तिन्हे ही शिर न मा हो अनन्दित ॥

मंगलाचरण अन्तका

कवित्त ।

धन्य मुनिराज भवसागर जहाजहोय ॥
 तारन भव जीव हेतु दिव्य देह धारीहै ॥
 ग्राम देश नाप आदि कारन वैराग्यहूको ॥
 कर बताये सब मारग जगजारीहै ॥
 पनि लक्षण प्रमाण युक्त ॥

स्तवन-लावनी॥

स०तगुरुसे ज्ञानपाया मिथ्या भ्रम गमायारे ॥ स० ॥ (ध्रु०)
नाम धाम कारन वैराग्यको करिके कृपा बनाया ॥
वर्तमान मारग सब कहके, सत्यासत्य जतायारे ॥ स० ॥ १ ॥
वीतरागकी आज्ञा लक्षण, सतगुरुहीके जनायारे ॥ स० ॥ २ ॥
और प्रश्न जो जो कियेथे, दियो उत्तर चित्तचाया ॥
याते हर्षयुक्त होय कहते, धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स० ॥ ३ ॥

स्तवन-ललित ॥

प्रथम गुरुहीको वन्दना करो ॥ सकल पापको शीघ्र ही हरो ॥ १ ॥
सुक्ष्मदृष्टिसे सोचिये सदा ॥ कौन सतगुरुज्ञान हो तदा ॥ २ ॥
अन्तरिक व्यथा हरणको करे ॥ किस प्रसादसे कार्यनीसरे ॥ ३ ॥
रागद्वेषको लेशहै नहीं ॥ सकल जीवसे प्रेमहै सही ॥ ४ ॥
कामक्रोधको किन्हे है परे ॥ वेही सद्गुरु कष्टको हरे ॥ ५ ॥
तुरग लोभके जो नहीं चढे ॥ मोह जालमे क्यों गुरु पड़े ॥ ६ ॥
सत्यप्रेम ये नित्यकर्म है ॥ सत्यशीलही मुख्य धर्म है ॥ ७ ॥
तत्त्ववस्तुको रोजही करे ॥ सत्यधर्मको चित्तमे धरे ॥ ८ ॥
अभयदानसे होतनापरे ॥ सदुपदेशही नित्य जो करे ॥ ९ ॥
कथित गुननसे जो सुशोभित ॥ तिन्हे ही शिर न मा हो अनन्दित १० ॥

मंगलाचरण अन्तका

लावनी ।

वार्त्ता हठयोग हूकी वरनी गुरु सारी है ॥
याते हर्षयुक्त होय सेवक निज चर्णहूके ॥
करतहै विनन्ति दूर कीन्हे भ्रमभारी है ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

सत गुरुके लक्षण कहे , वीतराग उपदेश ॥
अपवादक उत्सर्गते, वात रखी नाहि शेष ॥ १ ॥
उगर्णासे पञ्चासमे ग्रन्थ भयो यह जान ॥
कार्तिकशुक्ला पंचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ १ ॥

कविराज हेतुराज आत्मज मदनराज

श्री माली रतलाम ॥

स्तवन-लावनी॥

संतगुरुसे ज्ञानपाया मिथ्या भ्रम गमायारे ॥ स० ॥ (ध्रु०)
नाम धाम कारन वैराग्यको करिके रूपा बनाया ॥
वर्तमान मारग सब कहके, सत्यासत्य जतायारे ॥ स० ॥ १ ॥
वीतरागकी आज्ञा लक्षण, सतगुरुहीके जनायारे ॥ स० ॥ २ ॥
और प्रश्न जो जो कियेये, दियो उत्तर चित्तचाया ॥
याते हर्षयुक्त होय कहते, धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स० ॥ ३ ॥

स्तवन-ललित ॥

प्रथम गुरुहीको वन्दना करो ॥ सकल पापको शीघ्र ही हरो ॥ १ ॥
सूक्ष्मदृष्टिसे सोचिये सदा ॥ कौन सतगुरुज्ञान हो तदा ॥ २ ॥
अन्तरिक व्यथा हरणको करे ॥ किस प्रसादसे कार्यनीसरे ॥ ३ ॥
रागद्वेषको लेशहै नही ॥ सकल जीवसे प्रेमहै सही ॥ ४ ॥
कामक्रोधको किन्हे है परे ॥ वेही सद्गुरु कष्टको हरे ॥ ५ ॥
तुरग लोभके जो नहीं चटे ॥ मोह जालमे क्यों गुरु पड़े ॥ ६ ॥
सत्यप्रेम ये नित्यकर्म है ॥ सत्यशीलही मुख्य धर्म है ॥ ७ ॥
तत्त्ववस्तुको सोजही करे ॥ सत्यधर्मको चित्तमे धरे ॥ ८ ॥
अभयदानसे होतनापरे ॥ सदुपदेशही नित्य जो करे ॥ ९ ॥
कथित गुननसे जो सुशोभित ॥ तिन्हे ही शिर न मा हो अनन्दित १० ॥

मंगलाचरण अन्तका

कवित्त ।

धन्य मुनिराज भवमागर जहाजहोय ॥
तारन भव जीव हेतु दिव्य देह धारीहै ॥
ग्राम देश नाम आदि कारन वैराग्यहुको ॥
कर बताये सब मारग जगजारीहै ॥
पनि लक्षण प्रमाण युक्त ॥

लावनी ।

वार्ता हठयोग हूकी वरनी गुरु सारी है ॥
याते हर्षयुक्त होय सेवक निज चर्णहूके ॥
करतहै विनन्ति दूर कीन्हे भ्रमभारी है ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

सत गुरुके लक्षण कहे , वीतराग उपदेश ॥
अपवादक उत्सर्गते, बात रखी नाहिं शेष ॥ १ ॥
उगणीसे पञ्चासमे ग्रन्थ भयो यह जान ॥
कार्तिकशुक्ला पंचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ १ ॥

कविराज हेतुराज आत्मज मदनराज

श्री माली रतलाम ॥

